

زندگی

رجب المہم
جنوری ۱۹۹۳ء

۲۸

مہینہ: سید احمد علی قادری

۲	سید احمد قادری	ت
۹	مولانا جلال الدین القسمری	ت
۲۹	جناب وحید الدین خان صاحب	ت
۳۷	مریم جمیل	ت
۴۹	پروفیسر سوریکن	ت
۵۰	ع - ق	ت

خط و کتابت و ارسال رسالت
مینجر "زندگی" رام پور۔ یونی
رضا لائٹ: صدر ششماہی: تین روپیہ۔ فی پرچہ: پچاس نئے پیچہ
مہینہ: تین روپیہ: فی پرچہ: پچاس نئے پیچہ

خط و کتابت و ارسال رسالت

غفلت مغربیوں کے چون اٹھنا کا مظہر چنے چنے جا رہے ہیں۔ ان کی اعلیٰ اس اہمیت کے
 مشابہت سے دیکھ گئی ہیں اور ان کے دل میں ریغ و خیم کے سیکولر ترازو جو جاتے ہیں۔ تاریک سے
 لاجپی رکھنے والوں نے مغربی امتیاز کے ایسے نقشے مرتب کر دیے ہیں جنہیں دیکھ کر سبک نظر معلوم کیا
 جاسکتا ہے کہ کس ملک کی کب شامت آئی اور کس مغربی ملک کے کب اس پر تسلط حاصل کیا اور مغربی ممالک
 جنگ عظیم کے بعد دیکھتا ہے کہ (روسی جوئے کے نیچے دبے ہوئے مسلمان ملکوں کو خود رکھ کر) امریکہ سے
 لے کر انڈونیشیا تک مسلمان ممالک مغرب کی غلامی سے آزاد ہوئے جا رہے ہیں جب بھی نئے حقیقی مسرت
 نصیب نہیں ہوتی کیونکہ ان ممالک کا اقتدار اور دروہت جن ہاتھوں میں منتقل ہوا وہ دیکھنے میں تو آزاد
 ہیں لیکن فی الواقع آزاد نہیں بلکہ صرف ان کی غلامی کی نوعیت بدل گئی ہے پہلے وہ مغربی شکیں کے غلام
 تھے اور اب مغربی تہذیب و تمدن کے غلام ہیں ان کی زبانیں آزاد ہیں لیکن دل و داغ اسلام سے نا آشنا
 اور یہ نا شناسائی اتنی ترقی یافتہ ہے کہ یہ با اقتدار مغرب پرست طبقہ ہر مسلمان ملک میں اچیلے اسلام کی راہ
 سب سے ہٹا کر بنا ہوا ہے۔ یہ علماء ہر اس طرح کا کٹھن ہے جو ملک کو اسلام کی طرف سے ہٹانے اور ہر
 تحریک کا دوست ہے جو ملک میں مادہ پرستی اور اخلاقی انارکی پھیلادی ہو، اس کی دوڑ و بار دے زیادہ
 منزل کی طرف ہے وہ مشیظم ہے۔ وہ اسی نظریے کو اپنے تمام امراض کا علاج سمجھ رہا ہے اور کچھ مسلمان
 ملکوں میں پرستوت نہیں ہے بلکہ ہر وہ قوم جو مغربی حکم و ملک سے مرعوب ہے وہ اسی نظریے کو اپنی

ان مسلمان ملکوں میں منظم اور مضبوط اسلامی تحریکوں کی شکست و رویت اور اسلام پسند افراد کی منکریت بہت سے لوگوں پر ایسی ہی کی کیفیت طاری کر دی ہے اور وہ یہ سوچنے لگے ہیں کہ شاید غلبہ اسلام کی آمد وہاں کی ہوگی۔ جہاں تک میرے جائزے کا تعلق ہے اس ناہیسی کے لیے ظاہری اور سطحی بنیاد تو ضرور موجود ہے لیکن یہ بھی حقیقی اور قوی بنیاد موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس انداز انچا یہ ہے کہ مغرب پرستی کی باڈی میں آخری کڑی ہے جسے عزیمت مسلمان ملکوں میں فوجی بنیادیں مغربی طاقتوں اور مغرب پرستوں کے ترش کھانزری پر ہے جو انھوں نے غلبہ اسلام کے خلاف استعمال کیا ہے اس کے بعد پوزیشن بدلنے والی ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کے خلاف پیر کا بیڑہ اٹھا دیا ہے وہ اس سے اختلاف نہ کریں گے کہ ان ملکوں میں حکومت برقیہ کرنے کے ذریعہ ان کے لیے کوئی نئی صورت پیدا کی جائے گی۔ جب اس ملک میں اسلامی تحریک رونق پائے گی تو

مصر ہوا انڈیشیا پاکستان ہوا ترکیہ ہر جگہ ہی صورت پیش آئی ہے۔ سلاطین کا یہ ہے کہ صورت حال کی اس بے بسی کا سبب کیا ہے؟ میرے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے۔۔۔ اچانک اسلام کی جدوجہد کا پھیلاؤ۔

یہ بات کسی شخص نہیں ہے کہ تمام مسلمان ملکوں میں مغربی طاقتیں آج بھی ایک دوسرے انداز سے اثر انداز ہیں اور ان کی ریشہ دوانیاں مسلسل جاری ہیں ان کے سفارتخانے اور ان کے تمام ذرائع و وسائل اس بات پر کڑی نظر رکھتے ہیں کہ کس مسلمان ملک میں کیا ہوا ہے اور جس چیز پر ان کی خفیہ کتاب میں سب سے نمایاں اور اہم کراس ملک ہے وہ ہر اچانک اسلام کی جدوجہد۔ انھوں نے اسلامی ممالک میں اس جدوجہد کو روکنے اور اسلامی افراط کو ختم کرنے کی تمام تدبیریں اختیار کیں اور جب دیکھ لیا کہ وہ اس کے اثرات کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے تو انھوں نے مسلمان فوجوں کو جن میں پچانوے فی صدی ان کے تہذیبی غلام بھرے ہوئے ہیں بھڑکایا وہ اپنے کمپنوں سے دہشت گردی ہوئی ٹھیکیں اور حکومتوں پر قابض ہو گئیں۔ یہ آخری تیر جسے وہ بچا کر رکھے ہوئے تھے سر ہو چکا ہے۔۔۔ جن لوگوں نے اسلامی ممالک کا دل چسپی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ مغرب پرست طبقہ ہمیشہ سب سے زیادہ جو لوگ سرے پاؤں تک مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہیں مسلمان فوجوں کے سپاہی اور افسر۔ ان بیماروں کو مغربیت کے سوا کوئی دوسری تربیت سرے سے ملی ہی نہیں ہے، وہ اسلام سے بالکل ناواقف رکھے گئے ہیں اور اس بات کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ ان کے کمپنوں تک اسلامی تحریک کی ہر بچی نہ پہنچے۔ یاں ملکوں میں مغربی تہذیب کا آخری سہارا ہیں۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں اس آخری سہارے کو میلا سیاست میں لفٹ رائٹ کرنے کے لیے لایا گیا ہے اس کے بعد دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو مغربی طاقتیں پھر ان ملکوں پر اسی طرح قابض ہو جائیں جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تھیں یا اسلام مداخلت کے بجائے اقدام کرے پوزیشن اختیار کرے کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ تو لوہے محفوظ میں محفوظ ہے لیکن حالات کے مطابق یہ امید نہ ہوتی ہے کہ انسانی رابطہ دوسری ہی صورت رونما ہوگی۔

ابھی میں ایک ڈاکٹر کا گیا ہے اس کی بنیاد صرف حالات نہیں ہیں بلکہ اس کی اس اساس اسلام کی ذاتی دل کشی ہے اسلام کے اصول صداقت سخاوت اور اخلاقیات کے لحاظ سے خود اپنی ذات میں اس قدر زہر کاوشش رکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ غیر متعصب غیر مسلموں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں اور دوسری طرف کسی ملک کی بھی مسلمان اکثریت کی نسبت کچھ بھی انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتی، اسلام کو پہلے بھی نسلی اور خاندانی مسلمانوں کے مقابلے میں نسلی اختلافاتی فیسر مسلموں کی صفوں سے حمایتی ملتے رہے ہیں اور آج بھی مل رہے ہیں۔

افریقہ کے قبائلی لوگوں کو چھوڑتے جنس غیر متدن سمجھا جاتا ہے خود ان مغربی ملکوں سے بھی جن کی تہذیب پر اسلامی
کا ایک طبقہ جان و دل سے فدا ہے۔ اسلامی تہذیب کو اپنے خدائی دل سے ہی اگرچہ الٹی ان کی تہذیب سے
کم ہے۔ مغربی ممالک کے کتنے ہی نیک بلجے لوگ جو اپنے ماحول سے اونچے انھیں تھکرا کر لا کر جتنی کا جذبہ رکھتے ہیں اپنی
رنگین اور آٹکھوں کو غیرہ کرنے والی مغربی تہذیب کو چھوڑ کر اسلام کی سادہ اور دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی تہذیب
اختیار کر رہے ہیں ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ ان میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو تھوڑے عرصے میں اسلام
کے بارے میں اتنا صحیح اور چٹا علم حاصل کر لیتے اور پھر دو ٹوک انداز میں اس طرح اس کی حمایت کرتے ہیں
کہ مغربی تعلیم یافتہ مسلمان ہی نہیں بہت سے علمائے دین کے مقابلے میں بھی ان کا علم اور انھیں حق قابل رشک
ہو جاتا ہے ماسی شمارے کے حصہ تراجم میں ایک خاتون نو مسلمہ کے انگریزی مضمون کا ترجمہ دیا جا رہا ہے وہ ہماری
اوپر کئی ہوئی بات کا واضح ثبوت ہے۔ اس مضمون میں مسلمان حکومتوں کے با اقتدا طبقوں کے ذہنی ساخت اور ان
کے میلانات و رجحانات کا بہت ہی گہرا اور صحیح تجزیہ کیا گیا ہے اور حقیقی اسلام کی جاندار نمائندگی کی گئی ہے اور
لکھتی ہیں :-

اگر اسلام نے نئی دنیا کے ساتھ مطابقت پیدا نہ کی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو مسلمان ملکوں
کا مغربی تعلیم یافتہ اور با اقتدا طبقہ مسلسل دہراتا رہتا ہے اور وہ یہ نتیجہ کرتے ہوئے کبھی نہیں ٹھکرتا کہ ہم
لوگ گزرے ہوئے زمانے میں زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ جہدِ گشتہ کو وہ پس لانے کی
کوشش محض خام خیالی ہے کیونکہ کوئی شخص بھی تاریخ کے میلان کو بدل نہیں سکتا، لہذا ہمارے پاس
اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ بدلتی ہوئی سکولر سوسائٹی کے مطالبات مان لیں اور اپنے عقائد
انہیں سانچوں میں ڈھال لیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی ان تشریحات کو تفسیر
کو رد کر دینا چاہیے جو تفسیرِ بدلتی ہوئی ہیں اور قرآن کو آنا ہوا جدید زندگی کی روشنی میں چٹا
چاہیے۔ اعلیٰ طور پر وہ تمام اصلاحات جن کی مسلمان ملکوں میں حمایت کرتی ہیں اپنے دماغ میں ہی منتر
رکھتی ہیں :-

قرآن کی تفسیر میں تفسیرات کو رد کرنے کا مقصد کیا ہے اسے اگلے لحاظ کیجیے :-

مغربی تعلیم یافتہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مبیہ کے لیے خلافت کے خاتمے کو قبول کر لینا چاہیے اور اس
ملک کو طرہ امتحان کے چیلنج کا اندرہ وہ بھی زندہ ہو سکے گی اب وہ حکومت و سیاست میں کی

بنیاد مذہب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل نفرت علامت تھی جاتی ہے، لہذا دنیا کے جدید میں اپنا مقام حاصل کر کے لو
مسکولہ ملک کی مصالحت کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو کسی کے موافق تیار کرنا چاہیے۔

مذہبی حکومت کو روک دینا اور مسکولہ کو قبول کر کے لیے رابطہ جو دلیل ارشاد فرماتا ہے وہ یہ ہے۔

”ان کا دعویٰ ہے کہ خلافت و حکومت اسلام کا کوئی حقیقی جزو نہیں ہے اس لیے کہ بغیر خلافت اسلام
کامیاب نہ ہوگا۔ تبلیغ میں محدود تھا انھوں نے کبھی بھی حکومت کی خواہش نہیں کی وہ صرف حالات تھے جنہوں
نے ان کو حکومت قائم کرنے پر مجبور کر دیا۔“

اس دعویٰ کو روک دینے کے لیے مغربی تہذیب کی گود میں پلی ہوئی نو مسلم خاتون نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں:

”کوئی علمی و فکری بہرہ و انسانی ترقی گہری نہ دیتی ہوگی۔ قہقہہ ان لوگوں کی حیات ڈوب چکی ہے۔ اسلام

ایک اسلامی جماعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور اسلامی جماعت منظم اداروں اور قیادت کے بغیر زندہ نہیں
رہ سکتی۔“

اس خاتون نے اپنے الفاظ میں گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشہور جملے (اسلام الا جماعۃ ولا جماعۃ

الا بلہ طرۃ) اسلام جماعت کے بغیر نہیں اور جماعت امارت کے بغیر نہیں) نقل کر دیے ہیں۔ یہ اسلام کا کتنا صحیح مطالعہ

اور کس امت پر جان دار ناسمجھ ہے۔ عرصہ دراز کی غلامانہ زندگی اور سکولرزم کے استیلاء و نفوذ نے اپنا منحوس سا چہرہ

مغرب پرست اور اسلام سے نا آشنا مسلمانوں ہی پر نہیں ڈالا ہے بلکہ یہ بہت سے مخلص مسلمانوں اور علمائے دین کے نام پر

ہو چکا ہے ان کے نزدیک بھی اسلام کو حکمران طاقت بنانے کی سہی ضروری نہیں ہے۔ وقت کی باطل حکومت اسلام کے

جتنے اجزاء پر عمل کی اجازت دے اس پر عمل کرنا اور تقریر و تحریر کے ذریعہ اسلام کے ذریعہ ہونے کی تبلیغ کرنے رہنا

کافی بڑا درس طرح غیر اسلامی حکمرانوں کے سلیب میں بھی اعلیٰ سطح اعلیٰ اسلامی زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے وہ

نقطہ نظر جو ان ملکوں میں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور ان ملکوں میں بھی جہاں وہ اقلیت میں ہیں، اچانک اسلام کی

راہ کا سب سے بڑا روڑا بنا ہوا ہے لیکن شکرت یہ روز بروز کمزور ہو رہا ہے اور ایک نیا ایک اسلامی طاقتوں

کی گرد و راہ بن جانا اس کے لیے مفید رہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے اسے بھی حل کرنا چاہیے کیا سبب

ہے کہ جیسوں پشت کے خاندانی مسلمان اسلام کے بارے میں ناقص، نامکمل اور غلط تصور رکھتے ہیں اور مغربی

سے مل کر گئے فلسفے نے مسلمان اسلام کے کامل اور متحرک و توانا حقیقت تک پہنچ جانے میں سیرے

نزدیک اس کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ اسلام کو کتاب و سنت، سیرت محمدی، اور محمد و رسالت و محمد و رسول و

خود قائد مغربیت، برسر اقتدار آن کے بعد کافی دنوں زندہ رہا اور زندگی کے آخری لمحے تک اپنے غیر اسلامی موقف سے ہچکچہ نہ ہٹا اور اس کے بعد اس کے شاگرد درشید عصمت انونو نے بھی عرصہ دراز تک اس کے مشن کو کامیاب بنانے کی ہر زور و جدوجہد کی اور آج بھی اپنی ریشہ دوانیوں سے غافل نہیں ہے لیکن حاصل کیا نکلا؟ کیا ترک قوم کی اکثریت مغرب پرست ہو گئی؟ کیا وہاں کی اکثریت نے اسلامی انفرادیت کے خاتمے کو منہی خوشی قبول کر لیا؟ لاطینی رسم الخط عربی زبان سے دشمنی، کتاب و سنت کی تعلیم پر دشمنی، قانون اسلامی کا انکار، عربی میں اذان کی ممانعت، قانوناً مغربی لباس کا لزوم، مغربی رہن سہن کی ترغیب، آخر کس چیز کو وہاں کی مسلمان اکثریت نے قبول کیا؟ یہ بات اس وقت زیر بحث نہیں کہ اس مغرب پرست طبقے نے خالص نیا وی نقطہ نظر سے بھی اپنے ملک کو کوئی حقیقی فائدہ پہنچایا یا نہیں؟ اس وقت صرف اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ تمام حکومتی ذرائع و وسائل کو اس راہ میں جھونک دینے کے باوجود مغربی تہذیب، اسلامی تہذیب پر غالب نہ آ سکی اور آج بھی ترکی کا دل اسلامی تہذیب اور اسلامی انفرادیت کے لیے ٹرپ رہا ہے کیا یہ چیز اسلامی تہذیب کی دل کشی، افادیت اور فوقیت کی دلیل نہیں ہے؟ جاننے والے اس بات کو پہلے بھی جانتے تھے لیکن جزل گرسلی کی بغاوت، 'نازہ لکھنؤ' اور ترکی کی موجودہ ناپائیدار حکومت نے تمام دنیا پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اسلام آج بھی ترکی میں زندہ ہے اور اس سے محبت کوئلے والے اسے حکمران طاقت بنانے کے لیے بے چین ہیں۔ اسلام پسندوں اور اتحاد پسندوں کے درمیان کش مکش ترکی میں بھی کسی مسلمان ملک سے پیچھے نہیں ہے اور کیا عجب کہ سب سے پہلے ترکی ہی میں اسلام اقدامی پوزیشن اختیار کرے

مسلمان ممالک کے اس مختصر تاریخی جائزے میں کیا تجارت کے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ میرا جواب اثبات میں ہے بلکہ یہ جائزہ اسی لیے لیا گیا ہے کہ ہم سب اس سے سبق لیں۔ میرے نزدیک اس جائزے میں تجارت کی اکثریت کے لیے بھی سبق ہے اور یہاں کی مسلمان اقلیت کے لیے بھی۔ اکثریت کو اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جب مسلمان لیڈر بھی حکومت کی تمام طاقت استعمال کر کے اپنے ملکوں سے اسلامی انفرادیت اور اسلامی تہذیب کا خاتمہ نہ کر سکے تو بھارت کے غیر مسلم لیڈروں کو اس لائحہ عمل کام میں وقت طاقت اور دولت ضائع نہ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب فی الواقع اتنی جان دار مفید اور دل کش ہے کہ کوئی قوم جمہوریت، جمہوریت و جو اس سے ترک نہیں کر سکتی اس لیے ہر دہان وطن کو اسے مٹانے کی سعی کرنے کے پھلنے اس کی خوبیاں دریافت کرنا چاہیے

خدا کی تلاش، خدا کی کتاب میں

(سید جلال الدین صاحب عمری)

انسان خدا سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ خدا کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہیں؟ قرآن خدا اور انسان کے درمیان واسطہ ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ خدا کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن قرآن کھول کر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن اپنے حروف و الفاظ میں خدا کی مکمل تصویر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ خدا کا تصور جس قدر وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن میں ملے گا دنیا کی کسی دوسری کتاب میں نہیں مل سکتا۔ خدا کی ذات و صفات سے بحث کرنے والی بیشتر کتابیں انسانی ذہن کی پیداوار ہیں۔ یہ کتابیں ان کوششوں کو ظاہر کرتی ہیں جو مختلف زمانوں میں خدا کو سمجھنے کے لیے ہوتی رہی ہیں۔ خدا کا اپنا موضوع بنانے والی کتابوں میں کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں خود خدا نے بتایا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ خدا جو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، ان کتابوں کے ذریعہ بے نقاب ہوا ہے۔ ان کتابوں کو اصطلاح میں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ قرآن ہی کتابوں میں سے ایک ہے جو آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قرآن کو نازل ہونے پر وہ صدیاں گزریں لیکن انسانی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ اس کے لیے یہ واقعہ جدید کا واقعہ ہے۔ قرآن سے پہلے ہر دور میں آسمانی کتابیں لکھی رہیں اور انسانی عقلیت کی نذر ہوتی رہیں حتیٰ کہ ان میں سے جہیز کے نام پر بھی انسان کے حافظے سے مٹ گئے۔ خدا کی طرف سے بار بار انسان کو ایک نئے پایاں دولت ملتی رہی اور وہ بار بار اس کو کھوتا رہا۔ قرآن انسانیت کی یہی حلاجی گم گشتہ ہے جو اس کو آخری مرتبہ نصیب ہوئی اہل بیت سلوے قرآن کے اور کوئی آسمانی کتاب اپنی صحیح شکل میں محفوظ نہیں ہے ماضی وقت جو کتابیں آسمانی کتابوں کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہیں وہ اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہیں انسانی تحریکات نے ان میں سے کسی کتاب کو خدا کی کتاب کہہ کر نہیں دیا۔ عقل نے جو شہرہ صفائی جاری کیا اس کو انسانوں نے اپنی خواہشات سے گمراہ کر دیا۔

اب صرف قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے جو پورے دُشوک کے ساتھ بتاتا ہے کہ رسولوں نے خدا کا کیا تعارف کر لیا تھا۔ رسولوں کے ذریعہ خدا کی جو تعلیمات انسان کو ملی ہیں قرآن ان سب کا خلاصہ اور جوہر ہے۔ آپ قرآن سے معلوم کر سکتے ہیں کہ خدا کے رسول کس لیے دنیا میں آئے تھے اور ان کا کیا پیغام تھا؟

قرآن جس ذات پر نازل ہوا اس کو حکم ہوا تم کہہ دو۔ "هَذَا كِتَابُنَا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَمِنَّا لَا تَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ وَلَا يَسْمِعُوا تِلْكَ الْكَلِمَاتِ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا هَذِهِ نَجْوَانَا إِنَّا لَهُمْ خَائِفُونَ" (الانبیاء - ۲۲) (یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں اور یہی ان لوگوں کا ذکر رہا ہے جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔)

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ مَقْصُودٌ بِنَبِيِّهِ الَّذِي يَبَيِّنُ لِلنَّاسِ ذِيهِمْ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یونس ۳۷)

یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی شخص کھڑک کر پیش کر دے یہ خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ اپنے سے پہلے کی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ (اس) کتاب کی تفصیل ہے (جس کا ذکر خدا کے رسول بہت پہلے سے کرتے رہے ہیں) اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔

سورہ یوسف کا خلاصہ فرمایا:

وَمَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ مِمَّا شَيْخُ وَهْدَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (یوسف - ۱۱۱)

یہ خود ساختہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ ان تعلیمات کی سرابا تصدیق ہے جو اس سے پہلے پیش کی جاتی رہی ہیں۔ اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ ہدایت رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔

اس مضمون میں ہم خدا کی اس کتاب سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

قرآن کتابِ معرفت ہے جس سے انسان کو خدا کا صحیح شعور ملتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے آپ محسوس کریں گے کہ ایک بے باپ اور لامحدود ہستی آپ کے فہم کی محدود دنیا میں سمائی ہوئی جا رہی ہے۔ کائنات کی وسعتیں جس حقیقت کی شکل نہیں ہیں قرآن آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اسے اٹھا سکیں۔ قرآن میں آپ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا احاطہ نہ کر سکتے۔ جس کلام کے سننے کی آپ میں تاب نہیں قرآن کے الفاظ میں اس کی آواز آپ کے کان میں گونجنے لگتی ہے۔ ایک اتحاد مند جس کی پہنائیاں نامعلوم ہر فرقان کے

بیانات میں آپ اس کی سیر کرتے ہیں۔ جو راہ خطرات سے گھری ہوئی ہے، قرآن اس واسطے آپ کی اس طرح گزارتا ہے کہ کوئی اندیشہ اور کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ قرآن کی یہ خصوصیت اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس نے ایک غیر محسوس حقیقت کو ہمارے ذہن سے اس قدر قریب کر دیا ہے کہ وہ ایک محسوس واقعہ معلوم ہونے لگی ہے۔ ہر کتاب کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ لکھی جاتی ہے۔ قرآن نے بھی اپنا مقصد بیان کیا ہے اور وہ ہے "دعوت الی اللہ یعنی انسانوں کو خدا کی طرف بلانا۔"

قُلْ هَذَا سَبِيلُیْ اَدْعُوْا اِلَیْ ۱ تم کہہ دو یہ ہے میری راہ میں تم کو خدا کی
اللہ عَلٰی بُعِیْثِکُمْ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِ ۲ طرف بلارہا ہوں میں اور میرے پیچھے چلنے والے
(یوسف ۱۰۱) بعیرت پر ہیں۔

قرآن میں ایک صاحب ایمان شخص کی تقریر نقل ہوئی ہے جو اس نے دربار فرعون میں کی تھی۔ اس تقریر کے چند جملے یہ ہیں۔

وَلَقَدْ دَعَوْتُ مَآئِیْ اَدْعُوْکُمْ ۱ اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات
اِلَی الْخَلْوَاتِ وَتَدْعُوْنِیْ اِلَی النَّارِ ۲ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف
تَدْعُوْنِیْ لَا کُفْرَ بِاللّٰهِ وَاشْرَکَ ۳ بلا رہے ہو تم مجھ اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ
بِهَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہِ حِلْمٌ ۴ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے
اِلَی الْعَزِیْزِ الْغَفَّارِ ۵ کو شریک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے اور میں
(الزمر ۲۷-۳۱) تم کو خدا سے عزیز و غفار کی طرف بلارہا ہوں۔

خدا کا رسول "تذیر میں" ہوتا ہے، وہ انسانوں کو ایک زبردست خطرہ سے آگاہ کر کے آتا ہے۔ وہ ان کے درمیان اعلان کرتا ہے۔

فَقَدْ دَاوٰی اللّٰہُ اِلَیْیَ لَکُمْ مِثْلُہٗ ۱ دوزخ خدا کی طرف مجھ اس نے "تذیر میں"
تَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۲ (الذاریات: ۵۰) بنکر تمہارے پاس بھیجا ہے۔

یہ دعوت الی اللہ ہے جسے قرآن میں کہیں "سبیل رب" اور "ملاطوب" (خدا کی راہ) اور کہیں "عبادت رب" (خدا کی بندگی) کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قرآن کو "سبیل اللہ" (الزمر ۶۲) کہا گیا ہے جس میں حسین زمانہ خوب قیامت آتی بات جو حسن و حسنات

کے سب سے اونچے مقام پر ہے۔ کسی بات میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ حسن کی ترجمانی کرتی ہے جو لفظ ترجمان میں ہوتا ہے وہ خود بھی حسین بن جانا ہے۔ قرآن کائنات کے سب سے بڑے حسن کی ترجمانی کرتا ہے۔ قرآن میں آپ کو حقیقت اور صداقت کی حسین ترین تعبیر ملے گی۔ اگر آپ حسن کو الفاظ میں سمیٹ دیں تو وہ قرآن ہو گا۔

خدا اس کائنات کا نور ہے۔ یہاں جو نور اور چمک ہے، جو حسن اور جمال ہے، جو کمال اور خوبی ہے سب اسی کا پرتو ہے۔ قرآن احسن الحدیث اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کو اس حقیقت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ خدا کی رحمت سے دور ہونے والوں کو آواز دیتا ہے کہ دوڑ کر اس کے دامن میں پناہ لیں۔ وہ گم کردہ راہ انسانیت کو صراطِ مستقیم دکھاتا ہے۔ وہ اس نورِ حقیقی تک پہنچاتا ہے جس سے یہ کائنات روشن ہے۔ وہ نور کی طرف راہنمائی کرتا ہے اس لیے سراہا نور ہے۔ **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ نُورًا مِّمَّنَّا (النسارہ ۱۷۵)** لوگو! ہم نے تمہاری طرف ایک نور اتار دیا ہے ایسا نور جو کھلا ہوا ہے۔

خدا کی طرف دعوت قرآن کے نزدیک حسن و جمال سے بھری ہوئی بات ہے۔ جب انسان اس کی اپنی زبان پہلا تلم ہے تو اس کا کلام سراپا حسن اور خوبی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خدا کا داعی حقیقت میں غیر خوبی اور حسن کا داعی ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ
دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
قَالَ رَاجِعْنِي إِلَى الْمَسْلُومِينَ ۝

(حمد مجیدہ ۲۲-۲۳) کیا اور کہا کہ میں مسلم ہوں۔

خدا کی طرف دوڑنے اور خدا کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدا کی عظمت اور برتری کا مکمل شعور ہو۔ وہ اپنی اور خدا کی حیثیت سے پوری طرح واقف ہو جو وہ جانتا ہو کہ خدا کی ذات کیا ہے اور وہ کن خصوصیات کا حامل ہے؟ اس کے بغیر وہ خود حق تک پہنچ سکتا ہے اور نہ دوسروں کو خدا کی طرف بل سکتا ہے جس منزل کی راہ درہم سے انسان واقف نہیں اس تکس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔

قرآن انسان کو خدا کی صحیح معرفت عطا کرتا ہے۔ خدا کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے اس کے قوانین کیا ہیں، وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ یہی موضوعات ہیں جو سب سے بڑے قرآن میں بحث کی گئی

کہیں آپ اس کو پچاس موضوع خاص سے ہٹا دیں پائیں گے قرآن میں آپ کو زندگی کے اصول ملیں گے، اخلاق کی تعلیم ملے گی، تہذیب و معاشرت اور سیاست کا احکام ملیں گے۔ اسی طرح آپ قرآن میں جنت اور دوزخ کا ذکر پائیں گے، قوموں کے عروج و زوال کے احوال دیکھیں گے لیکن ان سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو خدا کا صحیح تصور عطا کیا جائے اور وہ اس کی مرضی و نافرمانی سے واقف ہو جائے۔

کسی تحریر کو مکمل کرنے کے لیے مختلف علوم و فنون سے بحث کرنی پڑتی ہے لیکن یہ ساری بحثیں تحریر کے اصل موضوع سے غیر متعلق نہیں ہوتیں بلکہ اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کا موضوع خدا ہے۔ آپ اس کو صرف خدا سے بحث کرتا ہوا پائیں گے۔ وہ نئے نئے زاویوں سے اپنے موضوع کو سمجھاتا ہے۔ اور جو سوالات ابھرتے ہیں ان کے جواب دیتا ہے۔ جہاں یہ مسائل ختم ہوئے وہ پھر اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ آتا ہے۔ چنانچہ قرآن کا بہت بڑا حصہ خدا کی ذات و صفات کے بیان پر مشتمل ہے۔

اس موقع پر اس میں قییم کی ایک بحث کو ہم یہاں ان ہی کے الفاظ میں مختصر کر کے پیش کیا کرتے ہیں

..... و معلوم ان حاجتہم الی
معرفتہ بہم و فاطرہم فوق مراقب
ہذا الحاجات کلہا فانہ لا سعاۃ
لہم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعیم الا
بان یعرفوہ و یعتقدوہ و یحکون
و یوجدوہ غایۃ مطلوبہم و التقرب
الیہ ترقع عینہم فمق فقد و اذ لا
ہا نوا اسوا حالا من الانعام و کا
الانعام اطیب عیشا فی الملجل و
اسلم عاقبتہ فی الامل ..... و اذا
علم ان خلقہ العبد الی معرفۃ
ربہ فوق کل ضررۃ کانۃ العناۃ
و انہا اسرار الخلق و احوال و ادبہا

..... یہ بات معلوم کر کہ انسان ہوا و پانی کے
استغنیہ محکوم نہیں ہیں جتنے وہ اس بات کے محتاج
ہیں کہ اپنے رب اور خالق کو پہچانیں۔ کیونکہ ان کے
لیے ساری نفع و صلاح اور (ہر طرح کی نعمت کی
راہ صرف یہ ہے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کریں اور
پر حقین رکھیں۔ تنہا خدا کی ذات ان کی سعی طلب کا
مقصود ہوا و خدا سے قربت ان کے اکمل کی طرف
جائے۔ اس دولت کو کھانے کے بعد ان کی اس چیز پاؤں
سے بھی جڑ جاتی ہے۔ جبکہ چرچا یہ کہ زندگی ان سے
نیا وہم ہے اور ان کی آخرت بھی بخیر ہے۔ جب
بات دیکھو کہ بندہ کے لیے خدا کی معرفت ایک ہی ضرورت
ہے جو اس کی ہر ضرورت سے مقدم ہے تو اس کا اہتمام ہی
کے لیے کیا ہے کہ خدا کی ذات و صفات کو زیادہ سمجھنا

..... فان الله تعالى له يد حر
لعباده من صفة ملئكتہ و شانہم
وافعالہم عشر معشار ما ذکر لہم
من نعوت جلالہ و صفات کمالہ
..... فان القرآن بل الکتاب
المترلة مملوۃ بذكر المعنویۃ و علو
الله علی ہر شہ و انه تکلم و یحکم
وانہ موصوف بالصفات وان
لہ افعالا تقویمہ بہ موبہا
فاعل و انه یری بالابصار
الی خیر ذالک من نصوص آیات
الصفات و اخبارہا التی اذا
قیس الیہا نصوص حشر مد
الوجساد و خراب ہذا العالم
و اعدامہ و انشاء عالم اخر
و حداث نصوص الصفات
اضاعت اضعافہا حتی قیل
ان الایات والاخبار
الدالۃ علی علو الرب
علی خلقہ و استوائہ
علی عرشہ تقارب لادوات
و متد اجمعت علیہا
الرسائل من اولہم الی

اور دشمن طریقہ بیان کر دیا جائے (تاکہ بندہ آسانی
سے اپنی ضرورت پوری کر سکے) ..... اللہ
تعالیٰ نے بندوں سے اپنے فرشتوں کی صفت ان کے
احوال اور ان کے افعال افعال کا تفصیل سے ذکر
کیا ہے لیکن اس نے اپنے وصف جلال اور عظم
جمال کا جتنا تذکرہ کیا ہے فرشتوں کا ذکر اس کا دوسرا
بھی نہیں ہے ..... قرآن بلکہ تمام آسمانی کتابیں
اس ذکر سے بھر جاتی ہیں کہ خلاصہ سے بلند و بالا
ہے اور وہ اپنے عرش کا دستار پہن ہے۔ اس نے
پہلے ہی کھڑکی اور اب بھی کرتا ہے اور یہ کاس کی کچھ
صفات میں ہیں وہ نہ صفت ہو، اس کے کچھ افعال
ہیں جو اسی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اور وہی
ان کو انجام دیتا ہے۔ اور یہ کہ وہ آنکھوں سے دیکھا
جاسکتا ہے وغیرہ بہت سے مسائل جو صفات سے متعلق
آیات و احادیث سے صریح طور پر ثابت ہوئے ہیں
ان آیات و احادیث کا ان نصوص کے مقابلہ میں دیکھ کر
دیکھا جائے جو ہر جہاں اس عالم کی ویرانی اور
تباہی اور ایک دوسرے عالم کے وجود میں آنے کا ذکر
ہے (یعنی آخرت جیسے فیاضی سند کا ذکر) تو خدا کی صفات
سے متعلق نصوص کو تم کئی چند پاؤ گے۔ بیان یہ کیا
جائے کہ وہ آیات جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ
خدا اپنی تخلیق سے بلند ہے اور وہ عرش پر نشین ہے
ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے۔ ایسے مسائل

آخر ہم

جن بعد کے اصل شروع سے آخر تک شفیق رہے ہیں

قرآن میں ہستی بنانی ہوا (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کو سب سے پہلے خدا کی ذات و صفات کی تعلیم دی گئی کیونکہ اسی بن پر آئندہ پورے دین کی تعمیر ہونے والی تھی حکم ہوا۔

اِقْرُءْ بِاَمْنٍ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ ه خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ ه اِقْرُءْ وَرَبُّكَ الْاَكْبَرُ
الَّذِي عَلَّمَهُ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ ه (العلق ۵-۱۱) جانتا تھا۔

پڑھ تو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا
اس نے انسان کو بستہ خون پہلایا۔ پڑھ تو اور تیرا رب
بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ تسلیم دی۔ اس نے
انسان کو تعلیم دی اس بات کی جس کو وہ نہیں

یعنی خدا وہ ہے جو کائنات کا رب اور پروردگار ہے۔ کائنات اپنے بقا میں جس کی محتاج ہے۔ جو خالق
جس کے بغیر وجود کس سے نہیں ملتا۔ جو اصلی صفات اور خصوصیات رکھتا ہے جو سب سے بڑا ہے جس سے بڑا
کوئی نہیں۔ جو انسان کو وحی سے روشناس کر رہا ہے۔ جس سے انسان از خود کبھی واقف نہیں ہو سکتا۔ اس طرز
وحی کا آغاز ہی ان کلمات سے ہوا جو انسان کو خدا کا صحیح تعارف لگا رہے ہیں۔

قرآن کی جن آیات اور جن سورتوں میں خدا کی ذات و صفات سے بحث ہے ان کی خاص اہمیت ہے کیونکہ
ان میں قرآن کے اصل موضوع سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے۔

قرآن کہلاتے ہی پہلی سورت جس کا آپ مطالعہ کریں گے اس میں خدا کا تعارف کرایا گیا ہے کہ خدا معبود
دی سب کا لہجہ و لہجہ ہے۔ تمام حمد و ثناء ہی کے لیے ہے۔ وہ رب ہے اور سارے عالم کی پرورش کر رہا ہے۔ وہ
رحمن و رحیم ہے اور کائنات ہی کے سہارے زندہ ہے۔ وہ آخرت کے دن کا مالک ہے اور انسانوں کا آخری حساب
کتاب ہی کے ماتھ میں ہے۔ اس کے بعد انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ خدا کی طرف پیکار اٹھائے آپ کو
کے سامنے ڈال دے اسی کی طرف توجہ اور اسی سے مدد چاہے کیونکہ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ جو شخص اس را
سے ہٹک جائے اس کو خدا کے غضب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ دنیا اور آخرت میں اس کا نام ہر نام نیک
اس طرح قرآن کے اس دیباچہ میں خدا کا تعارف بھی ہے اور اس کی طرف دعوت بھی ہے گویا قرآن کے پہلے

صغیر میں قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس سورۃ کو اسم القرآن (قرآن کا جوہر) کہا گیا ہے۔
حدیث میں کہا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کے ایک حصہ کے بارے میں خدا نے فرمائی
فرمائی ہے کہ وہ میرا ہے اور دوسرے حصہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے کا ہے۔ میرا بندہ جو کچھ مانگے گا
میں اس کو دوں گا۔

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَ
لَا فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أَمْرِ الْقُرْآنِ
وَحَيْ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَحْيٌ مُتَقَوِّ
يُنْبِئُ وَبَيْنَ عِبْدِي وَلِعَبْدِي
مَا سَأَلَ

اللہ تعالیٰ نے اسم القرآن جیسی سورۃ نہ تو
میں نازل کی اور نہ انجیل میں۔ یہ سات آیتیں ہیں جو
بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے
اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے اور میرے
بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک حصہ میں خدا کا تعارف ہے، اس کی عظمت اور بزرگی کا بیان
ہے اور دوسرے حصے میں خدا کی طرف دعوت ہے لیکن یہ دونوں چیزیں دعا کی شکل میں انسان کی زبان پر جاری
کر دی گئی ہیں تاکہ صحیح شعور اس کے اندر زندہ رہے اور وہ بار بار اس کی طرف بڑھنے کی دعا کرتا رہے۔
سورۃ اخلاص قرآن کی بہت ہی چھوٹی سورۃ ہے جو صرف پانچ جملوں پر مشتمل ہے لیکن حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی سب سے بڑی سورۃ کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حق کی

لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں سورۃ فاتحہ کے تین نام آئے ہیں اسم القرآن (قرآن کا جوہر) اسم کتاب
(اصل کتاب) اسم الثانی (سات دہرائی جاننے والی آیتیں) ترمذی کتاب تفسیر تفسیر سورۃ حجر۔ ابو داؤد کتاب الطہ
باب فاتحۃ الکتاب۔ داؤد طبری۔

ترمذی ابواب التفسیر (سورۃ الحجر) سألنی کتاب الامتداد تامل قوله وقل ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم (میں نے تم کو بار بار دہرائی جان لی سات
اور قرآن عظیم عطا کیا ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بکر حبشہ سے فرمایا کہ اس مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ (بخاری
کتاب التفسیر و دیگر کتب حدیث)

لے داری کتاب فضائل القرآن، باب فصل اول سورۃ البقرۃ وآیۃ الكرسی۔

بیان کی گئی ہے یہ

اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۵ (آیہ الکرسی) کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے بڑی آیت کہا ہے۔ یہ آیت خود آپ کو بتائے گی کہ وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کیوں ہے؟

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ يُحِيطُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ

اللہ! نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ۔ وہ زندہ ہے اور قائم و دائم۔ اس کو نہ اذیت آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے۔ جو کچھ سماویں میں ہے اور جزمین میں ہر سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ الا یہ کہ وہ اس کا جانتے دے۔ انسانوں کے سامنے جو کچھ ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو ان کی نگاہوں سے اوجھ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ انسان اس کے علم کے کسی بھی حصہ کا احاطہ نہیں کر سکتے مالا یہ کہ وہ اپنی مشیت سے کچھ بتا دے۔ اس کی کرسی (اقدار) آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے ان کی نگاہوں میں ہر گولہاں نہیں ہے۔ وہ بلند و بزرگ اور صاحب عظمت ہے۔

یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت اس لیے ہے کہ خدا کی ذات و صفات کی تفصیل پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے اس کو اس آیت نے اپنا اندر سمیٹ لیا ہے اس آیت کے بعد فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي قَدْ بَيَّنَّ الشُّدُ مِنْ الْغَيْبِ فَمَنْ يَكْفُرْ

دین میں کوئی چیز نہیں۔ بلاشبہ ہدایت و نصرت سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ پس جو شخص منافقت

نہ مسلم کتاب فضائل القرآن کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صاحب امام تھے جو ہر رکعت میں قرأت ختم کرنے کے بعد دعا خلاص ضرور پڑھتے۔ اس سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا۔ "لَا فُتَا صَفَةِ الرَّحْمَنِ فَلَا تَأْخُذُ اب ان اقر بھا" اس میں حق کی صفت بیان ہوئی ہے اس لیے اس کا پڑھنا مجھے پسند ہے۔ اس کا جواب معلوم کر کے آپ سفر فرمایا کہ خدایا میں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مسلم کتاب فضائل القرآن۔

بِاطْلَا غُوتٍ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم
مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الظَّالِمُونَ
يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝ (النساء ۱۶۶-۱۷۵)

کا انکار کرے اور خدا پر ایمان لائے تو اس نے ایک
مضبوط رسی تھام لی۔ ایسی رسی جو ٹوٹ نہیں سکتی اور
اللہ سننے اور جانتے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا ولی
و کا راز ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کو
تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں پہنچاتا ہے لیکن جن
لوگوں نے کفر کیا ظلمات ان کے ولی و کا راز ہے
جو ان کو نور سے (جو اس وقت ان کے سامنے تھا)
کی شکل میں آ رہا ہے) نکال کر تاریکیوں میں پہنچاتے
ہیں جیسی جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے

خدا کا جو تصور پیش کیا گیا ہے ان آیات میں اس کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خدا کا یہ تصور
ایک نور ہے۔ جو شخص اس نور سے محروم ہے خدا سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا۔ شیطان اس کا ساتھی ہے اور اس کو
بھٹکا رہا ہے۔ وہ اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک کہ جہنم میں نہ پہنچا دے۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ کون سی روشنی ہے جو انسان کو قرآن سے ملتی ہے۔ انسان کے پاس وہ کیا چیز نہیں
ہے جو قرآن اسے دیتا ہے۔ خدا کو اپنے میں انسانی فکر نے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائی ہیں۔ قرآن خدا کا ایسا تصور
دیتا ہے جو انسانی لغزشوں سے پاک ہے۔ اس روشنی میں جو شخص خدا کو ڈھونڈے گا۔ لازماً یہ خدا تک پہنچے گا اور
خدا اس کو اپنے سایہ رحمت میں لے آ گا۔ اسی لیے قرآن کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ فکر و خیال کی ظلمتوں سے
نکال کر انسان کو حق کی روشنی عطا کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا
بِهِ فَسَيُجْزِيهِمْ فِي رَحْمَتِهِ مِزَانًا
وَقَضَىٰ وَيُحْيِي يُؤْتِيهِم مِّنْ حَيْثُ
مَشَاءَ ۚ (النساء ۱۷۶-۱۷۷)

اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارا
پاس دین آچکی ہے اور ہم نے تمہارے لیے نور (مبرا)
نازل کیا ہے جو بالکل صاف اور واضح ہے پس
لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑیں
تو اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا
اور وہ ان کو اپنے درجہ پہنچنے کے لیے سیدھی راہ نکالے گا

قرآن نور ہے جس میں ہم خدا کے جلال و جمال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ قرآن ہے انسان کو خدا ملتا ہے جس شخص کو خدا مل جائے اس کے بھگنے اور گمراہ ہونے کا ال ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس قرآن ہے اس کے ہاتھ میں دلیل اور برہان ہے وہ دن کے اجالائے میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ جو اس نور سے محروم ہے وہ ظلمتوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی راہ تاریک ہے اور منزل نامعلوم۔ اذ من كان ميتا فاحيينا الا وجعنا له نورا ثم ربي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها۔ (الانعام ۱۲۳) (ایک وہ شخص جس پر موت طاری تھی ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو (حق کی) روشنی عطا کی جس کو دیکر وہ انسانوں کے درمیان چلتا ہے کیا اس شخص کے مانند جو ظلمتوں میں پڑا ہوا ہے جن سے وہ نکل نہیں سکتا؟)

قرآن کا دعویٰ ہے کہ خدا کا صحیح ترین تصور انسانوں کو اس کے رسولوں کے ذریعہ ملتا ہے۔ اس نور کا حشر خدا کے رسول میں کہیں اور سے یہ روشنی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ خدا کی وہی تعریف مستند ہے جو اس کے رسولوں نے کی ہے۔ اس تعریف کے خلاف جو بھی تعریف انسانوں نے اپنے طور سے کی ہے وہ خدا پر منطبق نہیں ہوتی۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (صافات ۱۸۲-۱۸۱)

پاک ہے تمہارا رب عزت اور غلبہ والا اس
وصف سے جو یہ بیان کرتے ہیں اور مسلاتی ہے غلط
کے رسولوں پر اور سب تعریف خدا کی کیے۔

خدا کو رب العزت کہہ کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا عظیم اقدار کا مالک ہے۔ انسان اپنی عظمت اور قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہزار احتیاط کے ساتھ اور احتیاط قائم کرنے کی کیوں نہ کوشش کرے لیکن خدا کی عظمت کا صحیح ادراک اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا "امن و سلامتی ہے خدا کے رسولوں کے لیے۔ یعنی رسولوں کا تصور خدا ہر قسم کی لغزش سے پاک ہے۔ اسی میں نجات ہے۔ اسی سے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ اس ایک تصور کے علاوہ ہر تصور غلط اور باطل ہے۔ جو شخص اس سے نجات کی توقع رکھتا ہے وہ شرق کی طرف چل کر مغرب میں پہنچنے کی امید باندھ رہا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ إِلَّا
عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝ مَعًا (۱۴۱-۱۴۰)

پاک ہے اللہ ان کے وصف سے۔ ان کی
وہ تعریف صحیح ہے جو اس کے مخلص بندے کرتے ہیں

یعنی خدا کے بارے میں وہی تصور اس کے شایان عظمت ہے جو اس کے رسولوں نے اس سے سن کر بیان کیا ہے۔ خدا کے نیک بندے پورے طور سے اور ایمان داری کے ساتھ اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔

قرآن نے بار بار اس کی صراحت کی ہے کہ کسی انسان کو یقین نہیں ہے کہ خدا کی ذات و صفات کا نقشہ اپنے ذہن و فکر سے مرتب کرے۔ خدا وہ ہے جس کا تقاروت رسولوں نے کرایا ہے۔ انسانوں کا خود تراشیدہ خدا کائنات کا حقیقی خدا کبھی نہیں ہو سکتا خواہ وہ ہزار بار اس کو خدا کے نام سے کیوں نہ یاد کریں۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (زخرف ۸۲)

پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک ان کی وصف سازی سے۔

خدا کے رسولوں نے جن قوموں سے خطاب کیا وہ خدا کی منکر نہیں تھیں وہ خدا کو اپنا اور اس کائنات کا خالق مانتی تھیں لیکن ان کا خود ساختہ و فرضی خدا تھا۔ خدا کے بارے میں ان کی معلومات وحی و رسالت سے ماخوذ نہیں تھیں بلکہ وحی و رسالت کو وہ اپنی معلومات کے تابع دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ اپنے تصور خدا کو اس نقشہ کے مطابق ٹیک کر کے لیے تیار نہیں تھیں جو خدا کے رسولوں نے پیش کیا بلکہ ان کا مطالبہ تھا کہ خود حق را ان کے نقشے میں فٹ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے جن قوموں نے رسولوں کے تصور خدا کو ملنے سے انکار کیا اور اپنے پندارِ علم اور زعم بصیرت میں مست رہے ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب کہ خدا کے غلط تصور کے گھناؤنے نتائج ان کے سامنے آ گئے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَأَمَّا
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
فَلَمَّا دَاوَبَّا سُنَّاءَ الْوَاوَا
بِاللَّهِ وَحَدَّثَا وَكَفَرْنَا بِمَا
كُنَّا مُشْرِكِينَ فَلَمَّا يَكُنْ
يُنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا سُنَّاءَ
سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ
عِبَادِهِ وَخَسِرَ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ

جب ان کے پاس ان کے رسول دلائل کے ساتھ پہنچے تو اپنے علم و بصیرت پر ناز کرنے لگے۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے تھے اس عذاب نے ان کو گھر لیا جب انھوں نے ہمارے عذاب کو کچھا تو کہنے لگے کہ اب ہم خدا سے واحد پر ایمان لائے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے لیکن اس وقت ایمان الایمان کے لیے مفید نہیں تھا جب کہ وہ ہمارے عذاب کو کچھ چکے۔ یا اللہ کی سنت ہے جو اس سے پہلے بھی اس کے بندوں میں جاری ہو چکی ہے۔

(المومن - ۸۵-۸۳)

علامہ نصیر الدین طوسی ان لوگوں کا نقطہ نظر واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کی معرفت کے لیے کسی علم اور رہنمائی ضرورت ہے۔

ہم لا ینکرون استلزام
مقدّمات اثبات الصالح لثناہما
لکن نقول ہذا وحده لا
یجزی ولا یحصل بہ النجاة الا
اذا اتصل بہ تعلیم لقول
النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت
ان اقاتل الناس حتی یقولوا
لا الہ الا اللہ وکثیر من
الناس کانوا یقولون بالتوحید
لکنہم لم یأخذوا اذا قال
منہ ما کان یقبل قولہم امثال
ہذا کثیرۃ مثل قل هو اللہ
احد واعلم انہ لا الہ الا اللہ
فامر بہن القول وهو العلم
وان لم تقبلوا قوله کفرتم مع
انہم معترفون بوجود الصالح
کما حکى عنہم فی قوله عز من
قائل ولئن سألنہم من خلق
السّموات والارض ليقولن اللہ
وفی امثالہ فلو کانت العقول
کافیۃ لقاتل العرب
ثم ثبت الصالح بمعقولنا
ولم یحرف توحیدہ ولا یحتاج

خالف کے اثبات کے لیے جو مقدمات ہیں وہ
ان کے نتائج سے انکار نہیں کرتے لیکن ہم کہتے ہیں
کہ تنہا خالف کی معرفت کافی نہیں ہے اور اس سے
نجات ماسل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ
(پیغمبر) کی تعلیم نہ شامل ہو جائے۔ چنانچہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مجھے لوگوں سے جہاد کا
حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار
نہ کر لیں۔ حالانکہ بہت سے لوگ توحید کے قائل تھے
لیکن چونکہ انہوں نے یہ توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے اخذ نہیں کی تھی اس لیے آپ ان کے اقرار پر توحید
کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس قسم کی تصریحات اور
بہت سی ہیں۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ
احد (کہ توتم اللہ ایک ہے) و اعلم انہ لا الہ الا
اللہ (اور تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے)
پس آپ نے اس قول کا ان کو حکم دیا اور وہ ہے علم
توحید اور کہا کہ اگر تم نے خدا کے اس قول کو نہیں مانا تو تم
نے کفر کیا۔ باوجودیکہ وہ وجود خالف کے معترف تھے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول اور دوسرے بہت
سے اقوال میں ان کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اگر
تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا تو وہ کہیں گے کہ خدا نے پیدا کیا۔ اگر خدا کی معرفت
کے یہ عقل کافی ہوتی تو اہل عرب پیغمبر سے کہہ سکتے
کہ ہم اپنی عقل سے خدا کا ثابت کر سکتے ہیں اور توحید

فی ذالک الیک له

کہا جاتے ہیں اس لیے ہم اس معاملہ میں تمہارے محتاج

نہیں ہیں۔

خدا کے بارے میں ذہنی تصور صحیح کیوں ہے جو رسولوں نے پیش کیا ہے؟ کیوں خدا کا ہر وہ تصور لازماً غلط ہے جو رسولوں کے دیے ہوئے تصور سے ٹکراتا ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ خدا کیا ہے؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کو کون سی چیزیں محبوب ہیں اور وہ کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے؟ اس کے اقتدار کی کیا کیفیت ہے؟ کائنات سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا عینک عینک علم خدا ہی کو ہے۔ انسان اپنے ذہن سے ان مسائل کو سمجھ نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ اس کے حدود فکر سے باہر ہیں۔ انسان ان مسائل کو اسی وقت جان سکتا ہے جب کہ خدا اس کو ان کے بارے میں بتائے۔ اس لیے قرآن پہلے ہی قدم پر کہتا ہے کہ خدا کا جو بھی تصور تم قائم کرو اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے اس کی صداقت کی سند وجود ہو ورنہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے اپنے طور پر کچھ صفات ڈھونڈ رکھے ہیں جن کو خدا کی ذات پر چسپاں کر رہے ہو۔

کہا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر تم پر

اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ فَاْتُوا

دلوں میں سچے ہو تو اپنی کتاب (جو خدا کی طرف سے

يَكُنْا بِكُمْ مُّرٰنًا كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

تمہیں ملی ہے) اسے پیش کرو۔

الصافات ۱۵۷-۱۵۶

اگر تمہارے پاس خدا کی کتاب نہیں ہے تو یہ بات صحیح نہ ہوگی کہ محض ظن و تخمین سے خدا کی کوئی تصویر کھینچ لو اور اس کی پرستش شروع کر دو جس عمارت کی بنیاد علم و یقین پر نہ رکھی گئی ہو وہ اس قابل نہیں کہ اس پر اعتقاد کیا جائے۔ نا وہاں ہے وہ جو سیلاب سے پناہ لینے کے لیے ریت کے ٹیلے پر کھڑا ہو جائے۔

تم کہہ دو میرے رب بنے جن چیزوں کو حرام

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَّبِّي الْفَوَاحِشَ

کیا ہے وہ یہ ہیں کھلی اور چھپی ہر طمع کی بے حیائی،

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ

گناہ اور مصیبت، ناحق ظلم اور زیادتی، اور یہ کہ

وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا

تم خدا کے ساتھ شریک کر دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل

بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَاَنْ

نہیں داری ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی

تَقُوْدُوْا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۱۱۱/۲۳)

بات کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔

تم ان سے کہہ کر کیا تمہارے پاس کوئی علم بھی ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کر دو تم مجھ نکل اور خیال کے پیچھے چلے جا رہے ہو اور اکل چو کام لیتے ہو۔

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ
فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا
الظَّنَّ فَلَنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُجُونَ
(الانعام ۱۲۹)

خدا کے بارے میں تم کوئی بات یقین اور اعتماد کے ساتھ نہیں کہتے بلکہ ہر معاملہ میں ظن اور قیاس کا سہارا لیتے ہو۔ اس کے برعکس خدا کے رسول کو خدا کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ وہ اندھیرے میں تیر نہیں چلاتا بلکہ جو کچھ کہتا ہے خدا کی دی ہوئی بصیرت کے تحت کہتا ہے۔ اس کی تعلیمات اس کے اپنے ذہنی تصورات اور عقلی قیاسات نہیں ہوتے بلکہ خدا کا کلام براہ راست اس کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ اللہُ يَضْرِبُ مَثَلًا لِّمَنْ يُّرِيدُ اَنْ يُّهْدِيَ مَن يُّشَاءُ مَثَلًا
النَّاسِ۔ الحج ۵۷ (اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے اپنے رسول منتخب کرتا ہے) بہت سی حقیقتیں جو تمہارا نکاہوں سے اوجھل ہیں وہ اس پر کھول دی جاتی ہیں وہ ان حقیقتوں کا اس طرح مشاہدہ کرتا ہے جس طرح دن کو روشنی میں تم ٹھوس اور مادی چیزوں کو دیکھتے ہو۔

بے شک یہ ایک بزرگ اور محترم فرشتہ کا تو
ہے (جو خدا کی طرف سے پیغمبر تک پہنچا رہا ہے)
وہ قوت والا ہے۔ عرش عالم کے نزدیک اس کا
ایک مقام ہے۔ اس کی بات سنی جاتی ہے اور
وہ وہاں این مانا جاتا ہے۔ تمہارا ساتھی (محمد
صلی اللہ علیہ وسلم) دیوانہ نہیں ہے۔ اس نے اس
کو کھلے اقل پر دیکھا ہے۔ اور نہ وہ غیب کے مہما
میں غفل ہے اور نہ یہ شیطان کا قول ہے جس کو فر
کے دربار سے نکال دیا گیا ہے۔ پس تم کہاں چلے
جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے
تعلیمت ہے۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
مَعِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِينٍ وَمَا
صَاحِبُهُمْ بِمَجْنُونٍ وَ
لَقَدْ رَاَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغَنِينٍ
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ
رَّجِيمٍ فَاَيُّنَ تَدْعُوْنَ
اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ

(الطہر - ۲۷-۱۹)

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا مَضَىٰ
 مَا جَبَّعَهُ وَمَا تَقَرَّبَ ۝ وَمَا
 يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ
 إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ هَلْ كُنْتَ شَدِيدُ
 الْغَوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۚ
 وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ ثُمَّ
 دَنَا فَمَثَلَىٰ فُجَّانَ قَابَ
 قَوْسَيْنِ ۚ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ
 عَبْدِهِ ۖ مَا أَوْحَىٰ ۚ مَا كَذَبَ
 الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ أَفَتُمَرَّدُونَ
 عَلَىٰ مَا يُرَآى ۚ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً
 أُخْرَىٰ ۚ هُنْدٌ مِّنْ دُرَّةٍ مُّنتَهَىٰ
 عِندَ مَا جَنَّتْهُ الْمَادَىٰ ۚ إِذْ
 يَغْشَى السَّدْرَ ۖ رَاةٌ مَا يَغْشَىٰ
 مَا زَاخُمُ الْبَصَرُ ۖ وَمَا
 طَفَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ
 رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝

النجم ۱۸-۱

قسم ہے تیرا کی جب وہ جھکتی ہے۔ تیرا لہجہ
 نہ تو بیکار اور نہ بے راہ ہوا۔ وہ اپنی خواہش سے
 کچھ نہیں کہتا۔ تو وحی ہے جو اس کی طرف بھیج جا رہی
 ہے جس کی تعلیم اس کو مضبوط قوتوں والے (فرشتہ)
 نے دی ہے (اور جو ذرا آدھ ہے پس وہ سیدھا
 ہوا۔ اس وقت وہ بلند افق پر تھا۔ پھر وہ قریب
 ہوا اور رنگ کر اتر آیا (اور اس قدر قریب ہوا)
 کہ دو کمان کے برابر فراق رہ گیا، یا اس سے بھی زیادہ
 قریب ہو گیا پس اس نے خدا کے بندے (پیغمبر)
 کی طرف وحی کی کچھ کرنا تھی۔ پیغمبر نے جو کچھ دیکھا
 اس کے دل نے اس کی تکذیب میں کی۔ تو جس چیز
 کو اس نے دیکھا اس کے بارے میں تم اس سے
 جھگڑتے ہو۔ اس نے اس فرشتے کو ایک دوسری
 مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ سدرۃ المنتہی کے پاس جہاں
 جنت ہے، ہدیگی کی جگہ جب کہ سدرۃ المنتہی پر
 چار ہاتھ وہ جو چار ہاتھار نگاہ نہ تو سبکی اور نہ
 حد سے آگے بڑھی۔ اس نے اپنے رب کی بڑی
 نشانیاں دیکھیں۔

خدا کا رسول یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس براہ راست خدا کی طرف سے وحی آتی ہے اور وہ غیب کی
 باتیں جانتا ہے۔ جو لوگ رسول کے اس دعوے کی مخالفت کرتے ہیں ان آیات میں ان کا جواب ہے۔ اس جواب
 کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حقیقت جو تم سے نہیں ہے اگر کسی دوسرے پر کھل گئی ہے تو تم کس بنیاد پر اس کی تردید
 کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس واقعہ کا تمہیں علم نہیں ہے اس وسیع کائنات میں اس کا وجود بھی نہیں
 حالانکہ بے شمار واقعات اور حقیقتیں تمہاری نگاہوں سے مخفی ہیں لیکن تم ان کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ

وہ اپنے وجود میں تمہارے علم کے پابند نہیں ہیں۔ تم اگر ان کو ملنے ہو تو حقیقت کا اعتراف کرتے ہو لیکن تمہارے انکار سے ان کے وجود کی نفی نہیں ہو سکتی۔

خدا کا رسول بار بار جس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے، تمہارے نہ ملنے کی وجہ سے کیسے یقین کر لے کہ اس کا مشاہدہ غلط ہے، جن حقیقتوں کو اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، جن کے بارے میں اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ حق ہیں اور جن کے سمجھنے اور ادراک کرنے میں اس کو یقین ہے کہ اس نے دھوکا نہیں کھایا ہے۔ اگر تم ان کا ہزار بار انکار کرتے ہو تو بھی وہ ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ تمہاری تکذیب کے ڈر سے اس کے لیے ممکن نہیں کہ رات کو دن اور دن کو رات قرار دے۔ ایک حقیقت کو دیکھ کر وہ یقین تک پہنچ چکا ہے تمہارے اعتراف سے نہ تو اس یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے اور نہ تمہارے انکار سے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔

رسول اگر اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور اس کو خدا کی طرف سے روشنی نہیں ملی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا اندھیرے میں رہ کر کوئی شخص خدا کی ذات و صفات کا تعین کر سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ انسانی فکر از خود حق را کو پالے؟ کیا اس کی مثال کوئی اور بھی ہے کہ خدا کی ہدایت اور راہنمائی کے بغیر کسی کو خدا کی مکمل معرفت حاصل ہو گئی ہو؟ جس شخص پر جھوٹ کا الزام لگایا جا رہا ہے کیا اس نے دعویٰ رسالت سے پہلے خدا کے بارے میں کبھی خاص تصور کا اظہار کیا تھا؟ اگر اس کا اظہار نہیں کیا تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا کی وحی کے بغیر وہ خود بھی خدا کو پالنے سے عاجز ہے؟

جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان میں سے وہ لوگ جن کو ہم سے ملنے کا یقین نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ تم ان سے کہہ دو کہ تمیر اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہو۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے بڑے عذاب کا خوف ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ وقت کون تمہیں پڑھ کر نہ سنا تا اور

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
أُمِّتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ
بَدَّلَ لَهُ تِلْكَ مَا يَكُونُ لِي
أَنْ أُبَدِّلَ لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ فَنَفْسِي
إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابًا
يَوْمٍ عَظِيمٍ - قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ قُرْآنًا وَلَا أَهْدَاكُمْ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ هٰٓؤُلَآئِ اِذَا دَعَوْا اِلَى الْفِتْنَةِ سَبْعًا مَّرَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَكُوْنُ لَكُمْ اَلْاَمْرُ ۝ (یونس ۱۰۶، ۱۰۷)

ایک بکے میں کوئی ظلم نہ کیا۔ اس لیے میں تم کو درمیان ایک مکر گذار چکا ہوں لیکن کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

یعنی یہ مطالبہ کہ قرآن کو بدل دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسری کتاب پیش کی جائے اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ یہ اس شخص کا کلام ہے جس کی زبان سے یہ سنا جا رہا ہے۔ حالانکہ انسان اگر کھلی عقل سے کام لے تو صاف معلوم کر سکتا ہے کہ قرآن کمال کی تصنیف نہیں ہے۔ جب تک خدا کی طرف سے اس کا نزول نہ ہو کوئی اس کو اپنی طرف سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ اگر خدا اس قرآن کو زمین پر نہ اتارے تو ناممکن ہے کہ کوئی انسانی ذہن اس کی بلندی کو پہلے علم کرے کہ جو چشمے اس وقت جاری ہیں وہ خدا کے جاری کردہ ہیں اور نہ گرنے والے تو یہ شک ہو جاتا ہے۔

اَللّٰهُ يَفْقَهُوْنَ اَفْتَرٰى عَلٰى
اَللّٰهِ كَذِبًا ۚ وَاِنْ تَشَاۤءِ اللّٰهُ
يَخْتِمْ عَلٰى قُلُوْبِكَ وَيَخْجَاۤءِ اللّٰهُ
الْبَاطِلَ وَيُحْيِ الْحَقَّ بِكُلِّ مَآثَرٍ
اَنۡتَ عَلٰیۤهٖمۡ بِنَاۤءٌ ۝ (النہج ۲)

کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا پر افتراء پر داری کر رہا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو (اسے پیغمبر) تہا ہے دل پر مہر لگا دے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ باطل کو مٹا رہا ہے اور اپنے کلمات کے ذریعہ حق کو ثابت کر رہا ہے۔ وہ سینوں کی باتوں کو جلنے والا ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی آتی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری کائنات اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ ہم مخالف کائنات کی تلاش میں چلے گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کن صفات اور خصوصیات کا حامل ہے؟ اتنے میں خدا کا رسیا ہمارے سامنے آتا ہے اور خالق کائنات کا حال بیان کرتا ہے۔ یہ سنکر کائنات ہر طرف سے پکار اٹھتی ہے کہ اے خالق خالق وہی ہے جس کا تعارف خدا کا رسول کرار رہا ہے۔ اگر ہم رسول کے تصور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خدا کا جو بھی تصور ہم قائم کریں کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تکذیب کے لیے آمادہ ہے۔

قرآن پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہے کہ کائنات کا صحیح مطالعہ اور رسول کی تعلیمات دونوں ایک ہی حقیقت تک انسان کو پہنچاتے ہیں۔ خدا کا رسول خدا کا ایسا تصور نہیں دیتا جو مشاہدہ کائنات کے خلاف ہو بلکہ کائنات کے ہر گوشے سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ کائنات پر جو بھی شخص غور کرے گا وہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ رسول کی بات کائنات کی تخلیق اور اس کے مقصد سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ وہ الفاظ میں جس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے اس حقیقت کا اظہار یہ کائنات اپنی ساخت اور وجود سے کر رہی ہے۔ اگر انسان نے کائنات کا صرف سطحی مطالعہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کی ہے تو کبھی رسول کے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتا۔

اس کو اصل کی باتیں عقل سے قریب تر معلوم ہوں گی اور وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گا کہ رسول خدا کا مقرر کیا ہوا شارح کائنات ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَلَاحِهِمْ
وَمَا بِهِمْ حَتَّىٰ إِن هَؤُلَاءِ شِئْرٌ
مُّبِينٌ ۚ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَلَأَتْهُ
مِنْ شَيْءٍ رَّأَتْ عَیْنُ أَنْ يَكُونَنَّ
مَنْ أَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَتَّىٰ
بَعْدَ كَآيُومُنَّوْنَ ۚ

کیا انھوں نے سوچا نہیں کہ ان کے ساتھی
(پیغمبر) کو کوئی جزا نہیں ہے وہ تو خدا کی طرف
سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہے۔ (آخر وہ کیرن پیغمبر
کو جھٹلا رہے ہیں) کیا انھوں نے آسمانوں اور
زمین کے اقتدار اور جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا
کیا ہے اس پر غور نہیں کیا؟ بہت ممکن ہے کہ ان
کی اصل قریب آچکی ہو پس کس بات پر وہ اس
کے بعد (رسول کو جھٹلانے کے بعد) ایمان لائے ہیں

(الاحقاف ۱۸۵، ۱۸۶)

رسول خدا کا جو تصویر پیش کرتا ہے وہ واقعہ کے مطابق ہے۔ اس کے پیچھے علم اور بصیرت ہے، وہ اس صداقت
پر مبنی ہے جس پر یہ کائنات قائم ہے۔ کائنات جس تصور سے ہم آہنگ ہو اس سے جو تصویر بھی نکلے گا لازماً
حقیقت سے دور ہو گا۔

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ۚ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَ
كَذَّبْتُم بِآيَاتِي ۚ

ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور وہ اس کو
جھٹلا رہے ہیں۔
تم کہہ دو کہ میں اپنے موقف پر خدا کی طرف
سے دلیل اور محبت رکھتا ہوں اور تم اس کی
تکذیب کرتے ہو۔

(الانعام ۵۷)

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ
فَعَلَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِهِمْ مِّنْ دُونِ
رَبِّهِمْ ۚ

یہ واقعہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے
ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم کی بنیاد پر کی ہے۔ یہ
ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔

قرآن کہتا ہے کہ خدا کی جو بھی صفت ثابت کی جائے کائنات کے مطالعہ سے اس کی تصدیق ہوتی چاہیے۔
اگر مشاہدہ اس کو جھٹلا رہا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اس خدا کی صفت نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش ہے اور

جو اس کائنات کا خالق ہے جو لوگ رسول کے تصور خدا کی مخالفت کرتے ہیں قرآن ان کو چیلنج کرنا ہے کہ تم جو تصور خدا پیش کرتے ہو اس کے لیے اس کائنات میں کہیں سے کوئی ثبوت فراہم کر دو۔

قُلْ اَدَايْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اَوْ دُوْنِ مَا خَلَقُوْا
مِنَ الدَّرْصِ اَمْ لَهُمْ شُرَكَ
فِي السَّمٰوٰتِ اِیْتُوْنِیْ بِکِتٰبٍ
مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَنْزِلْ عَلٰی
عُلُوْمِیْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝
(الاحقاف ۲۱)

اے پیغمبر! ان سے کہو کیا تم نے فریضہ کیا
ہے کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ صحیح ہے؟
یا نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ انھوں نے زمین کی کون سی
چیز پیدا کی؟ یا ان کا آسمان میں کوئی حصہ ہے؟ تمہارا
پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب ہو یا علم بصیرت
کی کوئی نشانہ ہو تو اسے پیش کرنا کہ تم اپنے
دعوے میں سچے ہو۔

لَا جُرْمَ اَیْمًا تَدْعُوْنَیْ اِلَیْکَ
لَیْسَ لَکُمْ دَعْوَةٌ فِی الدُّنْیَا وَلَا فِی
الْآخِرَةِ (المومن ۲۳)

تعلیٰ ہے کچھ کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے
ہو اس کی طرف نہ دنیا میں کوئی بلادہ ہے اور نہ
آخرت میں۔

جب یہ واقعہ ہے کہ رسول کے تصور خدا کے خلاف کائنات میں کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے تو اس
کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ حق و صداقت کا
مقابلہ دلیل اور حجت سے نہیں بلکہ دیر بیان اور مناظرہ سے کرنا چاہتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ یُّجَادِلُ
فِی اللّٰهِ لِیُغَیِّرَ عِلْمَہٗۤ اَوْ لَیْسَ
کِتٰبٌ مُّبِیْنٌ ۝ (لقمان ۲۰)

لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کے بارے
میں جھگڑتے ہیں جب کہ نہ ان کے پاس علم جو بصیرت
اور نہ کوئی روشنی دینے والی (آسمانی) کتاب۔

ایسے لوگ خدا تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ خدا تک پہنچنے کی تمام راہیں انھوں نے اپنے لیے بند کر رکھی ہیں۔

قرآن اور علم جدید

(جناب وحید الدین خاں صاحب)

اس وقت پورے عالم سلاطین میں عام طور سے تین قسم کے تعلیم یافتہ مسلمان پائے جاتے ہیں ایک قسم تو وہ ہر جہاں کو نظام زندگی اور مغربی تہذیب پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وہ دین اسلام کو دنیاوی اور ناقابل عمل سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دوسری قسم وہ ہے جو اسے دنیاوی سمجھ کر رکھنے کی بہت نہیں رکھتی بلکہ تراش خراش کے بعد اسے مغربی تہذیب اور مغربی نظریات کے چوکھٹے میں فٹ کرنا چاہتی ہے۔ وقت کے فلسفیوں اور سائنس دانوں کی طرف سے ”جو سکہ“ بھی پیش ہو رہا ہے وہ اسے تسلیم کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے ”بھئی اس حقیقت تک تم لوگ اب اتنی تاخیر سے پہنچے قرآن تو ہمیں پورے چودہ سو سال پہلے ہی اس کی طرف رہنمائی کر چکا ہے۔“ تیسری قسم وہ ہے جو اسلامی تعلیمات کو جوں کا توں قبول کرتی ہے لیکن اس قسم میں ایسے لوگوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاتی ہے جو وقت کی زبان، اسلوب بیان اور موثر انداز میں بے کم و کاست اس طرح اسلام کو پیش کرنے کی صلاح رکھتی ہو کہ بڑے بڑے ”علمی جنادری“ بھی اس کا وزن محسوس کرنے پر مجبور ہوں۔ غلبہ تعداد کے باوجود پہلے ان ہی لوگوں سے وابستہ ہیں۔ یہی لوگ ”مخالفت اسلام“ اور ”تجدید پسندیوں“ کا مقابلہ کریں گے اور انشا اللہ تعالیٰ فتحیاب ہوں گے۔

(ادارہ)

قرآن اور علم جدید — ڈاکٹر محمد رفیع الدین (ایم اے پی ایچ ڈی) کی تصنیف جو ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ مغرب کے جدید نظریات جو اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں ان کا جواب ہمیں کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ کتاب کے بعض حصے اس لحاظ سے قابل قدر ہیں۔ خاص طور پر سیکلز گیل کے نظریہ جبلت پر مصنف نے جو تبصرہ کیا ہے وہ بہت خوب ہے۔ مگر مجموعی طور پر اس کتاب کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ وہ بھی اسی کمزوری کا شکار ہو گئی ہے جس کی نشان دہی مصنف نے دوسروں کے سلسلے میں کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے — ”مغرب کے گمراہ کن تصورات کا اثر اس قدر مخفی اور گہرا ہے کہ اس سے وہ لوگ بھی محفوظ نہیں جو اسلام کی ممانعت کا دم بھرنے

ہیں۔ چنانچہ وہ اسلامی تصورات کی حمایت کرنے کی کوشش میں نائنسٹھ سو پچاس اسلامی تصورات سے مدد لیتے ہیں اور اس طرح سے غفلت میں خود اسلام ہی کی مخالفت کر جاتے ہیں (صفحہ ۴۶۶) زیر نظر کتاب خود بھی اسی نوعیت کی ایک مثال ہے۔

مصنف کا موقف یہ کہ ”چونکہ مغرب کے باطل تصورات میں حق کا متضاد بھی ہے اور وہ اسلامی اور غیر اسلامی تصورات کے ایک مرکب کی صورت میں ہیں“ اس لیے ان نظریات کی اندھی تائید یا تردید کرنے کے بجائے ان کے دونوں پہلوؤں کو الگ-الگ کر کے دکھانا چاہیے۔ یہ نظریہ بظاہر بہت صحیح اور مناسب معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سیدہ ہکول کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ سیدہ کا زمانہ وہ ہے جبکہ مغرب اپنے نظریات کے بارے میں ابھی ابتدائی جوش و خروش کے طے میں تھا اور اس یقین کے ساتھ اپنے خیالات پیش کر رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے۔ اس لیے سیدہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی کسی استثناء کے بغیر پوری مغربی کلاس دیا۔ مگر اب مغرب کا حال بدل چکا ہے۔ اب وہ خود ہی اپنے نظریات پر زبردست تنقیدیں کرنے لگا ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر ان لوگوں کا انداز بھی بدل گیا ہے جو مغرب سے مرعوب ہو کر اپنی رائے قائم کیا کرتے ہیں۔ اب وہ مغربی نظریات کے بعض پہلوؤں کی تنقید کرتے ہیں اور بعض کی تائید کرتے ہیں اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حُذُنْ مَا صَفَّادُ مَا کَلِدَ کے اسلامی اصول پر عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت یہ مغربی ائمہ کی پیروی کی بد شکل ہے۔ وہ اپنی جن چیزوں پر تنقید کر رہے ہیں ان پر یہ لوگ بھی تنقید کر سکتے ہیں اور جہیز پر وہ ابھی تک قائم ہیں وہ ان کے بیان بھی مسلمہ حقیقت کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ طرز نظر اپنی شکل کے اعتبار سے سیدہ ہکول سے مختلف ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات دونوں میں مشترک ہے کہ مذہب عیسائی کچھ ہے وہ اس کو ٹھیک اسی شکل میں پیش نہیں کرتے بلکہ ایسے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے مغربی معیار منکر ہو انھیں شرمندہ ہونا پڑے۔

کتاب کے شروع میں مصنف نے بتایا ہے کہ باطل خیالات کی لیٹا کے مقابلے میں اسلام کو پیش کرنے کی شکل یہ ہے کہ طاقتور علمی دلائل اور عقلی براہین کے ساتھ چوٹی کے حکماء کے نزدیک ان کی فرضی معقولیت کا پردہ چاک کر دیا جائے مگر مصنف کا انداز ساری کتاب میں یہ ہے کہ مغربی ائمہ جن نظریات کے بارے میں شکوک ہو چکے ہیں اور جن پر خود ان کے درمیان سخت ترین تنقیدیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف تو زبان کھولی جائے اور جن تصورات کو ابھی ان کے یہاں ”علمی مسلمات“ کا درجہ حاصل ہے ان کو عین اسلامی اور قرآنی ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فاروقی نے یہ بحث کرتے ہوئے مصنف نے نفس رتقاء کو تو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے کیونکہ موجودہ سائنس دانوں کا حاکم رجحان یہی ہے مگر

”سبب اعتبار کے سلسلے میں ڈارون نے جو خیالات پیش کئے ہیں ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے کیونکہ جرم ماہر حیات ڈارون اور فراسیدی فکر پر نگاہ ثابت کر چکے ہیں کہ ڈارون کا یہ نظریہ سراسر غلط ہے۔ یہ اسلام اور غیہ اسلام میں مطابقت پیدا کرنے کا وہی انداز ہے جو مغلوب تہذیبیں اپنی غالب تہذیب کے مقابلے میں عموماً اختیار کیا کرتی ہیں۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جو طرز فکر اس طرح دنیا کے سامنے آئے وہ تہذیب کے جلے میں پیوند بن کر توروہ سکتا ہے مگر خود تہذیب کا جامہ نہیں بن سکتا۔ اس طرح کے تطبیقی بیانات سے اگر کوئی یا امید رکھتا ہے کہ وہ دنیا کی علمی فضا کو بدل دے گا یا لوگوں کو ناحق سے پھر کھنکھاتی طرف لانے میں کامیاب ہوگا تو یہ محض اس کی خوش خیالی ہے اذکار میں تبدیلی کے لیے انقلابی لڑچکی کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ تطبیقی لڑچکی۔

کتاب کا سب سے اہم حصہ وہ ہے جس میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر بحث کی گئی ہے۔ یہ نہ صرف تہذیب کے اعتبار سے پہلے ہے بلکہ یہی نظریہ ساری کتاب پر چھایا ہوا ہے۔ اس مسئلے کے علمی پیلو پر میں الگ سے ایک مضمون لکھ چکا ہوں اس لیے یہاں اس پر کوئی گفتگو مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ البتہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس نظریے کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش میں مصنف نے کس طرح اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے ڈارونزم کے غلط ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ اسلام کے مجسمے میں اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کے پورے ڈھانچے کو بدل دیا جائے۔ چنانچہ اس نظریے کو مان لینے کی وجہ سے مصنف کو اسلام کی ایک خود ساختہ ارتقائی تعبیر کرنی پڑی ہے۔ اسلام کے جانے کو ارتقاء کی ساخت کے مطابق بنانے کے لیے انھیں پورے کپڑے کو از سر نو تراشنا پڑا ہے اس کی مثالیں ساری کتاب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم صرف چند مثالوں پر اکتف کرتے ہیں۔

”ارتقاء کا تصور یہ چاہتا ہے کہ انسان بحیثیت نوع مسلسل ترقی کر رہا ہو اور زندگی کے انجام پر سب کو اعلیٰ تر مقام حاصل ہو۔ اس نظریے کے مطابق ناپسندیدہ صورت حال کو ماضی میں ہونا چاہیے نہ کہ مستقبل میں۔ اس طرح ارتقاء کے فلسفے میں جنت کی زندگی تو ثابت ہوتی ہے گرد و زخمی زندگی کی تشریح نہیں ہوتی۔ اس دشواری کو مصنف نے یہ کہہ کر حل کیا ہے کہ جہنم سزا کی جگہ نہیں بلکہ تربیت حاصل کرنے کی جگہ ہے، لکھتے ہیں:۔

بعض مخالفین مذہب کو غلط فہمی ہے کہ جزا اور سزا سے خدا تعالیٰ اپنی خوشنودی یا نافرمانی کا اظہار کرتا

ہے جسے چاہتا ہے انتقام کے لیے دفعہ میں ڈال دیتا ہے۔

اور جسے چاہتا ہے خوشی ہو کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ نہیں جزائے عملی باہر سے نہیں آتی

بھلا ان کی فطرت کے قوانین سے خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو ان خدائے بلند میں۔ لیکن ان کا مقصد انتقام نہیں بلکہ انسان کی تربیت اور ترقی ہے۔ قانون جزا کا منبع، خواہ جزا کا تعلق اس دنیا سے ہو یا اگلی دنیا سے، اللہ تعالیٰ کی صفت محبت و رحمت ہے جو اس کی جملہ صفات کا مرکز ہے اور اس قانون کی مرضی یہ ہے کہ انسان کی خود دشواری اپنے کمال پر پہنچے۔ (صفحہ ۴۲-۴۳)

جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلوں میں پڑ کر انسان کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں اور اس غرض کے لیے خود کو تنین کے اچار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشقیں ڈالی جاتی ہیں اسی طرح جہنم کی زندگی بھی انسان کو ادھر اٹھانے کا ایک بڑا مشقت ترمیمی عمل ہے۔ فرماتے ہیں:-

”زندگی کی ساری تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ زندگی ہمیشہ رکاوٹوں کے خلاف جدوجہد کرنے اور ان پر فتح پانے سے ارتقا کر رہی ہے۔ گناہ کی زندگی دراصل وہ زندگی ہے جو رکاوٹوں سے گھر جاتی ہے۔ ان کے ساتھ کش کش میں گرفتار ہو جاتی ہے اور اپنی منزل مقصود کی طرف ارتقا نہیں کر سکتی۔ چونکہ انسان کی خود دشواری زودیا بدیر اپنی فطرت کے اصل تعاضدوں کی طرف عود کرنے پر مجبور ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کی رکاوٹیں حاضری ثابت ہوں اور جب اسے موقع ملے وہ اپنی منزل مقصود کی طرف آگے بڑھنے لگ جائے، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خود دشواری کو یہ موقع اس دنیا میں نصیب نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اس کی جدوجہد اگلی دنیا میں جاری رہتی ہے۔ اسی جدوجہد کا نام دوزخ ہے۔“ (صفحہ ۴۴)

کرنا کا تہن جو کچھ رات دن لکھ رہے ہیں وہ فرد جرم کی تیاری نہیں ہے بلکہ:-

”قرآن کے نزدیک انسان کے لاشعوری نامہ اعمال میں اس کے اعمال کا ضبط رہنا اس غرض سے ہے کہ موت کے بعد ان اعمال کو انسان اپنے ارتقا کے لیے کام میں لائے۔ یعنی حدود و تحکیمات وہ حالات سے گزر کر غلط اعمال کی بندشوں اور رکاوٹوں سے نجات پائے اور صحیح اعمال کی قوت سے ارتقا کے بلند مقامات پر قدم رکھتا جائے۔ کیونکہ انسان کی خود دشواری جسم کی موت کے بعد بھی اپنی منزل مقصود کی طرف ارتقا کرتی رہتی ہے۔“ (صفحہ ۴۹)

اسی ارتقائی تصویر کی وجہ سے مصنف کو اجتماعی کلیت کا اس کی نظریہ بھی اسلام میں داخل کرنا پڑا ہے۔ کیونکہ سماجی ارتقا کا مروجہ تصور انسانوں کے درمیان معاشی اور اخلاقی نفع کو نامطلوب ابتدائی حالت قرار دیتا ہے اور اس کی منشا یہ ہے کہ

بعد کے ترقی یافتہ مراحل میں یہ حالت ختم ہو جائے اور اقتصادی مساوات کا دور دورہ ہو۔ اب چونکہ انفرادی ملکیت کے نظام میں اس طرح کی برابری قائم ہونے کا امکان نہیں ہے اور اجتماعی ملکیت کے مفروضہ نظام میں نظریاتی حیثیت سے ایسے نظام کے قائم ہونے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے اس لیے مصنف نے نہایت کھلے لفظوں میں اس کی تائید کی ہے۔ فرماتے ہیں:-

”جہاں تک افراد کی ضروریات کے جماعتی نظام یا بالفاظ دیگر اجتماعی ملکیت کے ذریعے اقتصاد مساوات کے قیام کا تعلق ہے حقیقت نہ صرف یہ ہے کہ اس قسم کی اقتصادی مساوات کے خلاف قرآن اُحدیث میں ایک لفظ بھی موجود نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم اس کی تائید کرتی ہے اور بالآخر اس کی ترویج رکھتی ہے اور ایک اسلامی جماعت کے روحانی ارتقاء کے ایک خاص مقام پر یعنی ایک کامل اور نصب العین (Idea) اسلامی جماعت کے اندر اس کا خود بخود وجود مل جاتا اور قائم رہنا ضروری ہے۔“

(صفحہ ۸۱-۳۸۰)

پھر زکوٰۃ اور انفرادی ملکیت سے متعلق اسلام کے دوسرے معاشی قوانین سماجی ارتقاء کے نظریے سے ٹکرا رہے ہیں کیونکہ اجتماعی ملکیت کے نظام میں ان کا کوئی مقام نظر نہیں آتا اس کی توجیہ مصنف نے یہ کی ہے کہ یہ دائمی نوعیت کے قوانین نہیں ہیں بلکہ ایک ارتقاء پر مبنی معاشرہ کی خواہیوں کو دور کرنے کے لیے اس کے ابتدائی مرحلے میں دیے گئے ہیں۔ بعد کے ترقی یافتہ مراحل میں قدرتی طور پر ان کی جگہ لینے کے لیے ان سے بہتر اصول آجائیں گے اس لیے ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ مصنف کے الفاظ میں ”حقیقت جب تک ہم قرآن کے احکام کو ارتقاء طے نظر سے نہ دیکھیں ہم انھیں ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتے“ (۳۸۹) وہ لکھتے ہیں:-

”زکوٰۃ کی یہ معروف شکل جس میں حکومت یا ترمیم شدہ مال کا چالیسواں حصہ لیتی ہے اور باقی جن کا توں حصہ رہتا ہے اسلام کے اقتصادی نظام کا ایک متقل جز نہیں اور اسلام کا ہرگز نہیں کہ زکوٰۃ کی اس شکل کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ بلکہ اسلام کا آخری منشاء یہ ہے کہ فرد کو روحانی طور پر اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ اپنی دولت میں دوسرے بھائیوں کو مساوی طور پر شریک کر سکے۔“ (صفحہ ۳۸۷)

پھر جب فرماتے ہیں کہ اس قسم کے تمام قوانین ”عبوری“ نوعیت کے ہیں اور اسی وقت تک کے لیے ہیں جب تک مادی معاشرہ ترقی کر کے اپنے سابقہ مقام سے آگے نہیں نکل جاتا۔ لکھتے ہیں:-

”اسلام پسند نہیں کرتا کہ افراد کے پاس مال و دولت جمع رہے۔ تاہم جب تک فرد کو اس کا حق ہے۔“

یہاں تک ترقی نہیں کرتی کہ جمع شدہ دولت کی بجائے بہت پر غالب آجائے وہ اس وقت تک خود شعوری کے ارتقائی تدریج اور تیسرے کے لیے عبوری دور کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے لیے جائیداد کا بیع و شراء و شفع، مال فیکہ کی حفاظت، تقسیم جائیداد، قرضہ، صدقہ اور عطیہ کے قوانین نافذ کرتا ہے۔ لیکن اسلام کی نا بجا داری میں بالآخر فرد کو ایک ایسی روحانی ترقی نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس فالو دولت رکھنا نہیں چاہتا۔ (صفحہ ۸۷ نیز ملاحظہ ہو صفحہ ۲۹۴)

یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی مخصوص زمانے میں سماجی کامیابیاں اخلاق بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس مخصوص زمانے کی حد تک صدقہ و خیرات کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ اگر صرف یہ بات ہوتی تو گو کہ ہمارے نزدیک یہ بالکل خیالی بات ہے مگر ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے ذہن میں ایک یوٹوپیا کی تعمیر کر رہا ہو تو اس کے اس پچھپ مشغلے میں دوسرے کو دخل دینے کی کیا ضرورت۔ لیکن یہاں اس سے آگے بڑھ کر اسلام کو سماجی ارتقاء کے جو کچھ میں فتنے کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سماج مسلسل ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ڈیڑھ ہزار برس پہلے اسلام نے جو قوانین بیان کئے ان کا مقصد انسانیت کو کوئی دائمی حکم دینا نہیں تھا بلکہ صرف وقت کی سماجی حالت کی اصلاح کرنا تھا۔ اس کے بعد جب سماج اپنی ترقی کے نئے مرحلے میں پہنچ چکا ہو گا تو ان قوانین کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔ اس وقت دوسرے زیادہ بہتر قوانین ان کی جگہ لینے کے لیے آپ سے آپ سامنے آجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توحۃ الوداع کے روزنامہ اعلان کر دیا تھا کہ لا یموتکم اللہ فلا تموتون، مگر ان کے نظریہ پر ایمان لانے کی وجہ سے صنعت کے لیے ضروری ہو کہ ختم نبوت کے بعد بھی وہ دنیا کو ناقص سمجھیں اور اس کی تکمیل کے لیے نامعلوم مستقبل کا انتظار کریں۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں کتاب میں موجود ہیں اور صرف یہ بات اسلامی حیثیت سے نظریہ ارتقاء کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب کسی نظریہ کو اسلام کے ڈھانچے میں جگہ دینے کے لیے اسلام کا اندر تراش خراش کرنی پڑے تو یہ واقعہ خود اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ثابت ہو گا کہ غرضو منظر یہ غلط اور خیر اسلامی ہے۔

اسٹان تصورات کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کے لیے مصنف نے بہت سی آیات اور احادیث میں خود ساختہ معنی پہنچانے پڑے ہیں۔ اسی قسم کی تمام مثالوں کو یکجا کرنے کے لیے ایک مستقل مقالے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک مثال پر اکتفا کر دیں گا۔

۲۔ دم کا قصہ جو قرآن میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے اس سے یہ ظہور ملتا ہے کہ انسان اولیٰ کی

تلقی ایک خاص مرحلے میں بیک وقت ہوتی تھی اس کے برعکس ارتقا کا دعویٰ یہ ہے کہ انسان جانور سے ہی کی ایک صفت کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس ٹکڑا کو دور کرنے کے لیے مصنف نے کہا ہے کہ آدم و حوا کی داستان کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ محض تباہی و تباہی کے حقائق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرامائی طرز کے ساتھ وقفہ آدم میں مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ اس نظریہ کی تشریح میں آدم سے درجن سے زیادہ صفحات سیاہ کیے گئے ہیں اور آیات کا عجیب عجیب طلب بیان کیا ہے مثلاً وَهَلَا مِنْهَا رَجُلٌ أَحْيَيْتَ بَشَرًا (بقرہ - ۳۵) میں مصنف کے نزدیک اس انسان کا ذکر ہے جو حیوانی دور میں تھا اور ابھی خود شعور نہیں ہوا تھا۔ بلکہ عام جانوروں کی طرح محض جبلت رجحانات کے تحت زندگی گزارتا تھا۔ اسی طرح آدم و حوا کا ستر کھلنے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرنے کے بارے میں مصنف کا خیال ہے کہ یہ انسان کا وہ مرحلہ ہے جب اسے نیک و بد کی تمیز ہوتی تھی۔ اس وقت اسے ستر پوشی کی شکر ہوتی اور اس نے پہلی بار درخت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانکنا شروع کیا۔

مصنف کو یاد نہیں رہا کہ آدم و حوا کو ستر ڈھانکنے کا احساس ان کی سابقہ نگلی زندگی کا اگلا ترقی یافتہ مرحلہ نہیں تھا بلکہ وہ دونوں پہلے ستر پوش زندگی گزارتے آ رہے تھے اور ان کا ستر کھلنا و اصل ان کی بلوسنس زندگی کا ایک درمیانی وقفہ تھا۔ آپ یقیناً ان والی کو یکسر کھینچ کر لے گئے۔ مگر یہ ایک کھینچا کا معاملہ نہیں ہے بلکہ علمی استدلال۔ یہی وہ جدید طریقہ ہے جس کو مغرب نے پیدا کیا ہے اور جو اس کا بہت بڑا علمی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ مغرب کے اکثر طبقات اسی قسم کے نام نہاد استدلال کی بنیاد پر کھٹے کیے گئے ہیں جن کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روٹا بھانپتی نے کتبہ جوڑا۔ مجھے حیرت ہے کہ ہماری قوم کے بڑے لکھے لوگ ایسا بے سرو پا باتوں سے کس طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور اس پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔

جو لوگ نظریات و اوقات کو صرف اس بنا پر اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مغرب کے ماہرین اس کو ایک حقیقت تسلیم کو چکے ہیں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچاس سال پہلے ان ماہرین نے کائنات کی مشینی تعبیر کے بارے میں بھی یہی وقت اختیار کیا تھا۔ اس وقت سلسلہ طور پر ہیمنان لیا گیا تھا کہ کائنات کے نام واقعات کسی مادی سبب کے تحت واقع ہوتے ہیں اور اس طرح پوری کائنات محض علت و معلول کی مسلسل زنجیریں مدھی ہوتی ہے۔ یا انہوں نے صدی کا علمی سلسلہ ختم کیا۔ سلسلہ میں چھپنے والی ایک انسائیکلو پیڈیا کے الفاظ ملاحظہ ہوں

”طبیعی فلاسفہ“ کیمسٹری اور فزکس یا طبیعیات کے ماہرین یقین رکھتے ہیں کہ ایک سبب سے ہمیشہ کیسا نتیجہ برآمد

ہوتا ہے اور ایک مثال میں اگر تصور کامیاب ہوتا تو ان کو اطمینان ہے کہ ہمیشہ ہی کامیابی حاصل ہوتی اس لیے

طبیعی علوم میں اب قانون تعلیل (LAW OF CAUSATION) کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں رہ گیا ہے۔ اس باب میں اختلاف صرف مابعدطبیعیاتی حلقہ میں پایا جاتا ہے۔

CHAMBERS'S ENCYCLOPAEDIA (1874) P.691, V.11

مگر آئن سٹین کے بعد سائنس کا جو دور شروع ہوا ہے اس نے قانون تعلیل کے بارے میں سائنس دانوں کے عقیدے کو متزلزل کر دیا ہے پھر ہمارے ارتقا پسند دوستوں کا اس وقت کیا موقف ہو گا جب مغربی علماء یہ اعلان کر دیں گے کہ نظر یا قہقارے کے تحت زندگی کے مظاہر کی توجیہ نہیں ہوتی۔

ایک غلطی

حدیث اور قرآن دونوں کو سمجھنے میں ایک غلطی عام طور پر پیش آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن اور کتب حدیث دونوں کو لوگ عام تصنیفات کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوسری کتابوں میں ایک غلطی ایک ایک جگہ تمام و کمال بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی طرح قرآن و حدیث میں بھی کی گئی ہوگی لیکن دراصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ قرآن ۲۳ سال کی مدت میں مختلف مواقع پر مختلف حالات و ضروریات کے مطابق متواتر متواتر نازل ہوا اسی طرح احادیث میں حضور کے وہ اقوال جمع کیے گئے ہیں جو ۲۳ سال کے طویل زمانے میں آپ نے مختلف مواقع پر مختلف حالات میں حسب ضرورت ارشاد فرمائے ہیں ان دونوں میں ایک چیز تو اسلام کی مرکزی تعلیم ہے جسے بار بار مختلف طریقوں سے دہرایا گیا ہے اور دوسری چیز اسلامی ہدایت کی تفصیلات ہیں جن کو کہیں یک جا اور کہیں جدا جدا مختلف حالتوں اور مختلف ضرورتوں کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سب پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے ورنہ اگر ایک ٹکڑے کو کہیں سے لے لیا گیا اور دوسرے متعلقہ اجزاء سے صرف نظر کر کے اس کو ایک مستقل چیز سمجھ لیا گیا تو یقیناً غلط فہمی افق ہوگی

مریم جمیلہ
(سابق مارگرٹ مرس)

کیا ہمیں بدلتے زمانوں کے ساتھ بدل جانا چاہیے

(انگریزی ماہنامہ وائس آف اسلام نومبر ۱۹۸۷ء کے ایک نمونہ کا ترجمہ)

اگر اسلام نے نئی دنیا کے ساتھ مطابقت پیدانہ کی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو مسلمان لکھوں کا مغربی تعلیم یافتہ اور بااقتدار طبقہ مسلل دہرائتا رہا ہے۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے کہی نہیں تھکتا کہ ہم لوگ گزرے ہوئے زمانے میں زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ جہد گزشتہ کو دہاں لانے کی کوشش، محض خام خیالی ہے کیونکہ کوئی شخص بھی تاریخ کے میلان کو بدل نہیں سکتا۔ لہذا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ بدلتی ہوئی سکولر سوسائٹی کے مطاببات مان لیں اور اپنے اعتقادات انہیں سانچوں میں ڈھال لیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے قرآن کی ان تشریحات و تعبیرات کو رد کر دینا چاہیے جو سلا بدلتی ہوئی چلی آ رہی ہیں اور قرآن کو آزادانہ جدید زندگی کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔

عملی طور پر وہ تمام اصلاحات جن کی مسلمان حکومتیں تائید و حمایت کرتی ہیں اپنے دماغ میں یہی منزل مقصود رکھتی ہیں۔ ان حالات میں ہیں اس پہلو سے اچھے طرح غور و فکر کرنا چاہیے کہ مذکورہ بالا تعلیمات و خیالات کا اسلامی جماعت پر کیا اثر پڑے گا۔

چونکہ حکومت اسلامی کا نظریہ اس دنیا کے لیے جن پر فالس مفاد پرستی کی حکومت ہے، ایک عذاب کی حیثیت رکھتا رہتا ہے اس لیے ہم سے مغربی تعلیم یافتہ لیڈر کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے خلافت کے خاتمے کو قبول کر لینا چاہیے اور اس امکان کو غائب از بحث سمجھنا چاہیے کہ آئندہ وہ کبھی زندہ ہو سکے گی۔ سب وہ حکومت و سیاست جس کی بنیاد مذہب پر ہو ہدوئی کی قابل نفرت طامست سمجھی جاتی ہے لہذا دینلے جدید میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے سکولر حکمرانی سے مصالحت کر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو اسی کے موافق تیار کرنا چاہیے۔ اس منزل کی طرف مارچ کرنے کے لیے مسلمان لکھوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے تمام تاریخی مصائب کی وجہ خلافت تھی نہ کہ دھوکے کے خلاف حکومت اسلام کا کوئی حقیقی جزو نہیں ہے اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا مشن صرف تبلیغ میں

رو دھوا اٹھوں نے کبھی بھی حکومت کی خواہش نہیں کی وہ صرف حالات تھے جنہوں نے ان کو حکومت قائم کرنے پر مجبور کیا۔ کوئی علمی و فکری بددیانتی اتنی گہری نہ ڈوبی ہوگی جتنی ان کو کون کی خیانت ڈوب چکی ہے۔ اسلام ایک اسلامی جماعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور اسلامی جماعت منظم اداروں اور قیادت کے بغیر سلامت نہیں رہ سکتی۔ خاتمہ خلافت کے بعد دوسرا قدم شریعت اسلامیہ کا اخراج ہے۔ جب سے اسلامی قانون کے بارے میں مغربی ممالک نے یہ خیال قائم کیا ہے کہ وہ غیر ترقی یافتہ ہے اور اس کا تصور عدل مغرب کے قانونی درجہ پرست ہے اس وقت سے یہ بات بھی مان لی گئی ہے کہ صرف لادینی قوانین ہی مسلمانوں کی سماجی فلاح کے ضامن ہو سکتے اور انہیں عہد حاضر کے جدید معاشرے تکمیل جزو بنا سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ سود خوری، شراب نوشی، قمار بازی اور زنا کاری جیسے قزاقی قوانین کما حقہ کافراں کے لیے موزوں ہیں۔ موجودہ دور میں زیادہ دنوں تک قابل قبول نہیں رہ سکتا۔ ان جرائم پر قرآن نے جو سزائیں مقرر کی ہیں انہیں غیر انسانی اور وحشیانہ کہا جاتا ہے لیکن کیا ایک برائی وقت اور مقام کا لحاظ کیے بغیر برائی نہیں رہتی؟ کیا کسی قانون کی عملگی کا فیصلہ صرف اس کی نرمی کی بنیاد پر کیا جائے گا؟ کیا جرائم پیشہ طبقہ پورے معاشرے سے زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے بغیر اسلامی طریق زندگی محض کھوکھلے نظریات کا مجموعہ رہ جاتا ہے۔

اسلامی قیادت اور اسلامی قانون کو نکال کر باہر کر دینے کے بعد امت کے بارہ پارہ ہو جانے میں کوئی دشواری نہ تھی، ایک ایسی عالمی اسلامی اخوت، جنس، زبان اور جغرافیہ سے بلند مہواب قومی و وطنی برتری سے آنکھ ملانے کے لالین نہ رہی۔ بنابرین مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ”روح عصر“ کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے امت ملت کے نظریے کو ترک کر کے اس کی جگہ قوم پرستی (نیشنلزم) کو قبول کر لینا چاہیے۔

نظریہ قوم پرستی کی مقبولیت نے مختلف ملکوں کے رہنے والے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا ہے۔ یہ نظریہ اس حد تک جا پہنچا ہے کہ ایک مشترک اسلامی ورثے پر زور دینے کے بجائے قوم پرست لیڈر اپنے ملک کی جاہلی تہذیب پر اس طرح فخر کرنے لگے ہیں جیسے وہ ان کا زیریں دور رہتا جس سے اسلام نے انہیں محروم کر دیا۔ مثال کے طور پر ترکی قوم پرست لیڈر اپنے جدِ عالمی عثمان کے عہد کو بیرونی زبانوں کی غلامی کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ رضا شاہ پہلوی نے اپنے ملک کا نام فارس کے بجائے ایران رکھ دیا اس لیے کہ فارس کسی زمانے میں ایران نسل کا وطن تھا۔ متحدہ عرب جمہوریہ (مصر) کی حکومت قاہرہ کے پبلک مقامات پر فرعون کے دیوتا قدامت مجسمے بنوا رہا ہے اور اس پر ایک عظیم عرب بادشاہ کی حیثیت سے فخر کر رہی ہے۔ قوم پرست

لیڈر حضرت عمر کو ایک عظیم انسان اس لیے نہیں سمجھتے کہ وہ مقدس اور خدا پرست خلیفہ تھے بلکہ ان کی عظمت کے گن اس لیے گاتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب عربی حکومت مسلط کرنے کے ہیرو (چیمپین) تھے۔

بعض موضوعات پر یہ نئی روشنی کے لیڈر بے حد صراحت کرتے ہیں، مثلاً ان کے نزدیک اتحاد اسلامی کا نظریہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ اسی بات کو ایک ترکی لیڈر اسی طرح پیش کرتا ہے: ”ہم ایک ترکی اسلام وضع کرنا چاہتے ہیں جو اسی طرح ہمارا خاص اسلام ہو گا جس طرح انگلش چرچ انگلینڈ کے لیے خاص ہے۔ انگلش چرچ نہ اٹالین ہے نہ جرمن۔ اس کے باوجود کوئی شخص بھی ملامت نہیں کرتا کہ انگریز عیسائی نہ رہے۔ پھر ہم ترک ہی کیوں اپنے خاص اسلام سے محروم رہیں؟“

یہ جو سلسلہ شور مچتا رہتا ہے کفریہ متن کے قرآن کا سرکاری ترجمہ شائع کیا جائے تو دھماکا اس کے پیچھے بھی شینارم نظر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ترکی اور انڈونیشیائی لاطینی حروف تہجی اختیار کر لیے ہیں اور انگریزی زبان کی برتری تسلیم کر رہا ہے۔ نیز دیگر غیر عرب ممالک کے نظریات تعلیم میں عربی زبان سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ اس طرح قرآن کی زبان تیز سے ناقابل فہم ہوتی جا رہی ہے۔ کفریہ متن کے قرآن کا سرکاری ترجمہ نہ صرف یہ کلامت مسلمہ کی بربادی کو مکمل کر دے گا بلکہ خود قرآن کے متن میں بھی خلل انداز ہو گا۔

اسلامی دنیا کی مسلمان حکومتوں میں صنعتی انقلاب کے ذریعہ معاشی اور معیار زندگی کو ادھنچا کرنے کے کلبے جبر و شہس پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص پوچھ سکتا ہے کیا یا اسلام کے خلاف ہے؟ کیا اسلام معاشی انصاف اور انتہائی غربت کو دور کرے گا؟ کاملاً البتہ نہیں کرتا۔ قرآن ترک دنیا اور رہبانیت کی مذمت کرتا ہے اور ہمیں حق دیتے ہیں کہ ہم اپنی جائز کمائی ہموں دولت سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ کائنات کی دولتوں اور نعمتوں کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ لہذا اسلام مثنی ارتقاء کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ بات ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف اسلام سختی سے عہد منہ سے اس نظر یہ کا مخالف ہے کہ ادنیٰ اہتمام اور جسمانی وادی طاقت کا نقصان تو برداشت نہ کیا جائے اور انسانی وجود کے اخلاقی پہلو کی طرف سے مکمل غفلت برتی جائے۔

یہ بات نہیں ہے کہ سائنسی اکتشافات بطور خود نقصان دہ ہیں بلکہ زیادہ تر ادنیٰ فلسفہ حیات، صنعت و حرفت، تخریبی مقاصد کے لیے اس طرح استعمال کرتا ہے کہ انسانیت پر خطرات کے باطن چھا جاتے ہیں اور خاندانی تعلقات اور مذہبی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ عہد جدید کے کارخانے اپنے کارندوں کو عبادت کے لیے وقت نہیں دیتے۔ رمضان کے روزوں کی اس پیمائش شکنجہ کی جاتی ہے کہ اس سے کارخانے کی پیداوار پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس نظر نے اس کو

کیا ہمیں بملعہ زماں کے ساتھ بدل جانا چاہیے

۴۰

زندگی، رجب ۱۳۷۷ھ

پر بھی حملہ کیا ہے جہاں خاص مفاد پرستانہ مضامین پورے نظام الاوقات پر تسلط کر دیے گئے ہیں اس طرح فنی اور تجارتی درسیات کی انتہائی توقیر و اسلامیات کی تحقیق کی جاتی ہے۔ — عہد جدید کا ہستی انقلاب اس فلسفہ کو ترقی دے رہا ہے کہ کسی آسمانی مدد کے بغیر انسان 'غربت' مرض اور جہالت پر قابو پاسکتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ سائنس نے انسان کو اللہ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غربت اور سماجی نا انصافی کے خلاف جنگ میں کوئی حکومت نہیں جیتا کہ قرآن کے قوانین، زکوٰۃ، حرمت سود اور ویراثہ کو نافذ کرے یا اوقات کو میٹر طریقے سے استعمال کرے۔

"مسلمان عیون کی آزادی" ان لیڈروں کے نزدیک سماجی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر "آزادی" سے ان کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو اس کا حق ملنا چاہیے کہ وہ تعلیم کے ذریعہ اپنی داغی صلاحیت کو ترقی دیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں اپنی قابلیتوں سے اپنی روزی بھی حاصل کریں تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن بدقسمتی سے مساوات مرد و زن کے مرد و میلان اس بات پر بھی دور دے رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو مردوں کے ساتھ اختلاط اور بے حیائی کے لباس کی بھی آزادی ملنی چاہیے۔

چونکہ مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کے سامنے اپنے جسم کا مظاہرہ نہ کریں اس لیے جدید فیشن کے لباس جو بالکل مخالف مقصد کے لیے تراشے گئے ہیں۔ بلاشبہ کتاب و سنت دونوں ہی سے متصادم ہیں مغربی لباس کے انتخاب اختیار کی تقریباً ہر مسلمان ملک سرکاری طور پر حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ترکی نے تو یمنیہ کو خیر قدم اٹھایا ہے کہ اس نے مغربی لباس پہننا قانوناً لازم کر دیا ہے مغربی لباس ترقی و کامیابی کی علامت بن گیا ہے۔ طینی و قومی لباس جواب دہیاتوں کے بہت ہی غریب طبقے استعمال کرتے ہیں۔ ہستی اور جہالت کی علامت قرار دے دیے گئے ہیں۔ — دشمن اسلام مغرب کے لباس اور اس کے معاشرتی عادات و خصائل اختیار کر کے اسلامی تشخص کی تمام علامات کو ختم کرنے کی کوشش فی الواقعہ ارتداد کے ہم معنی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات اپنے اس فرمان میں صاف کر دی ہے: **مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ** (جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اسے ان کا شمار ہی میں ہے) اس طرح ہم لوگوں پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بیسویں صدی کی مادی زندگی سے اسلام کی مطابقت کیوں ناممکن ہے۔

مسلمان عہد حاضر کے میلانات و رجحانات کا ساتھ دیکر نہیں بکلاں سے لڑ کر قوت و طاقت حاصل کرنے تمام ذرائع و وسائل دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر غیر اسلامی قوانین کے خلاف عام ہزاری پیدا کرنے کے لیے موزن ہوئے چاہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان تمام اسلام پسند لیڈروں کو جو کسی حکومت پر اثر انداز ہونے کے لائق ہوں، اثر ڈالنا چاہیے کہ وہ اسلامی طریق زندگی کی حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کرے۔

مادہ پرستانہ ثقافت کی ڈوبتی ہوئی شام

پروفیسر ٹیچم سوروکن۔ سالتی چیرمین شعبہ عمرانیات ہارورڈ یونیورسٹی۔ امریکہ

انتشار کا آغاز

مغربی ثقافت اور سماج آج جس جگہ ہے وہ اس بات کی دکھ بھری تصویر پیش کرتا ہے کہ اس کے مددگار بالخصوص (SENSATE) نظام اعلیٰ میں انتشار اور شکستگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس لیے دس سال میں نئی فکری یا اعلیٰ تصوراتی دنیا میں خود کو ڈھلنے کے لیے اس کے مستقبل قریب کو حشر و نشر کی ایک نازک منزل سے گزرنا ہو گا اور اس کے تمام لوازم کے ساتھ گزرنا ہو گا۔ جامع اختصار سے کام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس منزل میں حب ذیل جھاننا کا دور دورہ ہو گا۔

(۱) بحرانی دور

محسوس پرستانہ اقدار اور زیادہ — اور زیادہ اضافی اور اعتباری ہوتی جائیں گی اور پھر ہوتے ہوتے ہر قسم کی آفاقی قدر و قیمت اور طاقت چھوڑ کرنے والی طاقت سے محروم ہو کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گی حتیٰ وہاں — خطا و صلاب — خوب و ناخوب — مثبت اور منفی قدروں کے درمیان جو حد فاصل ہے تیزی کے ساتھ مٹتی چلی جائے گی اور آخر کار دفاعی، اخلاقی، جمالیاتی اور معاشرتی مزاج کا تسلط ہو جائے گا۔

(۲) قعر پستی میں

بڑی تیز گامی کے ساتھ یا ایٹمی ذروں میں ملتی ہوئی محسوساتی تدریج خود انسان کو ساتھ لیے ہوئے اور زیادہ پستیوں، ہوسک اور مادیاتی ہوتی چلی جائیں گی جن میں کوئی بھی ملکتی، پاکیزہ اور مطلق و آنا و عنصر باقی نہ رہے گا۔ وہ مابقی ثقافتی گتے کی نالیوں کی آلائشوں میں اور نیچے بیٹھ جائیں گی۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ تعمیر سے زیادہ تخریبی و جائیں گی اور ان کا کل مجموعہ خدا کی بادشاہت کی غرقنا پذیرت دار کے بجائے سماجی اور ثقافتی امراض کے علمی انس خانہ کی نمائندگی زیادہ کر رہا ہو گا۔ پھر تیزی سے یہ ہو گا کہ یہ محرمات پرستانہ ذہنیت مادی اور کیمیائی حیاتیاتی

فکر پرستان، عملیت پرستان، معاشیاتی تجربہ تحصیل نفسی، مینیکل اور ادوی انداز سے انسان اور اقدار کی یہ تعبیر و تشریح کو سہی کہ یہ جہاں مثبت و منفی برقیاروں کی ایک کائنات ہے جس کے ٹھوس اور ٹھس دیوہیکہ جال میں انسان نام کی خود کا زمین زیر دام آگئی ہے۔

(۳) عالمی ضمیر لاپتہ

جب اقدار ایسی اجزاء میں داخل چکی ہوں تو ہر قسم کا حقیقی فیصلہ کن اور اطاعت پر مجبور کرنے والا اسوۂ عظیم (Public opinion) اور آفاقی ضمیر لاپتہ ہو اور ناپید ہو جائے گا۔ بے جھجک اور بے محابا مخالف آراء کی ایک بھرپور اور مغرب کی گروہوں کے نفلی ضمیران کی جگہ لے لیں گے۔

(۴) اقرار نامے اور معاہدے

افراناموں اور معاہدوں میں اطاعت پر مجبور کرنے والی طاقت کے جو باقیات الصالحات رہ گئے ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے مگر شہ قریب صدیوں کے دوران میں مغربی انسان نے افراناموں کی جو عظیم الشان عمارت تیار کی ہے وہ ڈھے جائے گی۔ اس انہدام کے ساتھ ساتھ معاہداتی جہیز بیت معاہداتی سرمایہ داری جس میں انفرادی ملکیت بھی شامل ہے۔ آزاد لوگوں کا آزاد معاہداتی سماج بھی دو دو کے نقشے سے صاف ہو جائے گا۔

(۵) قاهرانہ طاقت

قادر طاقت اور انسانیت بزار دھوکے بازی کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ وہ اقتدار کے بابے میں اور افراد اور جماعتوں کے باہمی تعلقات پر آخری فیصلہ کریں۔ طاقت کا نام صداقت ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ لڑائیوں، انقلابوں، بغاوتوں، ہنگامہ و فساد و سرخاکی کا چہرہ جانب راج ہوگا۔ ہر جگہ اور ہر چیز کے خلاف لڑائی! — انسان انسان کے مقابلے میں۔ طبقہ، قوم، عقیدہ اور نسل کے مقابلے میں طبقہ، قوم، عقیدہ اور نسل سر اٹھائے گی۔

(۶) آزادی کے بجائے جبر و بالادستی

آزیت کے لیے آٹا، خراب خیال ہو جائے گی اور سکرانِ غلیت کے ہاتھوں میں ایک بے گناہ نفسانیت کا شکل اختیار کرے گی جن حقوق کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ حقوق کے دستاویز اعلانات کو اتنا منہ نہ کر دیا جائے گا یا پھر ان کو ایک بے غل و غش چہرے خوش نامہ ردوں کے طور پر ہتھیار کیا جائے گا (۷) حکومتیں سچ کچھ در شام کچھ چار سو میں، بدھمی خلیفہ اور ظالم و سفاک ہوتی جائیں لیکن سے روٹی سے بہانہ لے لیں گے۔ آزادی کی شہرت اور قانون کی جگہ تشریف دار بناؤ کی جگہ بجائے کا تحفہ لے گا۔ ان کی فکر

روز بروز گھٹتی جائیں گی اور وہ ڈانواں ڈول اور اپنا تختہ الٹنے جانے کے خطرے سے دوچار ہونگی۔

(۸) شوہر اور بیوی کے اتحاد — والدین اور بچوں کے اتحاد کی حیثیت سے خاندان کا شیرازہ بکھرنا ہی سہی

طاہر اور فتح تعلق کی وارداتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ معاشرت کی منظر پر یافتہ شادیوں اور ناجائز جنسی تعلقات کے مابین فرق و تفاوت ہی اٹھ جائے گا۔ بچے وقت سے اور پہلے — اور پہلے ماں باپ سے جدا ہو جائیں گے۔ خاندان کے سماجی ثقافتی امور گر لیں گے یہاں تک کہ خاندان مرد اور عورت کے درمیان محض ہنگامی رفاقت کا نام ہو کر رہ جائے گا اور گھر خصوصاً جنسی تعلق کی غرض سے ایک ات کا بیہ کرنا کا ٹھکانا ہو کر رہ جائے گا۔

(۹) ہنگامی قوتوں کا نشانہ

ہماری ثقافت کا غیر معمولی حد تک محسوس پرستانہ نظام تیزی کے ساتھ ایک بے ڈول ثقافتی منسکدہ *Culturally duning place* کی شکل اختیار کر جائے گا جس میں غیر منہضم شدہ عناصر کا خلط مٹ گھس جائے گا جو ہر قسم کی وحدت اور انفرادیت سے بالکل کورا ہو گا۔ ایک ایسی مندی میں تبدیل ہو جانے کے بعد وہ ان ہنگامی قوتوں کا صید زیوں ہو کر رہ جائے گا جو اس کو با اختیار جیتے جا گئے موضوع کے بجائے بڑی حد تک ایک تاریخی ٹکڑا بنا ڈالیں گی۔

(۱۰) تخلیقی صلاحیتوں پر کھلا ہٹ

اس کچر کی تخلیقی صلاحیت مر جاتی اور کسلاقی چلی جائے گی۔ گیلیلیو اور نیوٹن (Galileo and Newton) در ڈاؤنوں، کانٹوں اور ہیگلوں، شکسپیر اور ڈانٹوں، بیکوں اور بیٹھوونوں، ریٹائیلوں اور ریمبرٹوں کی جگہ اوسط درجہ کے علمی مفکروں، سائنس سازوں، افسانہ بازوں، موسیقی بازوں، تماشہ آراؤں کی بھیڑ لے لیں گی جن میں ہر طبقہ دوسرے طبقے سے زیادہ زاری ہو گا۔ اخلاقیات کے باضابطہ تقاضوں کی جگہ پر خود پسندانہ مصالح، عصبیت، فریب کاری اور جبر کی انٹی شیطانی لہیں بڑی تیزی کے ساتھ براہمان ہو جائیں گی۔ عظیم مسیحیت غائب ہو جائے گی اور ماں کی جگہ سائنس کے اجزائے پریشاں اسف کے ٹیکوں کی انتہائی وحشیانہ من گھڑت تحریفات آجائیں گی جن کو فوس کا معتقدات اور محرم لگا ہی اوہام پرستی کے ایک نوعمر مواد کی آغ پر کھالیا گیا ہو گا۔ تعمیر پسند ٹیکنالوجی کی اختراعات کی جڑ تحریری ایجادات کے ہاتھوں کٹ جائیں گی۔

رہبر خاص۔

۱۔ حسن کیفیت کا نام اہل کیت و مقدس کی غیر معمولی جماعت قرار پائے گی۔ بہترین کی جگہ محسوس ترین —
ان کی جگہ عمری، نام کو سکین دینے والی اشیاء — داخلی مددوں کے بجائے جھگڑتی و کتنی خارجی مصورت — جبریت کی

جگہ جوتڑے۔ تخلیقی جدوت کی جگہ نقالی۔ دیر پا قدر کی جگہ کوئی سفسنی خیر نہ نکلا۔ روشن ضمیر بصیرت کی جگہ عملی کارستانیاں ابھرائیں گی۔

ب۔ فکر کی جگہ رسمی اخبار و معلومات کی پیشکش آجائے گی۔ دانشوروں کی جگہ تیز دھڑا لوگ آجائیں گے حقیقی کسوٹیوں کی جگہ جعلی کسوٹیاں ہوں گی اور عظیم سربراہوں کی جگہ شاطرانہ عیار ہوں گے۔

ج۔ ماضی کی اعلیٰ ترین ثقافتی قدروں کو بھی پست کر دیا جائے گا۔ بیٹوں اور بیک جیسے حضرات کو اشد تہارت لینات، لذیذ مکتوریوں، انانج، شراب اور دوسری مٹوس لذتوں کی جوشیلی عمارتوں کا ضمیمہ بنایا جائے گا۔ میکے لیکلو (MECHELANGLO) اور ریمبرنڈ (REMBRANDT) جیسے اشخاص صابن، بلیڈوں، دھلائی کی

مشینوں اور دھسکی کی بوتلوں کو زینت بنائیں گے۔ اخباری خبر رساں اور ریڈیو کے یا وہ گواہ ایک ساعت گریز پاکے لہو گڑبوں اور شکستہ دل کو اعزاز بخشیں گے کہ وہ ان کے پرچوں اور ریڈیائی بات چیت میں ایک سطر کا اضافہ کر دیں۔

(۱۱) مادی اقدار کا زوال

بڑھتے ہوئے لسانی، داعی اور سماجی نراج محسوسات پرست ذہنیت کی رو بروال تخلیقی صلاحیت میں مادی قدروں کا ہنٹاؤ ہو جائے گا۔ یاس و بددلی کا عالم سقیم سے سقیم تر ہو جائے گا۔ اور زندگی کا مادہ پرستانہ میلا کر چھڑکا جائے گا۔ (۱۲) اکتاہٹ

ان ہی وجوہات سے جان و مال کی حفاظت و خست ہو جائے گی اور ساتھ ہی طمانینت خاطر اور خوشی بھی۔ خود کشی کی وارداتیں، داغی امراض اور جرائم میں اضافہ ہو گا۔ آبادیوں کے زیادہ سے زیادہ بڑے طبقوں پر آتش بھڑکنا اور شکستہ خاطر کی بادل چھڑنے چلے جائیں گے۔

(۱۳) محسوسات پرستانہ تھمر حسین زمین پر ڈھیر

انسانی آبادی تیزی کے ساتھ دہانمازی آبادیوں میں شق ہو جائے گی۔ لکھاؤ پیوا و عشق لڑاؤ کیونکہ کل ہم نہ رہیں گے۔ کانفرہ لگانے والے محسوسات پرست ارباب لذتیت اور۔۔۔ اس کے نتیجہ میں تارک الدنیا بیراگی جو محسوسات پرستانہ اقدار کے بارے میں حریف اور سرد مہر ہوں گے۔ اس طرح سے محسوسات پرستانہ ثقافت اور سما کا آدمی اپنے دیوالیہ پن اور اپنے آپ خود کو ہلاک کرنے کی طرف بھٹک جائے گا۔ جب مادی رحمتیں غائب ہو جائیں گی۔۔۔ آزادیاں خست ہو چکی ہوں گی۔ لذتوں کی قیمت پزادتیوں میں اضافہ ہو چکا ہو گا۔ محسوسات پرستانہ خیر و مافیت اور سرست خواب و خیال میں دھس چکی ہوں گی۔ انسان کی عظمت اور قدریں بے رعا طور پر کٹی جا رہی ہیں۔

— محسوسات پرست ثقافت کی اہم پرزوں کا ہونا — اور محسوسات پرستانہ کلچر کا کبھی کا شاندار محل سبزہ رہ ہو کر زمین پر آ کر ہو گا۔ تباہی کا ہر طرف دور دورہ ہو گا۔ شہروں اور مملکتوں کا وجود کھرچ کر صاف کیا جا ہو گا۔ خون انسانی پیاری زمین کو بالبال بھر چکا ہو گا۔ تمام محسوسات پرستانہ قدروں کے پیچھے اڑ جائیں گے۔ تمام محسوسات پرستانہ خواب گم ہو چکے ہوں گے۔ — تو ان حالات میں مغربی آبادی مجبور ہوگی کہ گرتی ہوئی محسوسات پرست ثقافت کے کھوکھلے پن کے لیے انھیں کھولے اور اس کے فریب نظر سے آزاد ہو۔ نتیجہ کے طور پر وہ اس کو ز سے زیادہ محبت کے ساتھ ترک کر دے گی اور اپنی وفا کشی کا رخ ایک فکر ساختہ یا اعلیٰ تصوراتی اقدار کی طرف پھیرے گی۔ المیہ اذیت اور شکون میں کسے جاسے اس کا ترکیب ہو گا۔ اور وہ ابی پائیدار آفاقی اور مطلق امتداد کے ساتھ ہوش و خرد کی طرف رجوع کرے گی۔ اقدار کا اٹھی غالب ٹوٹ کر آفاقیت اور مطلق پسندی میں ڈھل جائے گا۔ محسوسات پرستانہ کلچر اور محسوسات پرستانہ نظام اعلیٰ کے مقدمہ اس کی جگہ تیزی سے شہ پارہ بند اور فکر ساز مفقود نظام اعلیٰ رکھ دیا جائے گا۔

تنقید

اس کا یا پٹ میں سب سے پہلے مغربی سماج کے بہترین داغ پہل کریں گے۔ تیزی کے ساتھ اس کے بہترین ایک باہر پھیلنے پالوں اور سینٹ آگسٹائنوں اور اپنے مذہبی و اخلاقی ااموں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عوام ان نقش قدم پر چل پڑیں گے جب تنقید کا یہ آخری مرحلہ آجائے گا تو یہ بحرانی دور ختم ہو جائے گا۔

دل خوش کن خیال آرائیاں

آفات و ابتلا کی آگ بھری قربان گاہ پر ترکیب حاصل کر کے مغربی سماج کو ایک نئی عطا بخشش حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کو ایک نئی رتخیز اور نئی تخلیقی جولانی ملے گی، یہ سماج ایک تعمیری دور میں داخل ہو کر ایک نئی مستحکم ترقی کے نظام اعلیٰ اور ایک برتر سماج میں قدم رکھے گا جس کی تعمیر پر مشرورہ محسوسات پرست کلچر کی جڑوں پر گرہ استحکام پسند اصولوں کی صلح ترا و ترقی تر بنیاد پر مٹائی جائے گی۔ اس طرح مغربی ثقافت کے ایک نئے عہد کا افتتاح ہو گا۔

سڑک ختم ہو رہی ہے۔

اس کتاب (مطبوعہ ۱۹۳۷ء) کی ابتدائی چار جلدوں میں میں نے امر امن کی علامات کے پیش نظر جو کچھ تنقید کی اور مابعدہ خطرات کے بارے میں رائے قائم کی اس کے مطابق گزشتہ چند سالانہ دہائیوں میں حالات کا مرکزی مسئلہ مندرجہ ذیل امور پر مشتمل رہا ہے۔

(الف) محسوسات پرست ثقافت سماج اور انسان کا ترقی پذیر زوال اور (ب) ایک نئے فکر ساز اور اعلیٰ تصوراتی سماجی ثقافتی نظام کے ابتدائی اجزاء کی خاموش، دہنی بنی نشوونما کا ظہور۔

سائنس کے میلان میں

سائنس کی دنیا میں یہ دو طرفہ اور دو گانہ عمل جن صورتوں میں ظاہر ہوا وہ یہ ہیں :-
۱۔ اخلاقی تاخیر ذمہ دارانہ محسوسات پرست اور مادی سائنٹفک کارناموں کی بڑھتی ہوئی تباہ کاریاں اور جوہری توانائی کی، جراثیم پھیلانے والی ایجادات اور انسان اور اس کی تمام اصلی اقدار کو تباہ کرنے والے شیطانی ذرائع — اور —

ب۔ سائنس کے ساسی نظریات کا رخ ایک اخلاقی تاخیر دہ فکر ساز اور اعلیٰ تصوراتی سمت میں تبدیل ہونا۔
اس تبدیلی نے گزشتہ دو صدیوں بھلی سائنس کے مقابلے میں آج کی سائنس کو کم مادہ پرست، میکانیکیک پسند اور جبریت کیشنا (DETERMINISTIC) یابیوں کیے کہ کم محسوسات پرست پہلے ہی بنا چھوٹا ہے۔ یہاں جدید سائنس کے نزدیک مادہ اس کے سوا کچھ نہیں رہا کہ وہ توانائی کی ایک گتھی ہوئی شکل ہے جو مادے سے آزاد ہو کر تابکاری میں ڈھل جاتی ہے۔ اذکے ایٹم میں سے زیادہ غیر مادی، "ذومعنی" مخفی، پروجی، پراسرار اور حجاب درجہ ابتدائی عناصر ترکیب میں پہلے ہی تحلیل کر ڈائے ہیں۔ برقیارے اور منفی برقیارے مثبت برقیارے اور مخالف مثبت برقیارے فوٹون اور میسون (PHOTON AND MESON) وغیرہ — یا ان لہروں کی شکل میں جو قیاسی لہروں (WAVES OF PROBABILITY) اور ان شعوریاتی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جن کی صورت گری ہمارے خیال دونوں کمزور جلا جاتا ہے۔ ان لہروں کی طرح جو ذرات نور کے پھیلاؤ سے وابستہ ہیں یہاں زمان و مکان میں پھیلنے کے لیے کسی سطح اور محل کی محتاج نہیں یہ لہریں کسی دقیق، کسی ٹھوس شے حتیٰ کہ کسی گیس تک میں سے ہو کر نہیں گذرتیں۔ ذرات شعاعیہ (QUANTUM) کے میکانیکی شعوبوں کے جال کے چاروں طرف اور برقیاروں کے ابتدائی نیچے پر مادیاتی اور میکانیکی سائنس کے بنیادی تصورات مثلاً مادہ، خارجی حقیقت (OBJECTIVE REALITY) مکان و زمان، بخت و اتفاق — اب بالکل ہموڑوں اور قابل استغناء نہیں رہے۔ اور ہمارے حواس کی کسوٹی بڑی حد تک اس کی معنویت کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ جہاں تک جبریت (DETERMINISM) اتفاق (CASUALTY) کا تعلق ہے اس کو تو اس کے مقام سے ہٹایا بھی جا چکا اور جدید سائنس میں ہینبرگ کے قانون الاحتمالیت (RULE OF UNCERTAINTY) ذرات نور کی ترنگ باز نہ چھلا گیا اور پلین

۱۔ کھلی ہوئی حیوانیت اور ہولناک اخلاقی بے یقینی جس کا مظاہرہ دوسری عالمی جنگ، خوئیں انقلابات اور بڑھتی ہوئی جرائم کاری میں ہوا۔ اور —

ب۔ (اخلاقی ہم پسندی، بلند ایثار کشی اور جنگ، خون ریز کش مکش اور نا انصافی کو نکال باہر کرنے کے لیے منظم تحریک۔

سیاسیات

سیاسیات میں اس دو طرفہ عمل کا نتیجہ مسئلہ جدلی صورتوں میں نکلا:۔

۱۔ ہرگز نہ ظالمانہ مطلق العنانیت کی تصویریں۔

ب۔ دھیرے دھیرے اندر ہی اندر ابھرتی ہوئی تحریکات جن کا مقصد اہل ایمان دار اور اخلاقاً قابو ہے

”لوگوں کی“ لوگوں کے ذریعہ اور لوگوں کے لیے حکمتوں کا قیام ہے۔

ہمد آفریں کش مکش

پہلے کے تخلیقی گلاب کے بڑی حد تک فرسودہ محرمات پرستانہ نظام اور ایک نئے فکر ساختہ یا اعلیٰ تصوراتی نظام کی ابھرتی ہوئی تخلیقی قوتوں کے درمیان کش مکش سماجی اور ثقافتی زندگی کے تمام ہی میدانوں میں بے پناہ شدت سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس ہمد آفریں کش مکش کا آخری نتیجہ نکلتا اس پر منحصر ہے کہ آیا نئے انسان ایک نئی عالمی لڑائی سے بچ سکتی ہے یا نہیں؟ — اگر جڑے ہوئے محرمات پرستانہ نظام کی قوتیں ایسی ایک جنگ چھڑ دیتی ہیں اور اس وقت تک کی اپنی باقی ماندہ توانائیاں بکھیر دیتی ہیں تو یہ قوتیں نئے انسان کا خاتمہ کر سکتی ہیں یا بڑی حد تک اس کی تخلیقی صلاحیت کی ہمیشہ قدمی میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں اگر عہد حاضر کی یہ آسمانی آفات ٹالی جاسکیں تو ابھرتی ہوئی تخلیقی قوتیں انسانی نسل کو اس کی تاریخ کے ایک نئے شاندار عہد میں پہنچا دیں گی۔

ان متبادل صورتوں میں سے کون سی صورت واقع کی شکل اختیار کرتی ہے اس کا انحصار ہم میں سے ہر ہر

انسان پر ہے۔

”سماجی اور ثقافتی متحرکات“

Social and Cultural

Dynamics

الاسلام کراچی

تنقید و تبصرہ

(تبصرے کے لیے ہر کتاب کے دو نسخے بھیجئے جائیں)

فضل اللہ الصمدی فی توضیح الادب المفرد [تالیف علامہ المحدث الجلیل فضل اللہ العجیلانی سابق استاد جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن جلد اول صفحات ۶۳۶، ایضاً جلد دوم صفحات ۷۳۶] یہ قیمتی کتاب، طبع السیفہ قاہرہ مصر میں الحاج یوسف زویل علی رمنہ کے چپ پر شستہ ۱۳۰۳ھ میں چھپی ہے اور انہوں نے اسے اللہ کے وقف کیا ہے۔ "وقف اللہ تعالیٰ الحاج یوسف زویل رحمہ اللہ، مکی عبارت ایک ملحدہ ٹکڑے پر چھپی ہے اس کتاب پر چپ پال ہے اور کوئی مزید درج نہیں ہے۔

امام بخاری کی الادب المفرد کی یہ شرح تبصرہ نگار کی تعریف و تحسین سے مستغنی ہے، کتاب چھپنے سے پہلے فضل مولانا نے اسے ہندو سیردن ہند کے اساطین علم کے پاس تبصرے کے لیے "یہاں تھانہ چانچہ ان کی رائیں ضرور میں شائع کر دی گئی ہیں شیخ محمد بن عبداللہ مولانا الازہری الیمانی، مولانا حمیم علیاٹھ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، علامہ عبدالعزیز زینوی، مولانا سید ابوالاسم استاد اللغة العربیۃ جامعہ عثمانیہ۔۔۔ الاستاذ المفتی عبداللطیف، مولانا محمد یوسف بخاری، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا سید مناظر حسن گیلانی، مولانا سید احمد اکبر آبادی، کی رائیں ابتدا ہی میں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں۔

ان میں بہت سے علماء وہ ہیں جو اس کتاب کی اشاعت سے پہلے ہی اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے جو اسے لکھا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے۔ "میرے نزدیک اس شرح کی اشاعت اہل علم کے لیے مفید ہوگی اور دنیا میں ہندوستان کے علمی درجے کو بلند کرے گی" مولانا سید مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے۔ "سچی بات یہ کہ کسی شخص کیلئے وہ محنت بڑا اثر نہیں کی گئی ہو، جو اس متن (ادب المفرد) کیلئے مولف نے برداشت کی ہو وہی محنت اہل اندلس و تہذیب و تمدن کے لئے تیار کی ہو اسی قدر اہمیت رکھتی ہو متعدد علماء نے یہ رائے ظاہر کی ہو کہ ادب المفرد کی یہ شرح بخاری کی شرح فتح الباری کی ہم رتبہ ہے۔ اور جو شخص بھی اس شرح کا مطالعہ کرے گا وہ خود محسوس کرے گا کہ ندرتوں میں کوئی مبالغہ نہیں ہے اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی یہ رائے بالکل صحیح ہے کہ اس نے عالم

اسلام میں ہندوستان کے طبعی درجے کو بلند کر دیا ہے۔

انتہائی محنت اور جانکامی کے ساتھ لکھی ہوئی اس شرح کے علاوہ مولف نے جو فہرستیں تیار کی ہیں وہ خاصے کی چیزیں ہیں لیکن انہوں نے مولف کی تیار کی ہوئی سب سے فہرستیں شائع کی ہیں، میرا استدعا ہے کہ ہندوستان کے ہر عربی مدرسے کو اس قابل قدر کتاب کے فتنے حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے تاکہ کسی مدرسے کی انگریزی اس سے خالی نہ رہے۔ حاصل کرنے کی صورت کیا ہو؟ اس سلسلے میں فاضل مولف سے دریافت کیا جائے گا۔

مولف کو ذیل کے پتہ پر خط لکھا جاسکتا ہے۔

مولانا فضل اللہ الجیلانی . سن شان اسٹورز . عابد روڈ . حیدرآباد . دکن .

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صفحات ۲۰۲ کا عقد، کتابت اطہار، عمرہ
ہندوستانی مسلمان | جلد، تین رنگ کا خوبصورت ٹائٹل قیمت تین روپے پچاس نئے پیسے انٹرناٹل مجلس
تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ۔

مجلس تحقیقات نے اپنے اہتمام میں یہی سری کتاب شائع کی ہے یہ کتاب مولانا علی میاں کی تقریروں کا مجموعہ ہے، ہندوستان میں ان تقریروں کے عنوانات دے رہے ہیں۔

ہندوستان کی تہذیب و تمدن پر مسلمانوں کا ثلث، علمائے ہند کے علمی کارنامے، ہندوستان کی اہمال
اسلامی شخصیتیں، عربی کے اقوات ہندوستانی زبانوں پر، ہندوستانی اسلامی تہذیب، ہندوستان کی قدیم علمی تحریک
اس کے مرکز اور اس کی خصوصیات، قدیم نظام تعلیم کی خصوصیات، مسلمانوں کے موجودہ علمی اور ثقافتی مرکز اور ان کی
تعلیمی تحریکیں، ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ مسائل و مشکلات
ان میں سے پانچ ان تقریروں کا ترجمہ ہیں جو مولانا نے عربی زبان میں اہل انڈیا ریڈیو سے نشر کی تھیں اور پانچ تقریروں کا
اضافہ کیا گیا جو ریڈیو پر نشر نہیں ہوئیں۔

حرف آغاز میں فاضل مصنف نے جس ضرورت کا اظہار کیا ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن میں مجموعے
سے وہ ضرورت لہدی بھی جوتی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ تبصرہ بخار یا خیال یہ ہے کہ مجموعہ
برادران وطن کے مقابلے میں خود مسلمانوں کے لیے زیادہ گہرا ہے، ان میں وہ تقریریں جو عربی زبان میں نشر کی گئی تھیں
ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے عربی دہل مسلمان تھے۔ پانچ تقریریں جو برعالمی گئی ہیں وہ بھی شاید برادران وطن کو سامنے
رکا کر مرتب نہیں کی گئی ہیں،

مولانا سید ابوالحسن علی ہمدانی مجدد کے علم اور تقویٰ دونوں ہی کا میں قائل ہوں اور ان کی بڑی عزت و وقعت میرے دل میں ہے لیکن انہوں نے کہ اس کتاب میں انہوں نے اپنی ذاتی رائے، ذوق اور انتخاب کو اتنا ذخیرہ بنا دیا ہے کہ جگہ جگہ قلم و صحت نظر اور انصاف سے ہٹ ہٹ گیا ہے، اس کتاب میں مولانا سید ابوالحسن علی ہمدانی کا ہم ہم تک لے نہیں پایا ہے۔ علان کہ خالص علمی لحاظ سے بھی انہوں نے اور جامعۃ اسلامی نے جو لڑ بچہ پیش کیا ہے وہ لائقِ توجہ و تکریم نہیں کہ اس کا ذکر تک نہ کیا جائے۔ مدرس گاہِ جامعۃ اسلامی اور درسیات کا ذکر بھی شاید اس لیے آگیا ہے کہ جماعت اسلامی اتر پردیش کی دینی تعلیمی کونسل میں شریک ہے اگر وہ شریک نہ ہوتی تو اس مختصر ذکر کو بھی حذف ہی کر دیتا۔ اس کے علاوہ صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اہل ان کی اصلاح کی خدمتِ حدیث کا ذکر جس طرح کیا ہے اسے نا انصافی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لکھتے ہیں :-

”مگر انہوں نے کہ اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ شرفِ نادرِ باغذیں جناب شاہ ولی اللہ کے واسطے رکھا گیا تھا جو ان کو حاصل ہو گیا۔“ (۹۹)

یہ ہندوستان میں خدمتِ حدیث کی تاریخ جاننے والوں کی آنکھوں میں دھول جو بکھارے۔ یہاں اتنی بات جان لینا چاہیے کہ زبیر تبصرہ کتاب میں بگرام کے جن مشہور محدث اور اساتذہ میرید مبارک کا بڑے احترام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ حدیث میں شیخ عبدالحق کے ماحزراوےؒ نے الٰہی کے شاگرد ہیں اور انہوں نے شیخ کے گھر میں قیام کر کے مسلم حدیث حاصل کیا تھا۔ یہ ہر حال کتاب ناواقف مسلمانوں کے لیے معلومات افزا ہے۔ (ع۔ ق)

مرتبہ :- جناب افضل حسین صاحب، ایم۔ اے۔ ال۔ ٹی۔
ناشر :- مکتبہ جامعۃ اسلامی دہلی۔

سچا دین
حصہ اول دوم

انصاف علی الترتیب ۱۱۲۱۹۹ سائز ۱۶x۲۴ قیمت ۷۵، ۷۵ نئے پیسے

ہندوستان کے مسلمان جس ممبر آراء اور سوچ رکھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھتا کہ اس کو ہر ایک محسوس نہ کرتا ہو، خصوصاً بچوں کی دینی تعلیم کو مستلزمِ تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی غفلت، بے توجہی اور طریقِ تعلیم اور نظام کی خرابیوں کو بڑا دخل ہے۔ ایسے حالات میں، جب کہ دینی تعلیم کے تقاضے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں، خصوصاً دینی اور اسلامی حقیقتات نہ سمجھنے والے مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے کہ اپنی کوتاہی و سہولیت قابلِ اصلاح دینی تعلیم کے قیام و انتظام میں صرف کریں۔

جامعۃ اسلامی فیڈریشن اسلام آباد کے اجراء و تجدید کے جسے ہم میں برسوں سے سرگرم ہے اس میں اس کی تعلیمی اسکیم بھی ایک گراں قدر خدمات ہے۔ اس نے دینی تعلیم کا صرف تصور ہی نہیں پیش کیا، بلکہ اس نے تعلیم کا پورا خاکہ بنایا اور عملاً اسے درس گاہیں بھی بنوائیں اور ابتدائی تعلیم کی مددک دینی اور معاشرتی علوم کا نصاب تیار کیا۔ اس نصاب کی چوکھڑا میں اب تک ہفت روزہ جاری ہوئی ہیں وہ ایک کے انداز میں روزانہ نکلا جاتا ہے ہر جگہ مقبول ہوتی جا رہی ہیں۔

اسی نصاب کے سلسلے کے تحت ”سچا دین“ ہے جس کے فاضل مرتبہ جناب افضل حسین صاحب، انعام دیں گے، جامعۃ اسلامی رام پور، ہیں۔ موصوف کے قلم سے بہت سی کتابیں نکل چکی ہیں۔ خوشخبری کی تفصیلات، ان کی دینی صلاحیت اور جدید طریق تعلیم کے اصول کے تحت مرتب کی گئی ہیں اور چھپنے پر تیار ہیں تو کم از کم سب سے نمایاں، تو ہر حال کہی جاسکتی ہیں۔

”سچا دین“، بنیادی، ابتدائی اور دوسرے کے مسائل، دعائیں، انبیاء، خلفاء، مہمات اور بزرگان دین کی سیرت، جس پر ایمان فہم زبان میں تیار کیا گیا ہے اس کی خوبیوں کا اندازہ خود کتاب کے مقدمے کی سند سے ذیل عبارتوں سے کیا جاسکتا ہے۔

- زبان سادہ، سادہ و سلیس اور طرز بیان عام فہم دلی نشی ہے۔
- بچوں کی تفہیمات اور ان کی دلچسپیوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔
- ہر کتاب میں دین کا جامع اور ہمگیر تصور پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہر پہلو سے متعلق ایک مددگار سے مزوری معلومات فراہم کی گئی ہیں۔

● جامعیت کے وجود و اختصاص سے ہمہ گیر اور صرف ایک پہلو کی معلومات ہم پہنچانے پر اکتفا کیا گیا ہے مختلف فقہی مذاہب کے علماء کے مشورے اور نظر ثانی کے بعد اسے شائع کیا جا رہا ہے، تاکہ ہر مسلک کے طلبہ یکساں طور پر استفادہ کر سکیں۔

● جزوی اختلافات کو حتی الامکان نظر انداز کر کے بنیادی اور متفق علیہ باتیں پیش کی گئی ہیں تاکہ طلبہ کے ذہن میں انتشار نہ پیدا ہو۔

● مشترکات اور غیر اسلامی تصورات جو مردہ و درسی کتب اور اسکولوں کی خطا کا لازمی جز بنے جاتے ہیں، ان کے ضمن میں محتاط پیش کرنے کی گئی ہے تاکہ بچوں کا ذہن ان کے مضمرات سے محفوظ رہ سکے۔

بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے اب تک جو کتابیں مرتب کی گئی ہیں وہ اس لحاظ سے تو فیضانِ اہلِ تقدیر ہیں کہ دینی تعلیم کی ترویج کے لیے لکھی گئی ہیں۔ لیکن فقہی اصطلاحات اور خشک زبان کی وجہ سے وہ بچوں کے ذہن اور ان کی زبان فانی کے مابین سے آگے نہیں پہنچ سکتی۔ فادیت مجروح ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور اگرچہ جب کہ اردو زبان اور دینی تعلیم کے ذوق اور اس کی اہمیت کو زبان اور دین کے بارے میں حکومت کے ذمہ داروں نے سمجھ لیا ہے اور اس کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کی ضرورت اور اہمیت بھی لوگوں پر واضح کی جائے اور اس کے لیے کتابیں بھی عام فہم زبان میں، دلچسپ اور جاذبِ نظر تیار کی جائیں۔ تو یہ نظر کہ کتاب میں یہ تمام خوبیاں جمع کی گئی ہیں۔ اس کی زبان نہایت آسان اور سلیس ہے و بچوں کی نفسیات، ان کے ذہنی ماحول اور فطرت کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے بچے بارہی محسوس نہ کریں گے اور جو آسانی سے مسائل کو سمجھ اور یاد کر لیں گے تجربہ اس کی شہادت دے گا۔ فقہی مسائل کے ترویجی اقدامات سے بچتے ہوئے مسائل کو اس قدر آسان سمجھا لیا ہے کہ ہر رنگ کے بچے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابتدائی درسی کتابوں میں بھی بہتر نظر آتا ہے۔ ہم نے اسی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیا ہے اس میں کسی خاص مسلک کو تلاش کرنے میں ناکامی ہو گئی۔ اس لیے اسے فقہی کتب کی حیثیت سے نہیں، بلکہ دینی کتاب کی حیثیت سے دیکھا جائے تو نہایت مفید کتاب ثابت ہوگی۔

کتاب میں جو کمی یا غامی محسوس ہوتی ہے اس سب سے کہ اسے بھی عرض کر دیا جائے۔ اس ضمن میں ہمارا اثر یہ ہے کہ کتاب کی طباعت میں جو اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا۔ سب سے بڑی کمی یہ نظر آتی کہ عربی الفاظ اور حرکات کی غلطیاں اچھی خاصی ہیں۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ کتاب میں زیادہ تر دعائیں ہیں جن کی صحت کا پورا اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ مثلاً، صلائے پر پڑھایا ہو تو دیکھا ہے اور دونوں جگہ یا کھنٹے رہ گیا۔ اسی طرح صلائے پر وضو نہ چھپ گیا ہے اور ہونا چاہیے وضو نہ تھا۔ اس طرح کی دیگر دو دو جن غلطیاں رہ گئی ہیں۔ کاغذ بھی اتنا بچھا استعمال نہیں کیا گیا ہے جتنا اچھا کتبہ استعمال کر رہا ہے۔ طباعت بھی دینی گدیوں کی جیسی چاہیے۔ یہ باتیں بچوں کے افسوس میں جانے والی کتابوں میں بہت زیادہ قابلِ لحاظ ہیں۔ معین ایسے کہ آئندہ ایڈیشن میں ان باتوں کا ضرور لحاظ رکھا جائے گا۔

محمد ایوب، اسلام آباد

اس ضخیم کتاب پر ایک مختصر نظر بھی یہ بات جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کی تالیف و تہجیب میں بہت دیدہ ریزی سے کام لیا گیا ہے۔ صوفی صفت صرف کی گئی ہے اور یہ محنت قابل قدر ہے۔ اس کے فاضل ہولٹ شکرینے کے مستحق ہیں۔ سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب پر اپنی مستند اور مفصل کوئی کتاب اردو میں موجود نہیں ہے۔ مذاہب عالم سے دل چسپی رکھنے والوں کے لیے یہ بڑے کام کی کتاب ہے اور سکھ مذہب سے متعلق اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ مولانا عزن علی میں لکھتے ہیں :-

یہ کتاب دھرم پر مشتمل ہے پہلے حصے میں گرو گرنتھ صاحب کی تاریخ اور دوسری متعلقہ باتیں درج کی گئی ہیں اور دوسرے حصے میں گرو گرنتھ صاحب کے اصل شد مشن کرکس کی تعلیم کو واضح کیا گیا ہے جہاں تک گرو نانک صاحب کی اپنی تعلیمات کو تحقق ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا بجا ایک گورکھی پڑا ہیں، مگر تک جی نے اپنی بانی میں قرآن مجید کی مختلف آیات اور احادیث نبویہ میں بیان کردہ مضامین کو ہی پیش کیا ہے۔ چنانچہ جو وہ ست اس کتاب کے دوسرے حصے کا گہری نظر سے مطالعہ کریں گے وہ ہمارے اس نظر پر سے متفق ہوں گے۔

اس کتاب کا پہلا حصہ نمبر ۳ سے ۲۲ تک پھیلا ہوا ہے اور ۱۳۲۰ء سے ۱۶۷۰ء تک در سراسر احمد پھیلا ہوا ہے۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ پڑھ کر مان رہے معلوم و محسوس ہوتا ہے کہ گرو نانک جی کی تعلیمات پر دین اسلام کی گہری حیا ہے۔ لیکن حقیقت کو جاننے کے بعد تاری کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جو مذہب، مذہب اسلام سے اس قدر قریب تھا، اس کے ماننے والے آگے چل کر اسلام الفون کے دشمن کیوں ہو گئے، اس مذہب کی ابتلائے حوال کیا تھے اور پھر وہ کیا وجوہ تھے کہ نوآبادی اس کی اصل تعلیمات میں تحریف شروع ہو گئی اور مذہب مذمت نہ گزری تھی کہ اس کا رنگ ہی ایسی بدل گیا، پھر اس کتاب میں یہ بھی ایک خلا محسوس ہوتا ہے کہ گرو صاحبان کے سوانح حیات کا کوئی جزو اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ یقیناً کہ ایک ہی کتاب میں یہ سب کچھ نہیں ساسکتا تھا اس کے حوال کو اصرار پھر تو جوہر کرنی چاہیے، وہ نکتہ مذہب سے اچھی واقفیت رکھتے ہیں اگر وہ ان سوالات پر غور و تأمل کریں تو اپنی ہمارا امداد اور مستند کتاب تیار ہو سکتی ہے جس طرح انھوں نے گرو گرنتھ صاحب کی مستند تاریخ تیسار کر دی ہے اسی طرح وہ اس مذہب کی بھی مستند تاریخ تیار کر سکتے ہیں۔

دوسرے حصے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں یہاں نقل کرنے کو جی چاہتا تھا لیکن طوالت کے خوف سے صرف دو باتیں نقل کی جا رہی ہیں مایک بڑا سوال انسان کے سامنے یہ آتا رہتا ہے کہ بے وقوف کے سمجھا جائے

اور عقل مند کیسے بنا جاتے رہے دونی اور عقل مندی کے چاہنے کا سبب اگر کیا ہے اگر نہ حجب واجب میں اس اہم کا بہت ہی معقول جواب تھا ہے، حجب کے اصل الفاظ کو سمجھ کر چند ترجمے درج کئے جاتے ہیں :-
 صحیح معنی میں عقل مند اور حجاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے غرور و تکبر کو ترک کر دیا ہے، سہمی اور شرم سے بے خبر خدا تعالیٰ کے صبا میں کوئی قدر نہ ہوگی۔ یہ عقل مندی نہیں کہ انسان فضول جھگڑوں میں اپنی عقل خرچ کر دے بلکہ صحیح عقل مندی یہ ہے کہ انسان پڑھنے کے بعد اس پر غور کرنے اور سوچ کر اپنا مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔

ایک اور مقام پر ہے

وہی انسان عقل مند اور معزز ہے جسے اللہ تعالیٰ کا حکم مبرا محسوس ہوتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے مقبول میں متبعی معنوں میں وہی عقل مند اور دانا ہیں۔

دوسری بات جس میں ہمارے بڑا دل و دل کی بہت بڑی تعداد کا ذہن الجھا ہوا ہے وہ اوتار کا فلسفہ ہے۔
 نقریے نے ان پر قبول حق کا ایک بڑا رد واذہ بند کر رکھا ہے۔ اگر نہ حجب واجب میں اس فلسفے کی تردید بھی ملتی ہے۔
 اسے مولیٰ تو پایہ ہم، پریشور و اعلاوری ہے۔ تو کبھی بھی کسی جن کو اختیار نہیں کرتا اور تو نے اپنے امرے بھی اس تمام عالم کائنات کو پیدا کیا ہے اور اپنے حکم سے ہی ایک دن اس کا خاتمہ کر دے گا۔ حیران دہن اس کی بھروسہ نہیں آسکتا۔ تیری عبادت کہوں نہ کی جائے ہر چیز میں تیرا جلوہ وجود ہے اور تیری قدرت مہافت و کھانی رہے رہی ہے مست ۲۸

ایک مقام پر ہے :-

وہ زبان جل جلتے جو یہ کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ و عمارت کیا تھا خدا تعالیٰ پریشور سے اور دعوت سے پاک ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ اس کو کسی انسان حیوان و چمٹہ، پرند کی شکل میں پیدا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ۲۹

سکھوں کی مذہبی اور مقدس کتب کے یہ خیالات، مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سکھ جہانوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں، اس کتاب کے بہت سے مندرجات تبلیغ دعوت کی تہیہ دین سکے ہیں، (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

اسلامی
نظم و نثر

مترجم ابو سعید حکیم سید عبد الباقی قطاری
صفحات ۲۸۰ - قیمت مجلد تین روپے ۵۰ نئے پیسے
ناشر: اسلامک پبلیشنگ انجینی ۲-۲-۱۴، ادکیت، حیدرآباد (د) دکن۔

یہ کتاب علامہ بدر الدین ابن جراحہ متوفی ۷۳۲ھ قاضی القضاۃ معروف شام کے رسالہ "تحریر الاحکام فی تدبیر اہل الاسلام" کا اردو ترجمہ ہے اصل کتاب کے ترجمے سے پہلے ڈاکٹر ابو النعمان محمد خالدی ایم اے عثمانیہ لائبریری قاہرہ کا ایک مفصل مقدمہ جو وہ صحفیات پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں مشجہ نہیں کہ بڑی محنت اور قابلیت کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس مقدمہ میں بڑا تلاش و تحقیق سے مصنف کے حالات جمع کئے گئے ہیں، اس عہد کی معروف شام کی تاریخ بھی سامنے لائی گئی ہے اور مصنف کی زیر تبصرہ کتاب پر کبھی تفصیل سے اپنی رائے کا اظہار کیا گیا ہے اسلئے یہ مقدمہ ایک قیمتی چیز بن گیا ہے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ تبصرہ نگار کو مقدمہ نگار کی تمام رایوں سے اتفاق نہیں ہے مثلاً کے طور پر انھوں نے ابن تیمیہ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں ان میں کئی باتوں سے اتفاق نہیں ہے، اسی طرح فاضل مقدمہ نگار نے کتاب کے آخری دو باب سے متعلق جس رائے کا اظہار کیا ہے وہ تبصرہ نگار کے نزدیک صحیح نہیں ہے، ان کے خیال میں مصنف نے کتاب کے اس حصے کو ذاتی رایوں کا مجموعہ بنا دیا ہے اور وہ انتہائی جذبات سے متاثر ہونے بغیر نہیں رہ سکے ہیں، لیکن انہوں نے ان دو اثبات میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ مصنف نے ان دونوں ابواب میں بھی ٹھیک روش اختیار کی ہے جو دوسرے ابواب میں یعنی اپنی باتوں کی بحث میں آگئے اربعہ کے مسائل بھی بیان کئے ہیں اور شریعت اسلامیہ سے واپس بھی نہیں چھوٹے ہیں، کہیں کہیں بعض ثبوت جس طرح ان دو ابواب میں کچھ باتیں درج کی ہیں اسی طرح دوسرے ابواب میں بھی، پھر سمجھیں کہ کیا آکر ان کے بنیاد پر یہ بات لکھی گئی کہ ان ابواب کو انھوں نے ذاتی رایوں کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ باقی رہی انتہائی جذبے سے متاثرہ کی بات تو یہ ایک ایسا عجیب الزام ہے جو خالدی صاحب جیسے اہل علم و تحقیق کے شایان نہیں ہے فیصلہ یا شرع مسائل کے بیان میں اگر کوئی قاضی انتہائی جذبے سے متاثر ہو جائے تو اس کی قیمت دو گڑی بھی نہیں رہتی اصل یہ ہے کہ ذہنوں کے بارے میں جو احکام ابن جراحہ نے لکھے ہیں وہ مقدمہ نگار کو پسند نہیں آئے لیکن محض نا پسندیدگی کی وجہ سے ان پر انتہائی جذبے کا الزام کیا مناسب ہے؟ اور کیا اس سے پوری کتاب کی تصدیق قیمت متاثر نہیں ہوتی؟ اسلامی ریاست میں ذہنوں کا مسئلہ، اہل مغرب کے غلبہ کے بعد سے پیچیدہ بنا ہوا ہے۔ انھوں نے دوسروں کو فریب دینے کے لیے انسانی عز و شرف اور مساوات کا ایک نظریہ گھڑا اور پھر اپنے اسی خود ساختہ نو

کی روشنی میں اسلامی شریعت کے اس مسئلے پر اعتراضات شروع کئے مسلمانوں میں جو لوگ یورپ والوں سے مرعوب تھے وہ طرح طرح کی معذرتیں پیش کرنے لگے اور انھیں اس ضمن کے احکام کی تعداد کا زما و طیں شروع کر دیں، بجے اب لوگوں سے بحث نہیں، لیکن وہ علماء جو مشہور کے ساتھ اسلامی احکام کی حقانیت کے قائل ہیں۔ اور ان کے اندر مغرب سے ذرہ برابر بھی مہر و لب نہیں ہیں، انھوں نے بھی اس مسئلے پر جو کچھ لکھا ہے اس کے کچھ اجزاء تبصرہ کو برابر کھینکتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی حکومت میں آدمیوں کے اعتراف و عزت اور ان کے وقار کا ہے، کتاب و سنت کے نصیوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ان کے جان و مال کی حفاظت اور ان کے پرسنل لام کا تعلق ہے اسلامی ریاست نے انھیں وہ کچھ دیا ہے جو دنیا کی کوئی حکومت اپنے مفتوحین کو دے سکتی لیکن جہاں عزت و احترام اور وقار کا سوال سامنے آتا ہے وہاں کتاب و سنت کے نصیوں میں وہ نہیں ملتے جو وقت کے علماء سمجھنا نہ چاہتے ہیں، شاید علمائے وقت کی تحریروں سے متاثر ہو کر یازمانے کے رخ کو دیکھتے ہوئے فاضل مقدمہ نگار نے کتاب کے آخری دو باب پر اپنی رائے لکھی ہے تبصرہ نگاران کے تمام اجزاء سے متفق نہیں ہے لیکن اس کی روح سے پوری طرح متفق ہے اصل میں ذمیوں کی تحقیر سے متعلق فقہ اسلامی میں جو احکام ملتے ہیں ان کے بڑے حصے کی اصل قرآن کی آیت ”حَتَّىٰ يَصُغُوا لِحِمَّتِهِمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ“ ہے جب تک اس آیت کی کوئی معقول اور مستند تائید نہ کی جائے ان فقہی احکام کی نفی کرنا صحیح نہیں ہے۔ حیدر آباد کی زبان کچھ اپنے مخصوص محاورات رکھتی ہے جو ادھر شمالی ہند میں نہیں چلتے اس لیے تبصرہ نگار کو کوئی جگہ جملے کچھ عجیب سے معلوم ہوئے مثال کے طور پر ”میں ہے کہ“ ”پانچ سال سے تاجدار نہیں ہوئے“ ”مکن ہے یہاں کا تاج نے تاجدار کو تاجدار کر دیا ہو۔“ ”مسلم جو ذکر تا گیا،“ ”یہاں پر جو حکام تاجدار عجیب محسوس ہوا میرے“ ”اولی الامر سے مراد اکثر لوگوں کے پاس امام اور اس تابعین میں، ”یہاں“ ”پاس“ ”کاملاً“ ”کھلتا ہے۔“ اکثر لوگوں کے نزدیک ہونا چاہیے۔

مجموعی حیثیت سے یہ کتاب اہل علم کے مطالعہ کے لائق ہے اور استاد کا دہرہ رکھتی ہے جو کچھ تبصرہ نگار نے پاس اصل عربی کتاب موجود نہیں اس لیے ترجمے کی صحت کے بارے میں فاضل سرسزم پر اعتماد کے سوا چارہ نہیں۔

تجربہ کار صاحب مولانا ابو طلحہ صاحب مزیدی جعفرات، حصہ کتاب، طاعت، اسلام، سید محمد بخاری اردو، اوسط، حکمت، احمد روپے، انٹرن، محمد سعید، ایڈیٹر، اسلام آباد، کتب و احکام، مجلس سید،

قرآن مجلی مقابل ہولہی مسافرانہ کراچی۔

حسب معمول محمد سعید صاحب کے قلم سے ایک پیش لفظ ہے جس میں قرآن و حدیث کی مدح و ثنائیں کچھ غلط
 و شاید فراموش گئے ہیں اور ترجمہ یا بخاری کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ مقصود اشتاعت
 اور دو اہل طبقہ کو اس کتاب کے مضامین سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ علاج و دوا میں حاصل کر سکیں۔ پیش لفظ کو پڑھ کر یہ
 خوش فہمی ہوتی ہے کہ اہل انطباق و طبیعت سعیدی نے کم سے کم ترجمہ کی صحت کا فرض و اہتمام کیا ہو گا اور کافی جانچ پڑتال
 کے بعد یہ ترجمہ عوام کے ہاتھوں میں پہنچایا گیا ہو گا لیکن ترجمہ پڑھ کر یہ خوش فہمی ختم ہو جاتی ہے۔ احادیث کے متون بھی
 شریک اشتاعت نہیں ہیں، صرف ترجمہ چھاپے گئے ہیں ایسی صورت میں تو اور بھی ضروری تھا کہ پوری احتیاط برتی
 جائے لیکن یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے کتب خانے پوری بے احتیاطی کے ساتھ ترجمہ چھاپ
 چھاپ کر عوام میں پھیلا رہے ہیں کاش بعض تحریرات کے سوا انہیں حدیث کی خدمت کا واقعی احساس ہوتا۔ اب تو
 حالت یہ ہو گئی ہے کہ مطبعی غلطیوں کے لیے بھی کوئی غلط نام نہیں چھاپا جاتا اور پڑھنے والوں کو یہ احساس دلایا جاتا
 ہے کہ کتاب بالکل صحیح چھپی ہے حالانکہ بے شمار مطبعی غلطیاں موجود ہوتی ہیں اور بعض تو اتنی بھونڈی ہوتی ہیں کہ
 عبارت کا مفہوم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ احادیث رسول کے ساتھ یہ غفلت دیکھ کر بڑی تکلیف پہنچتی ہے، بصرہ نگار
 یہاں چند صفحات کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے انہیں سے امانانہ ہو گا کہ ۵۲ صفحات کی کتاب میں ان کی تعداد
 کیا ہوگی۔ بعض بہت ہی شہور دار زبان و دماغ و دماغ جملوں کے ترجمہ بھی غلط کئے ہیں، ابتدائے وحی میں
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب اور حضرت خدیجہ کی تسلی کے جملے کس قدر مشہور ہیں اور شاید اردو زبان کی
 کوئی مستند سیرت انہی ایسی نہیں ہے جس میں ان جملوں کے صحیح ترجمہ موجود نہ ہوں۔ اس کتاب میں ص ۹ پر
 ترجمہ کیا گیا ہے: ”سبحی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ حدیث کے کچھ لفظ کا ترجمہ ہے، مترجم نے شاید کچھ کو ٹکڑا کر
 تفسیر المسند کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ متاجروں کے لیے کاتے ہیں اور شاہکار یہ ہے کہ تفسیر علی نقیب الحق کا
 ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کی راہ میں جتنے اٹھاتے ہیں، عوام تو غیر عوام ہیں، عربی جانتے دانتے بھی اس ترجمہ
 کی جہالت کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ متن ان کے سامنے نہیں ہے۔ مسئلہ میں حدیث میں اس مسئلہ کے
 لفظ کا ترجمہ چھوٹ گیا ہے جس سے عبارت کا مفہوم غیر واضح ہو گیا ہے۔ مسئلہ حدیث ۱۱۔ ”اگر چاہے تو مساف
 کرے اور اگر چاہے تو درگزر کر دے۔“ یہ اگر چاہے تو درگزر کر دے وہاں شاید صاحب نے ”اگر چاہے“ کا
 قابلیت سے ہی نسخے میں آگے نکل کا لفظ نقل چھپا ہے اب یہ اردو میں عوام کو کام ہے کہ اسے نقل کر لیں

شکل پر ہیں۔ یہ حضوری کے ایک خوب کا ذکر ہے، صاحب نے پوچھا: یا حضرت آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ اس جملے کی تشریح کے لیے مترجم نے تفسیر میں لکھا ہے (یعنی اجتہاد دین ہے) اسے تو صحیح کہیں یا ایہام؟ اسی میں ترجمہ ہے ”وہ انصاری اپنے بھائی کو حیا کی نصیحت کر رہے تھے“، حالانکہ انصاری حیا کی نصیحت نہیں کرتے، حیا سے روک رہے تھے لیکن مترجم نے حدیث کا ترجمہ نہیں سمجھا، اسی معنی میں حضرت سعد کی حدیث پر عنوان لگایا ہے ”کشف اسلام“ معلوم نہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ حدیث ہے: ”تو ایسا شخص کہ تجھ میں سوز جاہلیت کا اثر باقی ہے“ کوئی بتائے اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اردو داں عوام سوز جاہلیت کی اصلاح کر لیں؟ یہاں غالباً مترجم نے ہنوز کا قلم لکھا ہو گا لیکن کات شاید مترجم سے زیادہ قابل تھا اس نے اسے سوز نادیا۔ اسی معنی میں ہے ”معاہدے عرض کیا ہم میں سے تو کسی نے ظلم نہیں کیا“ یہ جملہ آیا نہ تھا؟ کاترجمہ ہے، آخر جاہلیت کی کوئی حد بھی ہے؟ اسی معنی میں ہے ”مگر، آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو“۔ یہ متن حدیث کا کس قدر غلط ترجمہ ہے! کتنی بڑی طبیعتی غلطی ہے لیکن ناشرین کو اس کی پروا کیوں ہو؟ ”جب تک تم خود اپنے کو تکلیف میں، خدا تم کو تکلیف میں نہیں ڈالتا“، اس کو تو چھوڑیے کہ عبادت سے کچھ غائب ہیں، یہ ترجمہ بھی متن کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ یہ ایسا بیان ہو رہا ہے مترجم فرماتے ہیں (اور قیام میں) اس کی تلاوت پراور اس کے رسولوں پر دل سے یقین رکھو“، اور قیامت میں اس کی تلاوت پراور مفہوم کس سے پوچھا جائے؟ صرف ایک غلطی کا اور حوالہ دہل گانا کہ ترجمہ کی اعلیٰ صلاحیت کا پورا اندازہ ہو گا۔ حدیث ۱۷۰ ”ہم نے بتایا یہ شخص جو سفید تیکہ لگاتے ہوئے ہیں یہ ترجمہ خدا ۱۱ التوکل علی ربی“ لکھا ہے۔ مترجم کی کمی سفید اور اعلیٰ صلاحیت ہے؟

ان چند صفحات میں مسلسل ہر صفحے میں بلکہ بعض صفحات میں کئی غلطیاں ہیں، اب ۵۲ صفحات کی غلطیوں شمار کوئی کرے، لکھن طبع سعیدی، چاہے مجھے کئے ہی انوش ہوں، میں اس ترجمے کی اشاعت پر انوش اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکتا، اللہ ہم سب کو ہدایت بخشنے۔

۵۲ میں میں تجربہ البخاری کا ایک مافی اس ترجمہ اسلامیہ شہر میں لاہور سے شائع ہوا تھا ترجمہ مولانا محمد جیات سنبلی نے کیا تھا، مرسوقی طبع ہوا ہے کہ اس میں غلطیاں بہت کم ہیں، مگر لکھن طبع سعیدی اسی پر نظر ثانی کر کے شائع کرتے تو بہتر ہو۔

امتیازات کا بقیہ) کرنے میں وقت لگانا چاہیے۔ اس تاریخی جائزے کے علاوہ انھیں خود تجارت کی جو وہ بناؤ تاریخ بھی سبق دے رہی ہے۔ اس ملک کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس ناقابل حصول شے کو حاصل کرنے کی جدوجہد ترک کر دی جائے۔

بجارت میں مسلمانوں کی جو جماعت اچلے اسلام یا اقامت دین کی سعی کر رہی ہے۔ یہ جائزہ اس گھومنے پھرنے والا ہے، اگرچہ اقامت دین کی جدوجہد ایک فریضہ ہے اور حالات کی قطعی نامساعدت کے وقت بھی یہ سادہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی اہمیت کچھ اور بڑھ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ایک سنت کی طرح کا فرما ہے کہ وہ نامساعد حالات اور مشکلات و مصائب میں اپنے پیاروں سے اپنی مدد کا وعدہ کر کے اور گرفتہ قید کے واقعات سن کر ان کو ڈھارس دیتا اور ان کے حوصلے بڑھاتا رہا ہے۔ کیونکہ کمزور انسان حالات کی سادہ اور نامساعدت دونوں سے متاثر ہوتا ہے اور اس میں بھی تاثر ہے اپنے کو بچا نہیں سکتا۔ مسلمان ملکوں کے حالات کا جائزہ ایشادہ کر رہا ہے کہ شاید اب اللہ کی مدد دور نہیں ہے اور یہ فیض تجارت کے دعوایان حق کے لیے یقیناً حوصلہ افزا ہے۔ اس جماعت کے علاوہ یہاں کی امت مسلمہ کے رہنما و گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جسے اسلامی انفرادیت اسلامی تہذیب اچلے اسلام اور اقامت دین جیسی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے سوچنے کا انداز شک ہے جس کی نمائندگی ایک ترکی کمالی لینڈ نے ان الفاظ میں کی ہے۔

”ہم ایک ترکی اسلام وضع کرنا چاہتے ہیں جہاں ہر طرح ہمارا خاص اسلام ہو گا جس طرح انگلش چرچ آج کے لیے خاص ہے۔ انگلش چرچ نہ اٹالین ہے نہ جرمن۔ اس کے باوجود کوئی شخص بھی طاقت نہیں کرنا کہ اگر مزید نہ رہے پھر ہم ترک ہی کیوں اپنے خاص اسلام سے محروم رہیں۔“

اس نقطہ نظر کا خود ترکی میں ختمیہ شکل رہا ہے اس سے یہاں کے اس گروہ کو سبق لینا چاہیے۔ دوسرا گروہ جس میں علمائے دین کی بھی ایک بھاری تعداد شامل ہو رہی ہے جو اسلامی انفرادیت اور اسلامی تہذیب کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو لیکن غلط قسم کی مصالحت اندیشیوں نے اسے اکثریت کی ایک ایسی جماعت سے جوڑ رکھا ہے جو بالکل مخالف سمت میں دوڑ لگا رہی ہے اور جس طرح یہ گروہ غیر شعوری طور پر اقامت دین کی راہ میں ایک دیوار کی طرح حائل ہو گیا ہے۔ اس گروہ کے لیے بھی اس تاریخی جائزے میں اور خود بھارتی مسلمانوں کی تاریخ میں سبق موجود ہے۔

فکرِ اسلامی کا ترجمان اور دہائی بزرگ صغیر مندوپاک کا واحد عربی ماہنامہ

الْبَعْثُ الْإِسْلَامِي

زیرِ ادارت

سید محمد حسنی، سعید رالاعظمی، ندوی، داتا العلوم و ندوة العلماء لکھنؤ

نئے دور کا آغاز

”الْبَعْثُ الْإِسْلَامِي“ ریح الاول کے شمارہ سے جو بلند ششم کا پہلا شمارہ ہوگا نئے دور میں اہل ہوا

ہے۔۔ نئی ترتیب • نیامیہار • نئے مضامین

• عالم عربی کے ممتاز ترین اہل قلم اور اہل فکر حضرات سے رابطہ قائم کیا گیا ہے۔

• ترتیب و طباعت کے معیار کو بلند کرنے کے لیے نئے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہماری خواہش اور کوشش ہو

کہ تحقیقی، دعوتی، ادبی ہر لحاظ سے رسالہ عالی معیار کا حامل ہو اور اپنی دعوت اور نصب العین کو پروا کر سکے۔

مسئلہ نہ چنوں کا:۔۔ ص

پاکستان میں چندہ جمع کرنے کا پتہ ”مآ کا نامہ“ فلان“ کیپل سٹوٹ کراچی

تعمیر و ترقی کی غذا پرستانہ قدروں کا علمبردار

”مَفْت رُوْدَةُ طُلُوع“ بمبئی

• نانکلی سائل کا حل • بین الاقوامی گھنڈوں کا علاج • اخلاقی اصولوں پر نئے ادب کی تخلیق • ظلم اور نا انصافی کا علاج

معنی سائنسی اقتصاد اور سماجی موضوعات پر ————— رہنما مضامین کا حسین مجموعہ

احقر علی حامدی

محمد مدنی

ادارہ

ہفت روزہ طلوع زندگی پر مبنی روشنی ڈالنا ہوا ہے۔

ہفت روزہ طلوع اور وصفا میں نیامیہار پیش کردہ ہے۔

فہرست پانچواں ————— مسئلہ نہ چنوں ۱۲۵ ————— دفتر مفت روزہ طلوع ۱۲۵ ————— رہنما مدنی

قواعد و نصاب اسلامی امتحانات

۱۹۶۲ء مطابق ۱۳۸۲ھ

شعبہ امتحانات اسلامی لائبریری - اچھا اور بھوپال (مدھیہ پردیش)

ملک میں اس وقت جس طرح تعلیم کا نظام قائم کیا گیا ہے، اس میں مسلمان طالب علموں کا اپنے عقائد سے **تعارف** واقف ہونا اور اپنے دین سے وابستہ رہنا جس قدر مشکل ہو گیا ہے اس سے ہر واقف کا فکر مند ہو اور عام طور پر یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ آئندہ نسل کو اسلام سے وابستہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس احساس کے تحت اسلامی لائبریری اچھا اور ضلع بھونے طالب علموں کو دین سے ابتدائی واقفیت بہم پہنچانے اور دین سے لگجی پیدا کرنے کیلئے امتحانات کا ایک طریقہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ اس سال پہلی مرتبہ آزمایا گیا اور خدا کے فضل سے نتائج امید افزا رہے۔ یہ پہلا تجربہ بہت ہی محدود دائرہ میں کیا گیا لیکن نتائج نے حوصلہ بڑھایا اور خیال ہوا کہ اسکو وسیع کیا جائے اس ارادہ کے پیش نظر یہ قواعد اور نصاب مرتب کئے گئے جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قواعد امتحانات اور نصاب دونوں میں اسی کوئی اصلاح اور ترقی کی ترقی کی گنجائش ہے۔ لیکن چونکہ یہ کوشش ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ طالب علموں کو بھی زیادہ دلچسپی نہیں ہوئی ہے اور کام کر غیالوں کے ذرائع بھی محدود ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو بہت باقاعدہ بنا سے زیادہ سہل رکھنے کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ملت کے ان تمام بزرگوں سے جو آئندہ نسل کی تعلیم سے دلچسپی رکھتے ہیں مفید شمول کی اور تمام طالب علموں اور سرپرستوں سے تعاون کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر کوشش کو مفید اور بالائے اور اس کو قبول فرمائے۔ آمین!

عبد الرزاق خاں سکریٹری شعبہ امتحانات اسلامی لائبریری - اچھا اور بھوپال

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قواعد و نصاب ۱۹۶۲ء مطابق ۱۳۸۲ھ

مقصد:- اسلام کو واقفیت پیدا کرنے کیلئے اسلامی لائبریری اچھا اور بھوپال گذشتہ سال کے امتحانات اسلامی میں

قواعد:- اس سال پانچ امتحانات تحریری پرچوں کے ذریعہ منعقد ہونگے امتحان کا مشرک ایک چھ ماہ قبل

داخلہ:- امیدواروں کے لیے رنگ، غیب، دیو کی کوئی قید نہیں۔ سرکاری کسی بھی تھیں

تیسرے :- ہر امتحان کی فیس ایک روپیہ ہے۔ ملازمت اور ابتدائی امتحان میں شرکت کرنے والوں سے نفعت حاصل کی جائے گی۔ فیس اپنے مقررہ کے ہتھم صاحب تک محدود نہیں ہوگی۔ بلکہ نچا دینا ضروری ہے۔ مقررہ حد تک تمام فیس اعداد و ارقام کے مطابق خالص سکرٹری شعبہ امتحانات اسلامی لائبریری اچھارہ سو پانچ روپے تا ریخ امتحان اور ال ٹکٹ :- تاریخ امتحانات کا مقررہ پروگرام امیدواروں کے پاس ال ٹکٹ کے ساتھ ساتھ ہتھم کے ذریعہ امتحانات شروع ہونے کے تین ماہ پیشتر بھیج دیا جائیگا۔ امیدواروں کو کاپیاں امداد کی جانب سے رقم اور روشنائی خود اپنے ساتھ لے کر آنا ہوگا۔

امتحانات :- اسلامی لائبریری اچھارہ کے جملہ مراکز میں امتحانات ایک وقت جون ۱۹۷۷ء کے پہلے ہفتہ میں تمام ہوں گے۔ کامیابی امتحانات کے لیے ۳۲ فیصدی نمرات حاصل کرنا ضروری ہے۔ ۵۰ فیصدی سے کم نمرات حاصل کرنے والے تھری ڈو ورن میں اور ساٹھ فیصدی سے کم نہ پانچ والے دوسرے درجہ سیکنڈ ڈو ورن میں اور ۹۰ فیصدی یا زیادہ پانچ والے امیدوار پہلے درجہ کے فرسٹ ڈو ورن میں کامیاب تصور کئے جائیں گے۔ ۵۰ فیصدی یا اس سے زیادہ درجہ اولیٰ نمر (DISTINCTION) تصور کئے جائیں گے۔

سرٹیفیکیشن :- کامیاب طلبہ کو سالانہ طلبہ تقسیم اسناد کے موقع پر سرٹیفیکیشن تقسیم کی جائیں گی۔ سینٹروں کے سرٹیفیکیشن بنام ہتھم صاحب بذریعہ سکرٹری پوسٹ روانہ کر دی جائیں گی۔ اسناد کی فیس نہیں لی جائے گی۔ مراکز :- اسلامی لائبریری اچھارہ کے امتحانات کے مراکز ہر اس مقام پر قائم کئے جاسکتے ہیں جہاں کم از کم پانچ سو افراد کی ضرورت ہو۔ اور وہاں امتحان کی ضروری سہولتیں مہیا ہو سکتی ہوں اور ایسے حضرات خواہ مخواہ جو سرٹیفیکیشن کا کام انجام دیئے اور پوری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔

ہتھم :- ہر مرکز ایک ہتھم کی نگرانی میں اپنے فرائض انجام دینگا۔ ہتھم اسلامی لائبریری اچھارہ کے شعبہ امتحانات کے تحت تصور کیا جائے گا اس کے احکام لائبریری کے احکام ہوں گے۔

مقررہ :- امتحانات کے لیے ہر دو اور ہندی میں ہوں گے، جہاں بھی اردو اور ہندی میں لکھے جاسکتے ہوں۔

امیدوار :- ہر ایک امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لے جانے والے کامیاب امیدوار کو نکتہ امتحانی لکھنا پڑے گا۔ امیدوار کی فیس کی نگرانی میں اپنے فرائض انجام دینگا۔ ہتھم اسلامی لائبریری اچھارہ کے شعبہ امتحانات کے تحت تصور کیا جائے گا اس کے احکام لائبریری کے احکام ہوں گے۔

صدر رکتبہ الحسنتات یا کتبہ جامعہ اسلامی ہند کی دورویہ کی کتابیں الحسام میں پیش کیا جائیں
 اور ہر ایک سے مزید اضافہ فراہم نہیں دیا جائے گا۔

محانات :- امتحان ختم ہونے کے ٹیک دو ماہ کے بعد انشاء اللہ نتائج اور انعامات کا اعلان کر دیا
 کر کے پاس ان کے متعلقہ نتائج امتحانات اور طلبہ کے پاس ان کے انفرادی نتائج امتحانات کے بارے
 میں دیئے گئے۔

منت فارم :- درخواست فارم داخل امتحان ہنتم سنہر حضرت کے پاس سکریٹری اسلامی لائبریری
 دیکر کر کے جانیں گئے۔ اگر کسی امیدوار کو اپنے ہنتم سنہرے درخواست فارم نہ دستیاب ہو سکے
 ہی درخواست رواہ کر دیں۔ عبدالرزاق خاں سکریٹری شعبہ امتحانات اسلامی لائبریری اجماد راجپوت

چوتھا امتحان	پہلا امتحان	دوئی امتحان
نوٹ: چوتھے امتحان میں دو گروپ ہیں۔ گروپ ۱ میں کوئی ایک گروپ کی کتابیں شامل ہیں۔ گروپ ۲ میں حیات علیہ (عبداللہ علیہ) ۱۔ اسلام کا نظام حیات (عبداللہ علیہ) ۲۔ دین و تربیت (عبداللہ علیہ) ۳۔ بارہ علی (علی بن ابی طالب) گروپ ۳ میں اسلام کی حیثیت سے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی	۱۔ اسلام کی بنیاد (عبداللہ علیہ) ۲۔ دین کی باتیں ۳۔ اسلام کیا ہے (عبداللہ علیہ) ۴۔ منظور نظامی صاحب ۵۔ ایمان اسلام آخرت رکتبہ الحسنتات ۶۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۷۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۸۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۹۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۰۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۱۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۲۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۳۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۴۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۵۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۶۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۷۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۸۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۹۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۲۰۔ ادا علی (عبداللہ علیہ)	۱۔ تہذیب ہندی میں مسلمانوں کی ۲۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۳۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۴۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۵۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۶۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۷۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۸۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۹۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۰۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۱۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۲۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۳۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۴۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۵۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۶۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۷۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۸۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۱۹۔ ادا علی (عبداللہ علیہ) ۲۰۔ ادا علی (عبداللہ علیہ)

Posta Militia Italiana

1 FEB 1968

DELHI

فروری ۱۹۶۸ء

زندگی

ملیڈ سید احمد عروج قادری

۲۸

شمارہ ۲

۲

سید احمد عروج قادری

اشارات

تعلقات

۹

جناب وحید الدین خاں صاحب

یہ ہے جی کیوں

۲۴

مولانا جلال الدین صاحب عمری

خدا کی ذات

۴۵

مولانا صدیق الدین صاحب اصلاحی

روزہ

۵۹

ع - ق

تنقید و تبصرہ

مہجر "زندگی" رام پور - یوپی

خط و کتابت وار سالانہ زندگیتہ

• در سالانہ - صدر شش ماہی - تین روپیہ - فی پرچہ - پچاس نئے پیسے

• ایک غیرتہ - دس ششماہی شکل پوسٹل آرڈر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشکلات

سید احمد عمرو جتادری

زندگی ماہ نومبر ۱۹۸۷ء کے اشعار میں قرآن کی نوعیت و حقیقت، نیز اس کے امتیازات اور قدر و قیمت پر اظہار خیال مقصود تھا لیکن اس شمارے میں صرف نوعیت و حقیقت پر اظہار خیال ہو سکا تھا تاہم شمارے میں امتیازات اور قدر و قیمت پر مختصر اشارات پیش کیے جا رہے ہیں۔

تو ان کا ایک عظیم الشان امتیاز یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کا بھیجا ہوا فرقان ہے جو فرقان کی پہلی آیت یہ ہے :-
 بَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ
 عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
 بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بند پر فرقان
 نازل کیا تاکہ وہ تمام عالم کے لیے نذیر ہو۔

اس آیت میں الفرقان سے مراد قرآن ہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام مازنی فرماتے ہیں، لا خلاف ان الفرقان
 هو القرآن (اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں الفرقان سے مراد قرآن ہی ہے) فرقان، عربی زبان میں ہر اُس چیز کو کہتے
 ہیں جس کے ذریعہ حق و باطل کے درمیان تفریق پیدا کی جاتی ہے، حق کو باطل سے الگ کیا جاتا ہے، اسی لیے بعض اہل علم نے اردو
 میں فرقان کا ترجمہ کسوٹی کیا ہے۔ ہونا چاہئے والی کسوٹی سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جانچی جانے والی چیز سونا ہے یا نہیں؟
 اگر سونا ہے تو خالص ہے یا نہیں؟ اگر خالص نہیں ہے تو کھوٹ کی مقدار کیا ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے یہ لفظ، علم و فہم، عقل و تمييز،
 نور بصیرت، دلیل و حجت اور فتح و نصرت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان میں سے ہر چیز حق و باطل کے درمیان فرق
 پیدا کرنے والی ہے اور قرآن میں ہمیں یہ تمام استقامت ملتی ہیں۔

علم و فہم

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢٠٥﴾ بِقَرَارِ

یا کر و تم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم
ہدایت پاؤ

اس آیت میں فرقان، راجح قول کی بنا پر اس علم و فہم کو کہا گیا ہے جو توریت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا

گیا تھا اور ہر نئی کو عطا کیا جاتا ہے۔

عقل و تمیز

وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ اور اُس نے بکسوٹی آری جو حق و باطل کا فرق دکھائی ہو
ال عمران کی ابتدائی آیت میں قرآن اور توحید و انجیل کے ذکر کے بعد وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ کا کلمہ آیا ہے، ابن جریر
رازی اور دوسرے محققین کے نزدیک یہاں فرقان سے مراد عقل و تمیز ہے جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے اور خصوصیت کا
انے رسولوں کو عطا فرمائی تھی۔

نور بصیرت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْزُقُوا اللَّهَ اِيْمَانُ لَا وَالْوَاوِ، اگر تم خدا پر ہی اختیار کر دو گے تو
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (انفال ۴) اللہ تمہارے لیے بکسوٹی بھی بھیجا دینگا۔
یہاں فرقان سے مراد وہ نور بصیرت ہے جو تقویٰ سے پیدا ہوتا اور معاملات زندگی کے ہر نازک موڑ پر صحیح سمت
طرف رہنمائی کرتا ہے

دیکھ و سمجھت

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو
جو راہ راست دکھائے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر
(بقرہ ۲۳) دکھ دینے والی ہیں۔

یہاں فرقان، ایمان و ایمان دہرائیں اور حج و شہادہ کو کہا گیا ہے جو حق و باطل کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔

فتح و نصرت

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَىٰ عَبْدٍ مِّنَّا يَدُومُ الْفَتْحِ
اور اس چیز پر جو فرقان کے دن جب دونوں فوجوں کی
میدان میں ہوئی اپنے بندے پر نازل کی تھی۔
(انفال ۵)

یہاں فرقان، اس فتح و نصرت کو کہا گیا ہے جو مسلمانوں کو بدر کی لڑائی میں حاصل ہوئی تھی جن حالات میں یہ فتح نصرت
ہوئی اس نے جو حق و باطل کے فرق کو واضح کر دیا تھا اس لیے اسے فرقان کہا گیا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح
کہ قرآن کو فرقان کیوں کہا گیا ہے اس آسان کے نیچے کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے جو قرآن سے بڑھ کر حق کو باطل۔

الگ کرنے والی خواہ اس لیے قرآن ہی اس لقب اور اس امتیاز کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ یہ حق و باطل میں فرق پیدا کرتا ہے۔ یہ ہدایت و ضلالت کو الگ الگ کرتا ہے۔ یہ غلط اور صحیح تصورات و خیالات کو ایک دوسرے سے چھانٹ کر طعہ کرتا ہے اور یہ حلال و حرام کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے، یہ ایک ایسی بے نظیر کسوٹی ہے جس کا جواب ناب ہو جو دہراور نہ کبھی ہوگا سورہ الفرقان کی مذکورہ بالا آیت میں لیکون للعالمین نذیرا کا کمرہ اس بات کی دلیل تو ہے ہی کہ رسالت محمدی تمام عالم کے لیے عام ہے اس کے علاوہ اس کمرے میں ختم نبوت کی دلیل بھی چھپی ہوئی ہے امام رازی فرماتے ہیں:-

ان لفظا للعالمین یتناول جمیع
المخلوقات فذلت الایۃ علی انہ
رسول للمخلق الی یوم القیامۃ فوجب
ان یکون خاتم الانبیاء
د المرسل

العالمین کے لفظ میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ لہذا
آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ آپ قیامت تک تمام
خلقت (جن و انس) کے رسول ہیں تو اب یہ واجب
ہوا کہ آپ نبیوں اور رسولوں کے ختم کرنے والے اور
اس سلسلے کی آخری کڑی ہوں۔

اس عبارت میں امام رازی کا ذہن جس استدلال کی طرف گیلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے تحت قیامت تک پیدا ہونے والی تمام مخلوقات جن و انس کے رسول ہیں تو پھر اب کسی نئے نبی و رسول کے آنے کا سوال ہی کیا باقی رہا کسی نئے رسول کے آنے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی جب آپ کی رسالت کسی مخصوص قوم یا کسی محدود وقت زمانے کے لیے ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ آپ تمام انسانوں اور تمام جنوں کے رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، کیونکہ العالمین کا لفظ تمام مخلوقات کو محیط ہے اور اس میں وقت اور زمانے کی بھی کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے۔

۲۔ قرآن کا بہت بڑا امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ تضاد و اختلاف سے پاک ہے۔ منافقین کو قرآن پر تہدیر کی دعوت دیتے ہوئے کہا گیا

اَفَلَا یَتَذَكَّرُونَ الْعُرْلَانِ دَلُوْكَ
كَانَ مِنْ حِشْدٍ غَیْرِ اللّٰهِ لَوْ جِئْ دَا
فَیْنِیْۤ اُحْتِلَافًا کَثِیْرًا ۝ (نساء آیت ۸۲)

کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی
ادھ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف مانی
پائی جاتی۔

یہ آیت قرآن کے مہتمم بالشان خصوصیت و امتیاز کا اعلان کرتی ہے، اور پھر یہی امتیاز و خصوصیت اس کے کلام اللہ ہونے کی بھی ایک زبردست دلیل بن جاتی ہے، رسول خدا اور ان کے مخلص ساتھیوں کے مقابلے میں جو روش اور دعوت اسلامی کے ساتھ جو رویہ منافقین نے اختیار کر رکھا تھا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں حضور کی نبوت اور قرآن کے کلام اللہ ہونے پر یقین نہ تھا، وہ رسالت محمدی اور کتاب الہی پر ایمان کی دولت سے محروم تھے، ایک طرف ان کی ہنسی، تمسخر اور جہل و انانیت کا شعلہ

بحث کا یہ حال تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے طلی الاعلان، اپنی بے ایمانی کا اظہار نہ کر سکتے تھے اور دوسری طرف انہیں یقین تھا کہ
جزیرۃ العرب کے قبائلی کی متحدہ طاقت ایک نہ ایک دن، دعوت اسلامی اور اس کے ساتھ اس کے پیروؤں اور داعیوں کو کھل
کر رکھ دے گی اس نے انہوں نے اپنی دوستی کا ایک ہاتھ مسلمانوں کی طرف بڑھا رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ کفار و مشرکین اور یہودیوں
کے ہاتھوں میں دیدیا تھا اور وہ خوش تھے کہ ”میرے دونوں ہاتھ نکلے کام کے“ فائدے دونوں گروہوں کے سمیٹ لیں گے اور
نقصان کسی کی طرف سے نہ پہنچے گا ان کے اصل روگ پر انہیں فتنہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یہ پر یقین
ہجیر اور شاہانہ استغہام خود بخود ہلے کہ یہ اگر غور کرتے اور اپنی قوت فکر استعمال کرتے تو انہیں یقین آتا کہ قرآن، کسی انسان کا
کلام نہیں ہو سکتا، تدبر قرآن کی طرف متوجہ کرنے کے بعد یہاں اس کے ایک ایسے امتیاز کی طرف رہنمائی کی گئی جو کسی انسان
کے کلام میں نہیں پائی جاسکتی، کیا کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ بس بائیس سال تک، مختلف حالات و کیفیات میں، نوع بہ نوع
مواضع و مواقع پر، ہر طرح طرح کے کثیر الاطراف موضوعات پر، مختلف مضامین و معانی پر کلام کرتا رہے، خطبہ دیتا رہے، تقریریں
گفتگوئیں کرتا رہے اور پھر جب اس کی تمام تقریریں، سارے خطبات اور پوری کی پوری گفتگوئیں یکجا کی جائیں تو ان میں کسی طرح
کا حقیقی تضاد، کئی قسم کی واقعی اختلاف بیانی اور کسی نوع کا تضاد نہ پایا جائے، الفاظ و معانی کی ہم آہنگی و تناسب کا یہ حال ہو کہ
کسی جگہ نظر ثانی کی ضرورت، پیش نہ آئے، جو لفظ جہاں اور جس جگہ استعمال کیا گیا ہو اسے وہاں سے ہٹانے کی کوئی گنجائش نہ
ہو، نظم کلام اور اسلوب بیان کی حسی کا یہ عالم ہو کہ کوئی پارہ ادب، کسی مقام پر بھی فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ سطح سے نیچے نہ اترے۔
جس وقت سے انسانی کلام کے مجموعے تیار کئے جا رہے ہیں کیا اس وقت سے لیکر آج تک کوئی ایسا مجموعہ دنیا میں
کر سکی ہے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے اور قطعاً نفی میں ہے تو قرآن کو کسی انسان کا کلام کہنا اس آسمان کے نیچے سب سے بڑا
جھوٹ ہے، سب سے بڑی دھاندلی ہے۔ بہشت زمین پر صرف ایک مجموعہ کلام ایسا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک
پہنچا ہے جس کے بارے میں اوپر کے سوالات کا جواب اثبات میں اور بلاشبہ اثبات میں ہے، ظاہر ہے کہ یہ مجموعہ کلام خود محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کی تصنیف نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی بہر حال انسان تھے اور نوع انسانی کے حیطہ اختیار سے باہر ہے کہ وہ اس نوعیت کا مجموعہ کلام
پیش کر سکے۔

قرآن نے اپنے بارے میں خود جو بات کہی ہے اس پر ایک اور پہلو سے غور کیجئے۔ بات یوں بھی کہی جاسکتی تھی۔

”کیا یہ لوگ، قرآن پر غور نہیں کرتے، اگر غور کریں تو اس میں وہ برابر اختلاف بیانی نہ پائیں گے۔“

اس طرز تفسیر کو سمجھ کر وہ اعجاز کلام کیوں اختیار کیا گیا، اس کا ایک واضح سبب تو یہ ہے کہ ہماری طرز تفسیر سے صرف اتنا
معلوم ہوا کہ قرآن میں اختلاف بیانی نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کا اضافہ نہ ہوا کہ یہ امتیاز انسانی کلام کو حاصل نہیں ہو سکتا

آیت قرآنی صرف امتیازی کو واضح نہیں کرتی بلکہ یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ یہ امتیاز صرف کلام الہی کا خاصہ ہے۔ ذرا غور کرنے سے اس کا دوسرا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دعویٰ کوئی انسان نہیں ہو سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کوئی انسانی مجموعہ کلام نہیں پڑھا تھا یہ بات کس بنیاد پر کہہ سکتے تھے کہ:-

”اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی“

فی الواقع یہ بات تو وہی کہہ سکتا ہے جس کا علم پوری نوع انسانی کی فطرت پر محیط ہوا اور وہ یہ جانتا ہو کہ یہ امتیاز انسان کے بس سے باہر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ دعویٰ بھی کھلا چیلنج ہے کہ اگر اس نوعیت کا انسانی مجموعہ کلام کوئی پیش کر سکتا ہو تو پیش کر کے دکھائے۔

سورہ محمد میں بھی منافقین کو تدبیر قرآن کا حکم دیا گیا ہے۔

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ
عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا (۳۱) رہے ہیں۔

اس آیت پر ایک اور پہلو سے غور کیجئے۔ سورہ نسا اور سورہ محمد دونوں جگہ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ کہا گیا ہے **ایک اور پہلو** اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ نہیں کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ محض قراءت بلا تدبیر سے قرآن کا یہ امتیاز کھل کر سامنے نہیں آتا بلکہ متعدد آیتوں میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے۔ تدبیر کا لفظ اختیار کر کے اس استنباط کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، عدم تضاد اور عدم اختلاف کی حقیقت کو پانے کے لیے تدبیر ضروری ہے،

۲۔ قرآن کا ایک بڑا امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی شک وریب نہیں ہے

اَلَمْ هٰذَا الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں

قرآن کھولتے ہی جب اس کے اس امتیاز و خصوصیت پر نظر پڑتی ہے تو قدرتی طور پر تاری کو اس کتاب سے گہری دلچسپی اور غیر معمولی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب اتنے بڑے دعوے سے شروع نہیں ہوتی، حق کی جستجو کرنے والا تصہبات سے پاک، انسان جیسے جیسے اس کتاب کو غور پڑھتا جاتا ہے اس کا دل اس دعوے کی سچائی تسلیم کرتا جاتا ہے۔۔۔ کَلٰھٰیۤبٌ فٰیۤہِہٖۤ کا عموم، ہر طرح کے شک و تردید کی نفی کرتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آداری ہوئی کتاب ہے۔ اس بات میں بھی کوئی تردد نہیں کہ یہ ایک ایسا کلام معجز نظام ہے جو انسان کے حیلہ آفتل سے باہر ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس نسخہ کیساتھ ان کے مشابہ کوئی دوسرا نسخہ دنیا میں موجود نہیں اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب حقیقت نفس الامری کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے

تو ہم قرار دیا جاسکے۔ پس جو وہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک کوئی انسان اس میں ایسی کوئی چیز نہیں پاسکا جس سے کسی معقول بنیاد پر انکار کیا جاسکے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کوئی انسان قرآن میں شک نہیں کرتا بلکہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ واقعہ نفس الامری کے لحاظ سے یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ اپنے دلائل و براہین کے لحاظ سے ایسی دائمی و عرصہ دوپہر کا سورج، اگر دوپہر کے وقت کوئی کہے کہ سورج میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کے معنی یہی ہوں گے کہ حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے اور بنیائی رکھنے والوں کے لیے اس میں شک نہیں ہے ویسے دن کا اندھا اس میں شک کرے تو کر سکتا ہے۔

گر نیند بردوز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

اگر دن کو چکاوڑ کی آنکھ دالانہ دیکھے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ؟

اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کاحریب فیہ اسی مفہوم کے لحاظ سے کہا ہے اور آگے چل کر اس نے جہل نادانی اور ضد و عناد کی بنا پر شک کرنے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے آسمانی کتاب ہونے میں شبہ ہے تو اس جیسی کوئی ایک ہی دورہ بنالاء، آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دیا جاسکا اور جب تک اس کا جواب نہیں دیا جاتا کاحریب فیہ کا دعویٰ بجا رہے گا۔ ہم قرآن کا ایک اہم امتیاز یہ بھی ہے کہ قیامت تک اس کی مخالفت، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے، یہ کاحریب فیہ سے آگے کی بات ہے سورہ ہجر میں کہا گیا :-

إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

ہم نے الذکر (قرآن) نازل کیا ہے اور ہمیں اس کے محافظ ہیں

سورہ حم السجدہ ارشاد ہوا :-

كَأَيُّ بَاطِلٍ لَبَّاسٍ يُدَيَّرُ

بطل نہ اس کے سامنے سے آئے گا نہ پیچھے سے یہ خدات

وَلَا مِن خَلْفِهِ يُزِيلُ فَيَكِيدُ حِمِيمٌ (۵)

حکیم و حید کی آٹاری ہوئی کتاب ہے ۔

قدر و قیمت ۔ اس نوعیت و قیمت اور ان امتیازات و خصوصیات سے بھری ہوئی کتاب کی قدر و قیمت کیا لفظ و بیان کی گرفت میں آنے کی چیز ہے ؟

حاشا وکلا۔ پرندوں کے لیے ہوا کی جو قدر و قیمت ہے۔ پھلیوں کے لیے پانی کی جو قدر و قیمت ہے، عام انسانوں کے لیے ہوا اور پانی کی جو قدر و قیمت ہے، وہ اس قدر و قیمت کے مقابلے میں ایک ذرے کی حقیقت بھی نہیں رکھتی جو مومن کے لیے قرآن کی ہے دنیا کی تمام قابل قدر دولتیں اور نعمتیں اس نعمت بے بہا کے سامنے سچ ہیں، قرآن کے ساتھ ایک دوسری بھی انمول ہے اور قرآن کو چھوڑ کر، سوئے چاندی کا ڈھیر اور بجاہرات کا انبار بھی بے قیمت ہے، ہاں، یہ مجھ جیسے مومن کا بیان نہیں ہے بلکہ اس مومن کا بیان ہے، ایمان، جس کے دل کی بشاشت اور روح کی تازگی بن چکا ہے۔ وہ حقیقت ہی مومن، قرآن کی قدر و قیمت جانتا

پہچانتا ہے۔ اس کی قدر وہ جانتا ہے جس کے نزدیک، روح، جسم ہے اعلیٰ اور اخلاقی زندگی، مادی زندگی سے برتر ہے۔ اس کی قدر وہ پہچانتا ہے جس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے رکھا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مَبْعَأً مِّنَ الْمَثَانِ
وَالْفُرَاتِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنُكَ
إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
تَلَٰهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ
ہم نے تین سات ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی
جاتی ہیں اور تین قرآن عظیم عطا کیا ہے تم اس متاع
دنیا کی طرف آنکھ اٹھاؤ کہو، جو ہم نے ان میں مختلف
قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ان کے حال پر
انبادل کرو عداؤ، انہیں جوڑ کر ایمان لانے والوں کی
طرف جھکو، (حجر ۶۷)

بلاشبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس ساتھیوں نے اس بیش بہا نعمت کی جیسی قدر پہچانی وہ تاریخ کی بے نظیر چیز ہے۔
قلبی احساسات کے اظہار کے وہ طریقے ہوتے ہیں:-

تولی اور عملی۔ جہاں تک تولی مدح و ثنا کا تعلق ہے، ممکن ہے کہ بعد کے آنے والے مسلمان، عہد صحابہ سے بھی دو ہاتھ آگئے ہوں
لیکن علما اظہار قدر و تہمت میں وہ صحابہ کرام کے پانگ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اس عہد سعادت اور آج کے زمانے میں بنیادی
اور عظیم الشان فرق یہی ہے کہ اس وقت مشہور و منطوم قصیدے کم، اور عمل زیادہ تھا اور آج کل، کم اور مشہور و منطوم قصیدے
زیادہ ہیں۔ اے کاش ہمارا عمل بھی ہمارے قول کے مطابق ہوتا۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوا:-

لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف توصیت آگئی یہ وہ چیز جو بدلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں
کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے۔ اے نبی کہو، کہ یہ اللہ کا فضل اور ادا اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر لوگوں کو خوشی
سنائی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں (یونس ۱)

اس آیت میں قرآن کے لیے جو فَلَکَہُ شَفَاءٌ حُدًى۔ رحمت کی چار صفیں بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ
کہ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ ان صفات کی کتاب درحقیقت اللہ کا وہ فضل ہے جس پر خوش ہونا چاہیے نہ کہ وہ حقیر دنیا جسے وہ سمیٹ
رہے ہیں۔ آیت کا سیاق صاف بتا رہا ہے کہ اسین فضل رحمت کے جو الفاظ آئے ہیں ان کو مطلقاً قرآن و عبادت ہی اس ہی قرآن ہی مہر لایا ہے
ابو الخیر اصحاب مہر دہیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل اللہ ہے اس قرآن اور عبادت
اور اللہ کی رحمت جو ہم کو کہ اس نے مسلمانوں کو قرآن کا اہل بنایا حضرت براء ابدالہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ہر شخص جس کے دل میں ایمان کا نور ہو گا اسے اس بات کو تسلیم کرنے میں مل نہیں ہو سکا کہ نعمت قرآن کے مقابلے میں ایمان کی نعمت (مستطیق) بہتر ہے۔

یہ بے حسی کیوں

(وحید الدین خاں)

جماعت اسلامی حلقہ مشرقی لوطی کے اجتماع بقیام جون پور میں پڑھا گیا۔ ۱۲ نومبر ۱۹۶۱ء

مجھ کو جب یہ حکم ملا کہ اس وقت کی مجلس میں مجھے کچھ کہنا ہے، تو میں نے سوچا شروع کیا کہ وہ کیا بات ہے جو مجھے آپ سے کہنی چاہیے۔ یہ جو بیکہ نصیحت، یا قرآن کے الفاظ میں تو اسی بالحق اور تو اسی بالعبر کی مجلس ہے، اس لیے اس مناسبت سے بہت سی باتیں ذہن میں آئیں۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سوال نے میرے سلسلہ خیال کو توڑ دیا۔ ”تم جو باتیں سوچ رہے ہو کیا وہ سننے والوں کے لیے نئی ہیں، کیا ان کے کان بار بار یہ آوازیں نہیں سن چکے ہیں۔ پھر جن الفاظ نے اس سے پہلے کوئی اثر نہیں دکھایا، وہی الفاظ ایک مرتبہ اور دہرائیے سے کیا انقلاب آجائے گا؟“ اس سوال کا آنا تھا کہ میرے سارے خیالات اس طرح منتشر ہو گئے جیسے بیکایک ہوا کا تیز جھونکا آئے اور تنکوں اور تپوں کے ڈھیر کو اڑالے جائے۔

اب میں دم بخود تھا۔ ”آخر اس بے حسی کی وجہ کیا ہے؟“ یہ سوال میرے سامنے گونجنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے ساری باتیں کہہ ڈالی ہیں اور اب میرے پاس آپ سے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری مثال اس مقرر کی سی ہو گئی جو اپنی پوری تقریر ختم کر چکا ہو۔ مگر ساری قوت صرف کرنے کے بعد آخر میں جب وہ حاضرین سے کہے کہ لگائیے نعرہ ”انقلاب نہ بد“ تو سامنے بیٹھے ہوئے ہزاروں انسانوں میں سے کسی ایک کی زبان بھی حرکت میں نہ آئے۔ وہ بار بار کہے کہ ”لگائیے نعرہ“ مگر ہر شخص اس طرح خاموش بیٹھا رہے گویا کسی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ عین اس وقت مجھے دور سے ایک آواز سنائی دی۔ مجھے نظر آیا کہ امام ترمذی سے لے کر کعب بن عیاض تک انسانوں کی ایک جماعت ایک دوسرے کو پکار رہی ہے کہ آخری رسول کا یہ پیغام اس بندۂ خدا تک پہنچا دو، کیونکہ اسی پیغام میں اس کے سوال کا جواب ہے۔

حد ثنا احمد بن منبج	امام ترمذی سے کہا احمد بن منبج نے، ان سے کہا حسن
نا الحسن بن سوارنا لیش بن معد	بن سوار نے، ان سے کہا لیش بن معد نے،
عن معاویہ بن صالح عن عبد	..... ان سے کہا معاویہ بن صالح
الرحمن بن جبیر بن نغیر حد ثہ	نے، ان سے کہا عبد الرحمن بن جبیر نے، ان سے کہا

هَنْ اَبِيْعَنْ كَعْبُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ دُ
فِتْنَتُهُ أُمَّتِي الْمَالُ» (ترمذی ابواب الزہد)

ان کے باپ نے، ان سے بیان کیا کعب بن عاص
نے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے، آپ نے فرمایا — ہر امت کا ایک فتنہ
تھا اور میری امت کے لیے جو چیز فتنہ بنے گی وہ مال ہے۔

اس فقرے میں "مال" "دوسرا اصل" دینا "مہنگا نام مقام" ہے کیونکہ دنیا کی وہ تمام چیزیں جن کو عا جلد پسند انسان لچکائی
ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے وہ مال ہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں۔ مال دنیا کے ساز و سامان کی قیمت ہے۔

جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، یہی دنیا ہر زمانے میں انسانوں کی گمراہی کا سبب رہی ہے۔ مگر بعد کے دور
میں یہ فتنہ پوری شدت سے ظاہر ہونے والا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر امت اسلام کا
فتنہ قرار دیا۔ پہلے آدمی جن لذائذ و نعم کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ آج سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں واقعہ بن کر انسان
کو حاصل ہو چکی ہیں یہی نہیں، پہلے دنیا کی جو رنگینیاں اور اس کے دلکش ساز و سامان صرف کسی بادشاہ کے محل
میں ہوتے تھے، وہ آج خوب صورت الماریوں میں سجے ہوئے بازار کے اندر نظر آتے ہیں، وہ آج درود لوار پر نگین
انتہا رات کی صورت میں لگے ہوئے ہیں، وہ پوری ریتائی کے ساتھ ٹرکوں پر ظاہر ہو کر ہر راہ گیر کو انہی طرف کھینچ رہی ہیں
یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا اس سے پہلے کبھی اتنی حسین نہیں تھی، اس لیے وہ اس سے پہلے انسان کے لیے اتنا بڑا فتنہ بھی
نہیں بن سکتی تھی۔

یہاں میں ایک واقعہ کا ذکر کروں گا جو اسی حال میں اخبارات میں آیا تھا۔ نئی دہلی میں ہندوستان کے صنعتی
میل میں امریکی طرف سے ایک ہوائی موٹر (Aerocar) کی نمائش کی گئی ہے جس کی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ زمین پر بھی چلتی ہے اور ساتھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے۔ اس عجیب و غریب موٹر کو جب
ایک نوجوان سادھو نے دیکھا تو اس کے سامنے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا "کیا میں تیاگ اور قربانی کی زندگی کو چھوڑ کر کماوی
ترقیات کی دنیا میں اپنے حوصلوں کی تسکین ڈھونڈوں" سادھو نے کہا۔ گروے کیڑے میں لمبوس اور لیے بکھرے
ہوئے بالوں والا یہ ہندوستانی نوجوان میں منٹ تک اس امریکی موٹر کار کو دیکھتا رہا جس کو نمائش کے ذمہ داروں
نے مستقبل کی کار (Car of the Future) کا نام دیا ہے جب اس کے بارے میں سادھو کا تبصرہ پوچھا گیا تو اس
نے گہرے تاثر کے ساتھ جواب دیا۔ "اس نے مجھے اس سوچ میں ڈال دیا ہے کہ دونوں دنیاؤں میں سے وہ کون سی دنیا
ہے جس کو میں اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھوں۔" (ہندوستان ٹائمز ۲۰ نومبر ۱۹۸۱ء)

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اوی ساز و سامان نے آج کس طرح ہر شخص کو اس خطرے میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ ان کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو کر زندگی کی اصل حقیقت کو بھول جائے۔

اس حدیث سے میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ امت محمدیہ کے افراد میں جب کوئی کمزوری نظر آئے تو اس کے اسباب سب سے پہلے دنیا کے فتنوں میں تلاش کرنے چاہئیں جب اس امت کا فتنہ دنیا ہے تو امت کی خرابیاں بھی دنیا ہی کی پیدا کی ہوئی ہوں گی جب میں نے اس حیثیت سے غور کیا تو بالآخر میرا ذہن اس پر مطمئن ہو گیا کہ دنیا ہی وہ سب سے بڑا رोक ہے جو جنت کی آواز کو آدمی کے لیے قابل فہم اور قابل قبول بنے نہیں دیتا۔ اسلام کی بلند تر حقیقتوں کو وہی شخص پاسکتا ہے جو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا چکا ہو جو اس سے اوپر نہ اٹھ سکے اس کے عین سر کے اوپر حقیقت کی آواز گونج رہی ہوگی مگر اس کو گرفت کرنے کی طاقت سے وہ محروم ہوگا۔ اس کے پاس وہ کان نہیں ہوں گے جن سے وہ سنے لگے وہ دل نہیں ہوگا جن سے وہ اسے سمجھے۔ آپ کی سعادت و ترقی کے تمام اسکانات اس وقت تک آپ سے دور ہیں جب تک آپ کی توجہات دنیا کے اندر بکھری ہوئی ہوں۔ آپ کا مومن بننا، آپ کا داعی بننا، آپ کا عبادی بننا، سب کچھ منحصر ہے اس بات پر کہ اس سے پہلے آپ "ذہد فی الدینا" کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر چکے ہوں جو رسول کے الفاظ میں "اول صلاح هذه الأمة" ہے۔ دنیا پسندی دوسرے لفظوں میں ظاہر پسندی کا نام ہے۔ اور ذہد یہ ہے کہ ظاہری چیزوں کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ آدمی کے سامنے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا پسندی سطحیت پیدا کرتی ہے اور ذہد سے وہ گہری نظر حاصل ہوتی ہے جو پیچھے ہوئے واقعات کو بالکل بے نقاب دیکھ لے۔ اور حقیقت سے انتہائی حد تک آشنا ہو کر بول سکے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

مَا دَرَاهِدُ عَبْدِي فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَتَيْتُ	جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے بدل
اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ	میں حکمت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کی زبان پر حکمت
وَبَصَرًا عَيْنِ الدُّنْيَا دَاوَاهَا وَدَدَاهَا	حکمت جاری کر دیتا ہے۔ دنیا کے عیب اور اس کا مرض
وَأَخْرَجَهُ سَائِلِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ	اور علاج اسے دکھا دیتا ہے۔ اور اس کو سلاحتی کے گھر

(بیہقی فی شعب الایمان)

(جنت تک محفوظ لے جاتا ہے۔)

یہ حکمت جو نزد کے صلے میں ملتی ہے، یہ خدا کی سب سے بڑی دین ہے جس کو قرآن میں "خیر کثیر" کہا گیا ہے۔ یعنی سب سے بڑا خزانہ۔ قرآن کے بیان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکمت کا خزانہ اسی کو ملتا ہے جو دوسرے خزانوں سے اپنی نظر سبٹھالے، جو دنیا کی محبت سے اپنے دل کو خالی کر چکا ہو، چنانچہ سورہ بقرہ میں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے

ہوئے ارشاد ہوا ہے :-

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
دی گئی اس کو سب سے بڑا خزانہ دید گیا۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ”خیر کثیر“ اسی کو ملتا ہے جو ”خیر قلیل“ سے اپنے آپ کو خالی کر لے، جو خیر قلیل میں لپیٹا ہوا ہو، وہ خیر کثیر سے اپنا دامن نہیں بھر سکتا۔

میں چاہتا ہوں کہ آج کی صحت میں اسی زہد فی الدنیا کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ کیونکہ اپنے مطالعہ اور تجربے سے میں اس حقیقت پر مطمئن ہو چکا ہوں کہ جب تک کسی کے اندر زہد کی کیفیت پیدا نہ ہو وہ دین کی اعلیٰ حقیقتوں کا ادراک نہیں کر سکتا اور نہ اس کے اندر کسی اہل عمل پیدا ہو سکتا جس شخص کی آخرت طلبی نے اس کو دنیا کا زاپہ نہیں بنایا، اس کے درمیان فرقان کے بیان ایک حجاب ستورہ اعمال رہا جو تباہی کے منہ میں مبتلا ہے مگر نہیں سنتا، وہ سنتا ہے مگر نہیں سمجھتا۔ (نئی اسرائیل ۴۷-۴۵)

زہد فی الدنیا کے معنی میں دین سے بے رغبتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے دلچسپی کا تعلق ختم کر کے اس سے صرف ضرورت کا تعلق باقی رکھا جائے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو حدیث میں التجافی من داد الغرور کہا گیا ہے۔ (دھوکا دینے والی جگہ سے دور رہنا) اس دوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کاروبار سے الگ تنگ ہو جائیں۔ زہد دراصل دنیا کی حیاتیاتی بے تعلقی کا نام ہے نہ کہ عملی بے تعلقی کا۔ جیسا کہ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا، زہد خراب کپڑے اور معمولی کھانے کا نام نہیں ہے یہ ایک کیفیت ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ظاہری شکلیں اس اندرونی کیفیت کا فطری اظہار ہیں۔ نہ کہ بجائے خود کسی ظاہری شکل کا نام زہد ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص جو بیڑی میں رہتا ہو مگر اپنے خیالات و احساسات کے اعتبار سے وہ مکمل طور پر ایک نیا پسند آدی ہو۔ اور دوسرا شخص اپنے آپ کو دنیا پر ایک کی سونہر لہارتوں کے درمیان پائے گا نہ لہندی ہی اس کا ذہن خالی ہو۔

زہد کی مصنوعی تدبیر کا نام نہیں ہے بلکہ وہ آدمی کی ایمانی حالت کا ایک فطری اظہار ہے جب کسی شخص اعلیٰ حقیقتوں یا نیات پر عمل متبعین ہو۔ بخدا اس کی نگاہیں پھر بخانی ہیں۔ اندر دی قدروں کی اہمیت کا احساس دنیوی قدروں کو غیر اہم بنا دیتا ہے وہ اپنی ایمانی کیفیت کے بالکل لاری نتیجے کے طور پر دنیا کو بے رغبت ہو جاتا ہے جب آپ کا ذہن خدا کی باتیں سوچنے میں تمام مصروف ہو کہ آپ نیکی باتیں بولنے لگیں جب آخرت کی فکر آ کر لاچار طرح چھا جائے کہ دنیا کے فرائض کو یاد نہ آئیں جب آپ نوالے مستقل آرام و تکلیف کا مسئلہ کو اتنا فکر مند بن جائے کہ عارضی آرام و تکلیف کے مسئلے آپ کے لیے بے حقیقت ہو جائیں جب کل کی زندگی آپ کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لے کہ آج کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو غافل نظر کرنے لگیں جب بلند تر حقائق کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ تو آپ دنیا میں اس طرح رہنے لگیں گویا آپ دنیا میں نہیں ہیں جب دنیا میں آپ کوئی آرام دہ کمیں تو یہ سوچ کر روٹیں کہ معلوم نہیں آخرت میں کیا ہونے والا ہے اور جب کوئی تکلیف متا سے تو آپ کی

نہاں سے نکلے کہ "خدا یا دنیا کی معمولی تکلیف کا یہ حال ہے تو آخرت میں کیا ہوگا" جب دنیا کی لذتیں آپ کو تسکین نہ دے سکیں اور دنیا کی رحمت آپ کی نگاہ میں خیرین جاتیں۔ جب آپ کا حال یہ ہو جائے تو اسی کا نام زہد فی الدنیا ہے۔ آنسوؤں نے ایک بار اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کو پکڑ کر نصیحت فرمائی تھی، اس کا ایک فقرہ یہ تھا:-

عَنْ نَفْسِكَ مِنْ أَهْلِ الْقَبْرِ (بخاری) اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو

گویا اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کی نعمتوں میں غرق ہوں اور یہاں رہ کر اپنے دل کی تمنائیں پوری کریں۔ بلکہ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو دنیا کو اپنے حوصلوں اور تمنائوں کا مدفن بناتا ہے۔

اس تشریح سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زہد صرف محرمات دنیا سے بچنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی حالت ہے جس میں آدمی کو بہت سی جائزہ چیزوں سے لٹچی آکھ محروم کر لینا پڑتا ہے۔ بے شک جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے وہی حرام ہے اور کچھ اس نے حلال کیا ہے وہ سب حلال ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں کہ اس میں ہاں برابر کوئی رد و بدل کر سکے۔ مگر شریعت کی قانونی حدود ہمارے ارتقا کی آخری حدود نہیں ہے۔ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے یقیناً صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی احکام کے قانونی تقاضے پورے کر دے۔ مگر ایمان کے اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنے کا ذریعہ قانون نہیں، قربانی ہے، اگر آپ خدا کی راہ میں مسابقت کا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ کو انہی نذیر، اپنا آرام، اپنی لذتیں، سب کچھ چھوڑنی پڑے گی، ذوق اور عادت کو ہمیشہ کے لیے خیر یاد کہہ دینا ہوگا۔ حالانکہ یہ سب کچھ آپ کے لیے جائز ہے اور ان میں سے کوئی بھی چیز شریعت نے حرام نہیں قرار دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسری تمام راہوں کی طرح اسلام کی راہ میں بھی ترقی صرف اسی کے لیے ہے جو قانونی تقاضوں سے بلند ہو کر کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جو یہ نہ دیکھتا ہو کہ دنیا کی چراگاہ میں اس کے لیے کیا کیا جائز ہے۔ بلکہ جس کی نگاہ اس پر لگی ہوئی ہو کہ کتنے عظیم امتحان میں اسے پیش ہونا ہے اور اس کے لیے کتنی بے پناہ تیاریوں کی ضرورت ہے۔ ایسا شخص یقیناً بہت سی ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے گا جو اس کے لیے شرعاً حلال تھیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

کوئی شخص متقیوں میں شمار کئے جانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔

لَا يَجْلُكُمُ الْعَبْدُ أَنْ تَكُونُوا

جب تک اس کا یہ حال نہ ہو جائے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ

مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدْرِمَ مَا لَوْ بَأْسُ

دے جن میں کوئی ہرج نہیں ایسی چیزوں سے بچنے کی خاطر

فِيهِ حَنْدَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ

جن میں وہ اعتنا ہرج ہے۔

(ترمذی ابن ماجہ)

اس چھوٹے، کی دوسو تین ہیں۔ ایک، ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو بذات خود مشتبہ ہوں۔ دوسرے، ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو بذات خود مستقبل نہ ہوں مگر ان کے متعلق یہ شبہ ہو کہ وہ آدمی کو غلط انجام تک پہنچا سکتی ہیں۔

پہلی صورت میں متعلقہ چیز کی حرمت کا یقین تو نہیں ہوتا مگر اس کی حلت کے بارے میں بھی ذہن پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا اس لیے آدمی احتیاط کی بنا پر اسے ترک کر دیتا ہے۔ دوسری صورت میں متعلقہ چیز اصلاً بالکل جائز ہوتی ہے مگر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے نتائج پیدا کرے گی جو صحیح نہ ہوں۔ مثلاً دنیا کا عیش و آرام فی انفسہ بالکل جائز ہے۔ مگر ایک حساس مومن ان سے صرف اس لیے بچتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اس میں ٹپ کر اس کا نفس موٹا ہو جائے گا۔ اس کے دیربان اپنے آپکو پاکر وہ اور اس کے اہل خاندان غلط قسم کے احساس برتری میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا کی آسودہ زندگی کا دنیا کا غلط احساس پیدا کرے گی اور اس طرح آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی فکر افسانہ کی طرح پر مغل ہو جائے گی۔ اسی طرح مثلاً آپ کے لیے بالکل جائز ہے کہ اپنے گھر میں ریڈیو سٹ رکھیں۔ مگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دیندار بزرگ کے یہاں ریڈیو سٹ کی موجودگی نے یہ صورت حال پیدا کر دی ہے کہ ”اباسیاں“ گھر کے اندر موجود ہوں تو قرآن کی قرات اور خبروں کا پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ اور جہاں وہ گھر سے باہر نکلے فوراً صاحبزادے اور صاحبزادیاں فلمی نکلے کا پروگرام کھول دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اباسیاں کا ناز کے لیے مسجد جانا گھر کے لوگوں کے لیے گناہ سننے کا بہترین وقت بن جاتا ہے۔ اُس وقت آپ کی سمجھ میں آجاتا ہے کہ ریڈیو سٹ میں اگرچہ اسلام کوئی ”بأس“ نہیں۔ مگر موجودہ حالات میں اس کو اپنے یہاں رکھنے سے اس لیے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو ایک ”بأس“ میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔

زندہ فی الدنیا سے وہ انسان کیسے مبتلا ہے جو ترقی کا اعلیٰ مراتب طے کر سکے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، میں یہاں چند خاص پہلوؤں کا ذکر کروں گا۔

۱۔ زہد فی الدنیا سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان میں پہلی چیز وہ ہے جس کو میں استغراق یا ذہنی یکسوئی کے لفظ سے تعبیر کروں گا۔ دنیا سے جتنا زیادہ آپ کا تعلق ہو گا اتنا ہی زیادہ آپ کے خیالات انتشار ہوں گے، اور یہ تعلق جتنا کم ہو گا اتنا ہی آپ اپنے خیالات کو یکجا کرنے میں کامیاب ہوں گے حقیقت ایک نہایت لطیف چیز ہے اس لیے اس کو گرفت کرنے کے لیے غیر معمولی ذہنی ارتکاز بہت ضروری ہے جس نے اپنی فکر کو مختلف سمتوں میں پھیلا رکھا ہو وہ ہرگز اعلیٰ حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا۔ تاریخ سائنس کا عظیم ترین نام ”نیوٹن“، اپنے پیچھے جو عظمت رکھتا ہے اس کا سب سے بڑا راز ذہنی استغراق تھا۔ وہ اپنے یچین میں ’Wool-gatherer‘ کہا جاتا تھا یعنی کھویا ہوا شخص۔ لوگ اسے نیوٹن کا طبیعتی نقص سمجھتے تھے۔ مگر بعد کو معلوم ہوا کہ اس کی کیفیت اس کی استغراقی صلاحیت کی وجہ سے تھی۔ وہ کسی

مسئلہ خاص پر ذہن کو بالکل مرکوز کر کے سوچنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا تھا۔ اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے وہ بہت جلد مسائل کی تک پہنچ جاتا تھا۔ اور انتہائی پیچیدہ سوالات جن کے حل کرنے میں دوسرے لوگ مہینوں لگاتے تھے وہ انھیں گھنٹوں میں حل کر کے رکھ دیتا تھا۔

اگر آپ اس کے کمرے میں داخل ہوں تو آپ کے سامنے کتابوں اور کاغذات کی ایک بے ترتیب دنیا ہوگی جس کی اہتمام کے بغیر ایک شخص اس طرح کھڑا بیٹھا ہوا نظر آئے گا جیسے وہ کوئی مجسمہ ہے جو کسی اسکیم کے بغیر اس ڈھیر میں لاکڑ ڈال دیا گیا ہے۔ مشہور سائنس دان اڈمنڈ ہیلی (Edmund Halley) جس کے نام پر ایک دمار ستارہ ہیلی کامٹ (Halley Comet) کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ دمار ستارہ معلوم تو کر لیا تھا مگر اس کے مدار کا حساب لگانے میں وہ کوشش کے باوجود ناکام رہا۔ اس سلسلے میں مدد لینے کے لیے وہ نیوٹن کے پاس گیا۔ وہاں یہ سنکر اسے سخت حیرت ہوئی کہ بلکہ ہوئے بالوں والا یہ آدمی اس کو پہلے ہی حل کر چکا ہے۔ اس نے اس کا حساب دیکھنا چاہا۔ مگر یہ نیوٹن کا کمرو تھا۔ کوشش کے باوجود بکھرے ہوئے بے ترتیب انبار میں متعلقہ کاغذ برآمد نہ ہو سکا۔ نیوٹن نے فوراً ہی ایک سادہ کاغذ لیا اور اس انتہائی پیچیدہ ریاضیاتی سوال کو دوبارہ حل کر کے اسی وقت ہیلی کے سامنے رکھ دیا۔ ہیلی اس واقعہ سے بہت متاثر ہوا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ نیوٹن کی تصنیف (Principia) ابھی تک اس کے ڈسک کے ایک خانہ میں ردی کاغذات کی طرح بھری ہوئی رکھی ہے، تو اس نے کہا کہ ایسے قیمتی دماغ کے افکار اس طرح پٹے رہنے کے لیے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے خرچ سے اس کو چھپوانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح نیوٹن کی یہ کتاب پہلی بار دنیا کے سامنے آئی۔

نیوٹن صرف مادی دینکے کچھ حقائق جاننا چاہتا تھا، اس کے لیے اسے اس طرح مستغرق ہونا پڑا کہ وہ اپنا کھانا اپنا سونا، اپنا آرام، اپنا ذوق، اپنی عادتیں، سب بھول گیا۔ تو آپ جن غیر مادی حقائق کا تصور اپنے ذہن میں جانا چاہتے ہیں، ان کو شدید ذہنی استغراق کے بغیر کس طرح پاسکتے ہیں۔ آسمان پر جو ستارے جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی حرکت کے قوانین منضبط کرنے کے لیے نیوٹن کو افکار میں اتنا ڈوبنا پڑا کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا سے اٹھا کر اسی غلامیں پہنچا دیں جہاں یہ روشن اجسام حرکت کر رہے ہیں۔ پھر وہ حقیقت جو ستاروں سے بھی دور ہیں، جو ٹھٹھکی ہوئی شکل میں بھی آنکھوں کو نظر نہیں آتیں، ان کو بے پناہ ذہنی کھینچنے کی بغیر کیسے گرفت کیا جاسکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح خدا کی عبادت کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت اور جنت و دوزخ کا تصور ہر وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ جہاں ہوں اور جو کام بھی کر رہے ہوں۔ ہر حال میں آپ کا سینہ دھڑکے کہ "میں اللہ کے سامنے ہوں"۔ اگر آپ اللہ کے سامنے ہوں اور جو کام بھی کر رہے ہوں۔ ہر حال میں آپ

کو پھلادے اور آنکھوں کو اشک بار کر دے، تو یہ سب کچھ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ حدیث کے الفاظ میں تشعب ہو، گو ختم کر کے اپنی ساری نظریں صرف ایک نقطہ پر لگا دیں۔ ارجن کے مشہور واقعہ کی طرح آپ کو درخت اور چڑیا اور بچے اور چلن نظر نہ آئیں بلکہ صرف ایک چیز نظر آئے۔ ”شکار کی باتیں آنکھ“

جب آپ یہ ذہنی گمشدگی اور یہ استغراق اپنے اندر پیدا کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ آپ کی زندگی سے ترتیب اور باقاعدگی رخصت ہونے لگے گی، عادت اور ذوق کے تقاضے آپ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوں گے، لذتوں اور آسائشوں کا خیال بدمعش ہو جائے گا۔ فکر کی زیادتی جسمانی تقاضوں پر غالب آنے لگے گی۔ آپ کا ہنسنا اور بولنا کم ہو جائے گا، تصوراتی دنیا کو پانے کی کوشش میں آپ مادی دنیا سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وقت ممکن ہے لوگ کہیں تم پاگل ہو گئے ہو۔ مگر اس سے گہرا غم نہیں، کیونکہ یہی وہ صحیح ترین خطاب ہے۔ جو کسی با مقصد آدمی کو اہل دنیا کی طرف مودعا جاسکتا ہو۔

۲۔ زہد فی الدنیا کے ذریعہ دوسری چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ لطافتِ روح ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی دنیا میں آدمی جتنا زیادہ مشغول ہو گا۔ اس کی روح میں اسی قدر کثافت پیدا ہوگی۔ اور جتنا وہ اس سے اپنے آپ کو دور لے جائے گا اسی کے بقدر اس کی روح پاک اور خالص ہوتی چلی جائے گی۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں رہبانیت کی تبلیغ کر رہا ہوں رہبانیت دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کا نام ہے حتیٰ کہ اس مقصد سے اگر کوئی شخص خود کشی کر لے تو یہ بھی رہبانیت فلسفہ کے مطابق جائز ہو گا۔ اس کے برعکس زہد یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر اسی دنیا میں ہو۔ مگر وہ اس سے بے رغبت ہو چکا ہو۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ذہنی حیثیت سے اس سے باہر نکل جاتے۔ جو من بھی یقیناً رہبان ہوتا ہے۔ مگر اس کی رہبانیت جہی رہبانیت ہے جبکہ دوسرے مذاہب جسمانی رہبانیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے احساسات کسی ایک ہی چیز کے بارے میں شدید ہو سکتے ہیں۔ دوسروں میں حرکت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دنیا اور اس کے ساز و سامان کو اہمیت دینے لگیں تو آخرت کا خیال آپ کے اندر کمزور ہو جائے گا اور اگر آپ آخرت کی فکر میں مشغول ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ دنیا کے بارے میں آپ پر غفلت طاری ہونے لگے گی جو شخص دنیوی قدر و لی کو اہمیت دیتا ہے، اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اخروی قدروں کو پامال کر رہا ہے۔ آپ کو ایسے ”خوش مذاق“ ملیں گے جن کے کھانے کی پلیٹ میں مکھی پڑ جائے تو وہ اس کو کھانا پسند نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ان کے اسلام میں کتنی ہی مکھیاں پڑی سڑ رہی ہوں گی۔ مگر اس کی محفوت کا انھیں اندازہ نہ ہو گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی طرف رغبت نے آدمی کی حسیات کو دنیا کے بارے میں تو بہت تیز کر دیا۔ مگر اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ آخرت کے بارے میں اس کی حسیات کند ہو کر رہ گئیں۔

یہ دنیا جو آپ کے جسم کو موٹا کرتی ہے، یہ آپ کی روح کی قاتل ہے۔ اگر آپ اس کے اندر لذت ڈھونڈنے لگیں، اگر اس کے سطحی اور ظاہری ساز و سامان آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں، تو دعا آپ سے آپ کا سب سے بڑا جوہر جبین پس گئے اس کے بعد آپ کے نازک جذبات مردہ ہو جائیں گے، آپ کے اندر وہ لطیف احساسات ابھر نہیں سکتے جو اعلیٰ ترین حقائق کا ادراک کرتے ہیں جن پر تجلیات الہی کا نزول ہے جس کے بعد آدمی تمام مجاہبات سے بلند ہو کر حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہو جس کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے اندر گویا وہ ملاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی جو کسی حقیقت کو سمجھے اور سے قبول کر سکے، ظاہر ہے کہ ایسے دل میں حکمت کا "انبات" نہیں ہو سکتا جس زمین میں اخذ کی ملاحیت نہ ہو وہ کیسے کسی یج کو قبول کرے گی اور اس کے اندر ڈالا ہوا حادہ نشوونما پا کر پورا درخت کیسے بن سکتا ہے۔ یاد رکھئے، حقیقت ایک غیر مادی چیز ہے۔ اس لیے وہ روح جو مادی آلائشوں میں پھنسی ہوئی ہو، وہ حقیقت کو بالکل بے نقاب حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا مشاہدہ ہمیشہ دھندلا مشاہدہ ہو گا جس میں حقیقت کے بعض رخ دکھائی دیں گے اور بعض رخ نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔

روح کی لطافت اور کثافات کوئی تعریف کا پائسرار مستند نہیں ہے۔ بلکہ یہ بالکل ایک سادہ سی حقیقت ہے جس کو ہر شخص معمولی غور و فکر سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو حیاتی اور تصوراتی وجود ہے وہ کسی اور کی محبت سے الٹا ہوا ہے یا اس نے اپنے آپ کو دوسری تمام چیزوں کی گرفت سے باطل خالی کر دیا ہے تاکہ الٰہی حقیقی کی یاد آپ کا روح کو اپنا مسکن بنائے گریز میں اگر مسجد میں بجلی کا پنکھا چلایا جائے اور اس کی ہوائیں ناز ادا کی جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی سے ناجائز نہیں کہہ سکتا مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسی مسجدوں میں ناز کیسے لے لے والے پنکھے کے نیچے جگہ مصلیٰ کرنے کے لیے مسابقت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ناز کے دوران میں اگر کرنٹ رکنے کی وجہ سے پنکھا بند ہو جائے تو سلام پھیرتے ہر شخص کی نظریں ادھر اٹھ جاتی ہیں اور ناز کے بعد پاور سپلائی کے انتظام کی غرابی و جاہم ترین موضوع ہوتا ہے جس پر لوگ اپنے جذبات اور اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی آرام طلبی نے آپ کی روح کو گند اڑا دیا جس میں گرمی اور سردی کے مسائل نے اپنے آشیانے بنائے۔ ظاہر ہے کہ ایسا آدمی وہ ناز نہیں پڑھ سکتا جو ساری لذتوں سے بڑھ کر لذیذ ہے۔ جس میں مشغول ہو کر آدمی گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے، جب ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنی دنیا سے نکل کر خدا کی دنیا میں پہنچ گیا ہے۔

ایک ٹپ سے لکھے اسلام پسند بزرگ ہیں جو ایک مصنف سے بے حد متاثر ہیں۔ میں نے اس مصنف کی ایک کتاب جس کا ایک بیان مرتب طور پر قرآن کی تعلیمات سے متاثر تھا۔ میں نے یہ حد ان بزرگ کو دکھایا اور اپنا تبصرہ عرض

کرنے کے بعد پوچھا کہ اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ فرق اتنا کھلا ہوا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ کسی بھی غیر جانبدار شخص کی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ مگر انہوں نے متعلقہ عبارت کو کئی بار پڑھنے کے بعد جو جواب دیا وہ یہ تھا۔ ”میں اس کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں، اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف نہیں ہے۔“ بخدا میں نے دیکھا کہ یہ الفاظ بولتے ہوئے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے اسلامی احساسات اس کو قبول کرنے سے عریض طور پر باکور ہے ہیں۔ مگر حق کو تسلیم کرنے میں صرف یہ چیز رکاوٹ بن گئی کہ انہوں نے ایک شخصیت کو بت بنا کر اپنے ذہن میں تجاویز مقرر کیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ شخصیت پرستی نے ان کے ذہن کی تمام کھڑکیاں بند کر دی تھیں۔ پھر حق کی روشنی اس کے اندر گھسے تو کہہ سکتے تھے۔

مجھ کو بار بار اس کا تجربہ ہوا کہ ایک شخص اپنے ذوق اور اپنی عادتوں کے معاملے میں تو نہایت حساس ہے۔ اپنے طبی تقاضاؤں میں کمی کو وہ کسی حال میں برداشت نہیں کرتا۔ مگر ایسے معاملات جو خدا اور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں جو اس کی دواہی زندگی کو بہتر یا بدتر بنانے والے ہیں ان میں وہ اکثر نہایت سنگین حقیقتوں کو اس طرح نظر انا کر دیتا ہے گویا ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس کے سامنے آپ قرآن و حدیث کے صریح اور شائد پیش کیجئے۔ مگر وہ ایسے سرسری جوابات دے کر بات کو ٹال دے گا کہ آپ حیرت میں یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ ”میں دوبارہ ان کا کوئی جواب بھی دوں یا نہیں“، اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دنیا سے اوپر اٹھا نہیں سکا۔ اس کے ایمان بالآخرۃ نے اس کی روح کو ابھی تک دنیا کی کٹھناتوں سے پاک نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی حیات انہیں معاملات میں زیادہ کام کریں گی جہاں وہ ملاطفت اور ہوا ہے۔ مگر جس دنیا سے وہ دور ہے، جہاں اس نے ابھی تک اپنے آپ کو نیچا یا نہیں۔ اس کی حقیقتوں کو وہ کیسے گرفت کر سکتا ہے اور ان کے ذکر سے کس طرح اس کے اندر داخل برپا ہو سکتی ہے۔

اگر آپ چند آدمیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور یکایک تارائے کپ کے کلوٹے لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو دوسرے لوگ جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی رہیں گے مگر آپ تڑپ اٹھیں گے۔ آپ کی حالت بالکل بدل جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس شخص کے متعلق خبر آئی ہے اس کی خبر سننے کے لیے پہلے سے آپ کے دل کے تمام گوشے خالی تھے۔ اس لیے وہ جلد آپ کے دل میں گھس گئی۔ اس کے برعکس بقیہ لوگوں کے دل میں اس نے جملنے کا راستہ نہیں پایا کیونکہ ان کے دل کچھ دوسرے چیزوں کی نسبت سے جمرے ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی طرح جب قرآن کی ”تلاوت“ ہو رہی ہو، جب کلماتِ حکمت منائے بارہا ہوں، جب کوئی منادی کرنے والا ایمان کی منادی کر رہا ہو، تو اس کی آواز انہیں لوگوں کے دل سے ٹکرائے گی جنہوں نے اپنا سینہ اس کے لیے کھلا رکھا ہو۔ اور جس نے اپنے اندرون کو دوسری پرستشوں کا کوڑا خانہ بنا رکھا ہے

اس پر کتنی آواز اٹھ نہیں کر سکتی، وہ تو اسی وقت سے ملاحظہ عظیم اس کے کان کے پردے پھاڑ دے۔

۳۔ آئندہ کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ آپ کے لوازم زندگی میں کمی کر دیتا ہے۔ ہر مقصد آدمی قطرۃ ایک تعداد میں مبتلا کیا گیا ہے۔ ایک طرف اس کے جسم کے تقاضے ہیں جن کی فہرست کا کوئی شمار نہیں۔ اور دوسری طرف اس کا مقصد ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ ساری توجہ اسی کی طرف لگا دی جائے۔ اس تقاضا کو ہم بالکل غنیمت نہیں کر سکتے۔ ہماری بہترین عقلیں یہ ہے کہ ہم اس میں کمی کی کوشش کریں۔ دنیا کے تمام وہ لوگ جنہوں نے کوئی بڑا کام انجام دیا ہے، وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے مجبور تھے کہ اپنے لوازم حیات میں ہر ممکن حد تک کمی کریں۔ آپ کے سامنے بھی ایک عظیم مشن — دنیا کے سامنے حن کی گواہی دینے کا مشن، ہے۔ اس لیے اگر آپ اتنے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اسی اصول پر عمل کرنا ہو گا۔ البتہ اس میں اسلام کے اپنے نظریہ زندگی کا لحاظ ضروری ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نیوٹن کی طرح شادی نہ کریں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نیوٹن کی طرح سگریٹ نہ پیئیں کیونکہ شادی ایک حقیقی ضرورت ہے۔ جبکہ تباہ، انسان کی فطری ضرورتوں پر ایک مصنوعی ضرورت کا اضافہ ہے۔

لوازم حیات میں کمی کا یہ پہلو تو بالکل واضح ہے کہ وہ آپ کو اپنے مقصد میں زیادہ حصہ لینے کے قابل بناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی دیگر ضروریات کی فہرست جتنی مختصر ہوگی اسی کے بقدر آپ اپنے مقصد کے کاموں کے لیے زیادہ فارغ ہو سکیں گے۔ خلا کا ایک مسافر راکٹ میں بیٹھ کر تین سو میل فی منٹ کی رفتار سے اڑتا ہے۔ مگر اس سفر میں جن بھاری ملبومات اور مختلف قسم کے آلات سے وہ لیس ہوتا ہے، ان کو اپنے جسم پر لادے ہوئے زمین پر پیدل چلنا ہو تو وہ چند میل بھی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر لے جاسکے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنی زندگی کو حقیقی ضروریات کے ماسوا اور بہت سی ضرورتوں کا عادی بنا لیا ہے تو ان کو لیے ہوئے آپ زمین پر نہیں چل سکتے۔ جب تک یہ لوازم آپ کے گرد مہیا ہوں آپ متحرک نظر آئیں گے مگر جہاں یہ لوازم رخصت ہوئے آپ اسی طرح اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں گے جیسے مغلیہ سلطنت کے آخری شہزادہ پالمی کی سواری کا عادی ہونے کی وجہ سے غدر کے وقت بھاگ نہیں سکے اور ان کے دشمنوں نے محل میں گھس کر ان کے بستر پر انہیں قتل کیا۔

مگر لوازم حیات کو مختصر کرنے کا ایک اور فائدہ ہے جو اسلامی اعتبار سے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ یہ کہ اس طرح کے لوازم میں غفلتی کمی ہوگی اسی کے بقدر آپ کے اندر زیادہ سوز اور اخلاص پیدا ہو گا۔ اگر آپ کو پانچ سو میل دور سے آکر یہاں تھری کر دینی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لئے سکند کا اس میں برتھ زرد کر کے سفر کرنا ضروری ہے تاکہ جب میں مشین پر اتروں تو بالکل تازہ دم رہوں اور جلسہ گاہ پہنچ کر اپنے موضوع پر اچھی طرح بول سکوں بے شک آپ کے

یہ ایسا کرنا جائز ہے کسی کو حیات نہیں کہ اس کے خلاف فتویٰ دے سکے۔ بلکہ بہت سے ظاہر جنہوں کو آپ کا رد و خطا اس دلیل کی مقبولیت ماننے پر یہاں تک مجبور کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے مخصوص برقعہ میں سفر کرنا ہی افضل سمجھیں گے کیونکہ اس کے بغیر اتنی شاندار تقریر وجود میں نہیں آسکتی تھی۔ مگر میں کہوں گا کہ خدا کو شاندار تقریر مطلوب نہیں ہے۔ اس کو تو آپ کے دل کے ٹکڑے درکار ہیں۔ اور وہ تقریر جس میں آپ کے دل کے ٹکڑے الفاظ بن کر نکلیں، جو دوسروں کو متاثر کرنے سے پہلے خود آپ کو رلا دے، جو تقریر نہ ہو بلکہ درد اور تڑپ کا ایک محم اظہار ہو۔ وہ تو اسی وقت ممکن ہے جب آپ حرقہ کا اس کی بے آرا سی گونگہ یہاں پہنچے ہوں جس میں یہاں تک اپنے آپ کو لانے میں آپ نے مشقت اٹھائی ہو جو آپ کے لیے محض سفر نہ ہو بلکہ خدا کی طرف تڑپ سے کا ایک مجاہدہ ہو۔ ایسی ہی ایک زبان سے کلمات درد نکل سکتے ہیں۔ وہ عند کلام، خدا کا ایک الہام ہے جو براہ راست عالم الغیب و الشہادۃ کی طرف سے آپ کے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا الہام ایک "قول قلیل" ہے، جو کسی ایسے قلب پر اتار سکتا ہے جو "و طائفہ" کے مرحلے کو گزر چکا ہو (سورہ عن) امام احمد اور امام ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار اپنے رسول کو سونے کی عظیم ترین کان دینے کی پیش کش کی، رسول نے جواب دیا، خدا یا نہیں، بلکہ مجھے اس طرح رکھئے کہ کسی روز کھاؤں اور کسی روز بھوکا رہوں۔ تاکہ جب میں کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں اور جب بھوک سٹائے تو آپ کے سامنے گریہ دزاری کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی حالات کے بغیر اپنے اندر کیفیات پیدا نہیں کر سکتا۔ جو حالات سے خالی ہو جائے، ایضا وہ کیفیات سے بھی خالی ہو جائے گا حقیقت یہ ہے کہ سختی اور مشقت کے لمحات اپنے اندر دو طرفہ فائدہ رکھتے ہیں۔ ایک طرف ان سے وہ "درد" حاصل ہوتا ہے جو دل کی زندگی ہے جو آپ کو احساس حیات سے آشنا کرتا ہے، جو انسان کی اندرونی صلاحیتوں کو بیدار کرنے والا ہے۔ دوسری طرف مشقت کے لمحات ہی آپ کی راحت کے لمحات کو اسلامی رنگ دیتے ہیں۔ وہ آدمی کو اس قابل بناتے ہیں کہ جب وہ ایسی کوئی چیز دیکھے تو اس کا دل شکر کے جذبہ سے لبریز ہو جائے جو درد سے خالی ہے وہ زندگی سے غالی ہے۔ اور جو زندگی سے محروم ہو وہ کیسے کوئی بات سنے گا اور کیسے کوئی بات قبول کرے گا۔

۴۔ رخصتی دنیا کا ایک اور پہلو ہے۔ وہ یہ کہ ایسا آدمی حرام اور مشتبہ چیزوں میں پڑنے سے محفوظ ہو جاتا ہے

۵۔ جو سفر مخصوص الہام کے بغیر شروع کیا گیا ہو وہ لازماً "بے آرا سی" کا سفر نہیں ہوتا ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہانیاں فراہم کر دے ایسی آسانی جو ایک نعمت ہے کہ کوئی آدمی اسکو اللہ تعالیٰ افضل سمجھتا ہے۔ اس کو پاکر مومن کے دل میں شکر کے جذبات ابھر تے ہیں ایسے مسافر کی کیفیات اس سے بالکل مختلف ہوتی ہیں جس نے پہلے سے مخصوص الہام کر کے مسافر حاصل کیا ہو۔

اچھی طرح سمجھ لیجئے کہنا جائز چیزوں کے ارتکاب سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو جائز حدود میں بھی بچ کر چلتا ہے۔ جو تمام ”جائز“ چیزوں کو اپنا ضروری حق سمجھ لے، ایسے آدمی کے لیے ہر وقت خطرہ ہے کہ وہ کسی حرام کام میں پڑ جائے۔ حدیث کے الفاظ میں ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور خدا کی چراگاہ اس کے محارم میں جو شخص سرحد تک اپنے مولیٰ چراتا ہوا پہنچ جائے اس کیلئے ہر آن یہ خطرہ ہے کہ مولیٰ کہیں چراگاہ کے اندر نہ گھس جائیں۔ (متفق علیہ)

عورتوں کے لیے زیب و زینت بالکل جائز ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ گھر جس نے اس جواز کو اپنے لئے کھلا دروازہ کھول دیا ہے، آج اس کے یہاں ایک کیڑا کپڑا اور غیر سائر ملبوسات اس طرح استعمال ہونے لگے ہیں کہ اب لوگوں کو شاید ان کے ممنوع ہونے کا بھی احساس نہیں رہا حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے بے دین گھرانے اور اسلام پسند گھرانے میں بس اتنا ہی فرق رہ گیا ہے کہ ہمارے گھروں کی عورتیں اور لڑکیاں خاندان اور رشتہ کے لوگوں اور دوسرے متعلقین کے سامنے اپنی غیر شرعی پوشاک کا مظاہرہ کرتی ہیں اور دوسرے گھرانوں کی عورتیں اپنے اس فتنہ کو لیے ہوئے بازاروں اور شہر کوں پر نکل آتی ہیں۔

آپ کسی سے کہیں کہ سادہ زندگی گزارو اور دنیا کی نعمتوں کی حرص نہ کرو۔ وہ فوراً جواب دے گا کہ تم ان نعمتوں کو حرام کرنے والے کون ہو، جبکہ خدا نے اسے حلال ٹھہرایا ہے۔ میں تو اسے حاصل کروں گا۔ مگر آپ دیکھتے کہ ان ”جائز نعمتوں“ کی اسے قیمت کیا دینی پڑتی ہے۔ اپنے بچوں کو وہ بالحوں میں تعلیم دلاتا ہے۔ جو بے دینی اور آوارگی کے گڑھ ہیں۔ محض اس لیے کہ ان کا معاشی مستقبل بہتر ہو سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے دینی عمل اور دینی معلومات سے بالکل بے بہرہ ہو رہے ہیں جتنا کہ پانچ وقت کی نماز جس کو میں الجسد و بدن الکفر ترک الصلوٰۃ کہا گیا ہے، اس سے بھی ان کی زندگیاں خالی ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ عملاً تو اپنے بچوں کو انھیں الحاد خانوں میں بھیجتے ہیں مگر اسی کے ساتھ وہ انھیں ناز و روزہ کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انھوں نے قوا انفسکم و احبکم نامہ کے حکم کی تعمیل کر دی، مگر یہ صرف ایک دھوکا ہے۔ ایسی ہر کوشش صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے۔ دیکھو اصلاح کی کوشش۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو پانی میں دھکیل دیا جائے اور اس کے بعد کہا جائے —

”دیکھو بیگناہت۔“

اسی طرح سرکاری ملازمتوں میں جو لوگ ترقی کرتے ہیں یا بڑے عہدے حاصل کرتے ہیں وہ ضمیر کی قربانی دیکر ہی ان مناصب تک پہنچتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں کسی ایسی کوشش کو اپنی نشست گاہ بنانے کے لیے جو لیاقت و دربارہ اس میں سے ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ دین کو آپ اپنے اندر سے کھرچ کر مکال دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے

بادشاہوں سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں کہا تھا، ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم ان کی دنیا میں سے جتنا پاؤ گے اس سے زیادہ وہ تمہارے دین میں سے لے لیں گے“، یہ بات جدید بادشاہت کے بارے میں بھی اسی طرح صحیح ہے جیسے وہ قدیم بادشاہت کے بارے میں صحیح تھی۔ اس خرق کے ساتھ کہ پہلے وہ دین کا زیادہ حصہ لیتے تھے اور اب وہ آپ کا کل دین لے لیتے ہیں۔

ایک بڑے ماحول نے ایک مرتبہ کہا کہ موجودہ زمانے میں بالکل جائز طریقہ پر کوئی بڑا کاروبار نہیں کیا جاسکتا جہاں آپ کی آمدنی ایک خاص حصے سے لگے بڑھی، بے شمار قوانین آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ آپ مجبور ہوتے ہیں کہ غلط طریقہ سے کام کریں۔ ورنہ آپ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ”اتنے بڑے کاروبار کا آپ کو تکلف کس نے کیا؟“ جواب دینے والے نے جواب دیا۔ مگر موجودہ انسان کو اس قسم کے جوابات سے کوئی دل چسپی نہیں۔ اس نے تو یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ اپنے امکان بھران تمام نعمتوں کو حاصل کرے گا جو خدا نے زمین پر پیدا کی ہیں۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لے جس کو خدا نے حرام ٹھہرایا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ترقی کا ہر واقعہ جو آپ کو اپنے گرد پیش نظر آتا ہے، وہ صرف حکمتِ زہد سے محرومی کا ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی بڑھتے بڑھتے خدایٰ حرام کی ہوتی چراگاہ میں گھس گیا ہے اس کے بغیر وہ اتنی غیر معمولی فربہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔

مکمل ہیرہ میں سن کر آپ کس اسلام کا مطلب اگر یہی ہو تو اسلام کا پابا بہت مشکل ہی ہو سکتا ہے۔ مشکل یہ مگر وہ خدا کی مدد سے آسان ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیحؑ نے جب روحِ دین کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”میرے تم سے کہتا ہوں کہ اوٹ لا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو“، تو ان کے شاگرد یہ سن کر بہت اچنبھے میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پاسکتا ہے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا۔ ”یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے“ اگر آپ اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ حیاتِ طیبہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تو اس کو پانے کی صورت یہی ہے کہ آپ اسے خدا سے مانگیں۔ دوسری تمام چیزوں کی طرح یہ سب سے قیمتی چیز بھی آپ کو خدا ہی سے ملے گی کہیں اور سے آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر یاد رکھئے خدا سے مانگتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کے کچھ قہر الفاظ یاد کر لیں اور اسے اپنی زبان سے دہرایا کریں ایک عیسائی عالم کے الفاظ میں :-

God is not a Cosmic bell-boy for whom we can press a button to get things.

خدا سے مانگنے کی اصل زبان وہ نہیں جو لفظوں کی صورت میں اپنے مطالبات کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے مانگنے کی زبان آپ کا تلب ہے آپ اپنی حقیقی زندگی جو کچھ چاہ رہے ہیں وہی دراصل آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں خدا آپ کے لفظوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ خود آپ کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنے اصل وجود میں جس چیز کے لیے بے قرار ہوں، اپنے رب سے آپ اسی چیز کے طلبکار ہیں۔ اگر ایک سچہ اپنی ماں سے روٹی مانگے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ماں اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دے۔ خدا اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا سے خشیت مانگیں اور وہ آپ کو قسوت دیدے، آپ خدا کی یاد مانگیں اور وہ آپ کو نیاں میں مبتلا کر دے، آپ آخرت کی ترپ مانگیں اور وہ آپ کو دنیا کی محبت میں ڈال دے، آپ کیفیت سے بھری ہوئی دینداری مانگیں اور وہ آپ کو بے روح دینداری میں پڑھنے دے۔ آپ حق پرستی مانگیں اور وہ آپ کو شخصیت پرستی کی تاریک کوٹھری میں بند کر دے۔ آپکی زندگی میں آپ کی مطلوب چیز کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کو مانگا ہی نہیں۔ اگر آپ کو دودھ خریدنا ہو اور آپ چھلنی لے کر بازار جائیں تو ظاہر ہے کہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود آپ خالی ہاتھ واپس لوٹیں گے۔ اسی طرح اگر زبان سے آپ دعا کے کلمات دہرا رہے ہوں مگر آپ کی اصل ہستی کسی اور طرف متوجہ ہو تو میں کہوں گا کہ نہ آپ نے انگٹا تھا اور نہ آپ کو بلا جوا مانگے وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھئے، یہ الگ کائنات کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کسی بندے کو اس حال میں رہنے دے کہ قیامت میں جب خدا سے اس کا ملنا ہو تو وہ اپنے رب کو حسرت کی نظر سے دیکھے۔ وہ کہے کہ خدا یا میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی تھی مگر تو نے مجھے زدی بخدا نایمکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ کائنات کا الگ تو ہر صبح و شام اپنے سارے خزانے کے ساتھ آپ کے قریب ترین اگر آواز دیتا ہے۔ ”کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں“ مگر جنہیں لینا ہے وہ سو رہے ہوں تو اس میں دینے والے کا کیا قصور۔

خدا کی ذات

(مولانا سید جلال الدین عمری)

رسولوں کے تصور خدا کو سمجھنے کے لیے ان سوالات کو پہلے متعین کرنا ہو گا، جو خدا کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں
یہ سوالات تین ہو سکتے ہیں :-

(۱) کیسا خدا ہے؟ یعنی ہماری کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کے وجود کی حقیقت
کیسا ہے؟ اس سوال کو حل کیے بغیر خدا کے بارے میں غور و فکر کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے۔

(۲) خدا کی صفات کیا ہیں؟ انسان صفات ہی کی مدد سے اشیاء کا علم حاصل کرتا ہے اس لیے جب تک
خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تعین نہ ہو خدا کو سمجھنا ممکن نہیں۔

(۳) خدا کا عمل کیسا ہے؟ کائنات کے لیے خدا ایک مؤثر عامل کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے
کہ کائنات میں اس کا عمل کیسا ہے؟ اور وہ کس قسم کا معاملہ کر رہا ہے؟ اگر یہ جاننے میں ہم ناکام رہے تو کائنات
اور خدا کے تعلق کو نہیں سمجھ سکتے۔

آئیے اب ہم ان سوالات پر ذرا تفصیل سے غور کریں :-

۱۔ ہمارے شگلمین نے خدا کے بارے میں ان ہی تین پہلوؤں سے بحث کی ہے، اشاعرہ مجتہدین کے مسلک کے ترجمان سمجھے جاتے
ہیں امام غزالی کا نقل ہی گرد سے ہے۔ امام صاحب اپنی بہت سی کتابوں میں اشاعرہ کا مسلک بیان کیا ہے لیکن ان کی تین کتابوں میں اس موضوع
پر مستقل بحثیں ہیں (۱) ایضاً علوم (۲) البطلان (۳) الرسالة القدسیہ (۴) الاقتصادی الاعتقاد۔ اپنی دوسری کتاب کی متعلقہ بحث انہوں نے
ایضاً علوم الدین میں بھی نقل کی ہے۔ ایضاً علوم عام لڑکوں کے لیے ہے۔ اوسط درجہ کا طبقہ الرسالة القدسیہ کا مخاطب ہے اور الاقتصادی الاعتقاد
کا انداز زیادہ تر علمی ہے۔ امام غزالی سے پہلے ان مسائل کی بحثیں ہوتی رہی ہیں امام صاحب نے ان کو اپنی کتابوں میں سمیٹ لیا ہے اور
اس کو زیادہ سے زیادہ علمی رنگ میں پیش کیا ہے۔ اشاعرہ کی نمائندگی کرنے والی جدید تحریروں میں اس پر بہت کم اضافہ ہوا ہے۔ مگر
ان ہی خیالات کو ہر ادرا گیا ہے۔

خدا کا وجود خدا پر ایمان ہے؛ خدا کے بارے میں خود و فکر کے سلسلے کا سب سے پہلا اور بنیادی سوال ہے۔ ہمیں کوئی فلسفیانہ سوال نہیں ہے بلکہ اس کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس سوال کی بنیاد پر ہماری زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر خدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتفاق سے اس دنیا میں نہیں پہنچ گئے بلکہ ہمیں کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے۔ ہم آپ اپنے مالک بھی نہیں ہے بلکہ اس کی ملک بن گئے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم اس کائنات میں من مانی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ اس کے حکم کے تابع ہیں جو ہمارا خالق ہے۔ اگر خدا نہیں ہے تو ہم اپنی زندگی کے آپ مالک ہیں۔ ہماری کسی روشنی کے بارے میں کوئی شخص ہم سے سوال نہیں کر سکتا۔ اس لیے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سوال کا صحیح حل تلاش کیا جائے۔ تاکہ ہم پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے لیے کوئی راہ متین کر سکیں۔ جو شخص اس سوال سے اعراض کرتا ہے وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیتا ہے۔ اگر خدا ہے اور اس نے وہ روش اختیار کی جو مخلوق کو زیر بن نہیں دیتی تو وہ بہت بڑا مجرم ہے عقل کہتی ہے کہ ایسے مجرم کو لازماً اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ خدا کے رسول اسی سوال پر انسانیت کو جو نکالتے ہیں۔ خدا کے وجود کا امکان یہاں بات کا الام ہے کہ انسان کو خدا کے بارے میں جلد از جلد کسی فیصلہ پر پہنچا جائے۔ جو شخص اس الام کو سننے کے باوجود اپنی غفلت سے نہیں جاگتا وہ بہت بڑا نادان ہے۔ کیونکہ اس کو اپنے انجام کی فکر نہیں ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
الْغَفَّارُ خُلِقَ هَوَاتْنِ بَشَرًا مِّن مَّاءٍ
كَدُّوهُ بَشَرًا مِّن مَّاءٍ كَدُّوهُ بَشَرًا مِّن مَّاءٍ

کر رہے ہو۔

(ص ۶۸-۶۵)

خدا کے وجود و عدم وجود کا یہی وقت ختم ہو سکتا ہے جب کہ ہم اس کائنات کو ایک فرضی اور مجسمے قرار دے میں لیکن اگر اس کائنات کی کوئی حقیقت ہے تو یہ حال ہمیشہ زندہ رہے گا اور یہ وقت ہم سے اپنا جواب چاہے گا۔ کائنات کے اقدار کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سوال کو ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس سوال سے بھاگنے کی کوشش کی انہوں نے اس کائنات کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ اور یہ قدیم اور جدید دونوں میں آپ کو ایسے فلسفی نہیں لگے جن کے نزدیک کائنات ہمیں وہم اور خیال کا کرشمہ ہے۔ اس کا کوئی ٹھوس اور دافعالی وجود نہیں ہے۔ ایک سائنس دان

”اس نقطہ نظر کے مطابق گویا صورتِ حالی یہ ہے کہ خیالی گارڈیاں جو بظاہر فرضی مسافروں سے ملدی ہوئی ہیں“

غیر حقیقی دریاؤں کے قلعوں کے ساتھ ویرانہ پلوں کے ذریعہ عبور کرتی ہیں۔“

جو لوگ کائنات کو محض خیال کہتے ہیں ان کو کم از کم خیال کے وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی چیز ہے جسے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ہمارا خیال ”خیال اور حقیقت میں فرق کرتا ہے اس کے نزدیک تصور کی دنیا اور واقعات کی دنیا اپنا الگ الگ وجود رکھتی ہیں۔ انسان خواب میں جو معاملہ کرتا ہے وہی معاملہ بیداری میں بسا اوقات نہا۔ یہ نہیں سمجھتا۔ ذہنی دنیا اشتیاق کے حدود سے آزاد ہوتی ہے لیکن ذہن سے باہر کی دنیا میں ہر چیز محدود ہے گھری ہوئی ہے۔ آخر یہ فرق کہاں سے آیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک خیال ہے۔ ذہن اور خارج میں فرق؟ اشتیاق اور اشار کی حد بندہ بھی ہمارے خیال ہی کی پیداوار ہے۔ لیکن جب یہاں اولیٰ و آخری خیال ہی خیال ہے۔ تو حقیقت اور مٹھوں وجود کا خیال کہاں سے آگیا؟

ہم حقیقت کا صرف خیال ہی نہیں کرتے بلکہ ٹھوس حقیقتیں ہی ہم کو مطمئن بھی کرتی ہیں۔ خیال کے پردے پر ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جن کو ہم ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں لیکن خارج میں ہونے والے واقعات کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ نہیں ہوتا بلکہ ہم ان کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک خیال ہمارے ذہن میں اس قدر شدت اختیار کر جاتا ہے کہ ہم خارج کو اس کے خلاف دیکھنا نہیں چاہتے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دھوکا کھانے کے لیے تیار رہیں ہونے کے خارج اگر ہمارے خیال کے برعکس ہے تو ہم اس کو اس کے مطابق سمجھ لیں۔ ذہنی طور پر کسی واقعہ نے ہم کو کتنا ہی متاثر کیا ہو اگر خارج میں اس کا وجود نہیں ہے تو اس کا متاثر کی ہمارے نزدیک کوئی بہت نہیں ہوتی۔ وہی خیال ہمیں مطمئن کرتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے۔ اس لیے کہ خارج کی دنیا اس سے ہم اہلک ہے۔ ہمارے ذہن میں ابھی یہ خیال آجائے کہ ہمارے مکان میں آگ لگ گئی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوگی اگر ذہن سے باہر یہ واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے کسی دوست سے ملاقات کو نا چاہیں اور ذہن میں اس کے پاس پہنچ جائیں اور جو کچھ کتنا سفاک ہے کہ سن لیں تو کبھی ملاقات کا مقصد نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خارج کی دنیا میں عمل انجام دیا جائے۔ یہ کائنات محض فریب نظر ہے تو عمل کی ہماری دنیا اس کے قریب ہوئے کو جھٹلاتا ہے۔ زندگی کا ہر قسم اس یقین کی بنیاد پڑھتا ہے کہ اس کائنات کے کچھ اعمال ہیں اور کچھ اپنا ایک ٹھوس وجود رکھتی ہے۔ کائنات فریب اور خیال ہے اور اعتبار کے قابل نہیں ہے تو یہی سب کچھ

ہے کہ انسان کائنات کو واقعی کائنات ان کے کام کر رہا ہے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ انسان کے عقل و شعور پر بہت بڑا الزام لگاتے ہیں۔

انسان کا یہ احساس کہ کائنات محض خیال نہیں ہے بلکہ اس کی ایک خارجی حقیقت ہے بجائے خود اس کائنات کے حقیقت ہونے کی ضرورت دلیل ہے جب ہم خیال کو مانتے ہیں تو جو چیز خیال کے نزدیک ثابت ہے اس کو بھی ماننا چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ خیال ہی ہے تو ایک ایسا خیال ہے جس کو خیال ماننے پر ہمارا ذہن تیار نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس کو واقعہ قرار دیتے ہیں تو ذہن پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ کائنات ایسا ایک واقعی وجود رکھتی ہے حقیقت وہی ہے جس سے انسان کا ذہن پوری طرح مطمئن ہو جائے اور اس کے خلاف کوئی دوسری صورت اطمینان کی باقی نہ رہے۔ قرآن کے نزدیک کائنات ایک ٹھوس واقعہ ہے لیکن یہ واقعہ از خود وجود میں نہیں آیا بلکہ اس کے پیچھے ضرورت ارادہ کام کر رہا ہے۔ یہ ایک عظیم تخلیقی منصوبہ ہے جو اپنے منصوبہ ساز کے ارادے اور فیصلہ کے تحت وجود میں آیا ہے اس پہلو سے کائنات کی ابتدا اور اصل اس کے خالق کا ارادہ ہے۔ وہ اپنے وجود سے پہلے ایک خیال ہی اور اپنے وجود کے بعد اس خیال کا ایک واقعی ظہور ہے۔ اس لیے خارجی حقائق کا انکار نہیں کیا جاسکتا جس طرح ہمارے اعمال کی اصل ہمارا خیال اور ارادہ ہے لیکن جب وہ عمل کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کا ظہور ہم خارج میں دیکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کائنات کے بارے میں خدا کا ارادہ عمل میں آیا تو وہ ایک واقعہ بن کر نمودار ہوئی۔

قرآن مجید میں یہ بات کئی ایک مقامات پر کہی گئی ہے۔ یہاں ایک آیت درج کی جاتی ہے۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَدَّٰعٰیْ
وہ آسمانوں اور زمین کا خالق و موجد ہے اور جب وہ کسی

اَمْرًا فَاَنۡمَآ یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فِیۡکُوْنُ (البقرہ ۱۱)
چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جاوے وہ ہو جاتی

اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہیں ایک خدا کا ارادہ پھر اس ارادہ کے مطابق خارج میں واقعہ کا وجود، انسان کی تخلیق

کے سلسلہ میں اس حقیقت کو اور فصاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان بے وجود تھا۔ خدا نے اس کو

ایک تخلیقی وجود عطا کیا۔ اَدَلٰہٗ یٰۤاٰدَمُ اِنۡنَا الَّذِیۡنَ اَنۡشَاۡنَا خَلَقْنَا مِنْ قَبۡلُ وَاَنۡۢیۡکَ شَیۡطَٰنًا ط مریم ۶۷۔ (انسان قبلاً

کا انکار کرتا ہے کیا اس کو یہ بات یاد نہیں کہ وہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا ہم نے اس کو پیدا کیا) انسان کو اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا

ہے جس کے معنی ظاہر اور نمایاں ہونے کے ہیں۔ یہی ظہور ہے جسے ہم ایک خاص پکیر میں دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا کُوۡمَ

ثَمَّ صَوَّرْنَاھُمْ (الاعراف ۱۸) ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں صورت عطا کی، اَلَّذِیۡ خَلَقَکَ فَسَوَّآکَ

فَعَدَّ لَکَ فِیۡۤ اٰیَہِۃَ صَوْرَۃٍ مَّا شَآءَ وَرَکَّبَکَ ط الانظارہ ۷ (اللہ ہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تیرا تسویر کیا اور

تجسس کے لیے جس صورت میں پاپا تجھے ترکیب دیا، ان آیات میں قرآن نے انسان کے لیے ایک خارجی شکل و صورت
کا دعویٰ کیا ہے۔

انسان اشیاء کی حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ان کی صرف ظاہری شکل و صورت کو سمجھتا ہے۔ اسکا سے وہ
ان کا تعین کرتا اور ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ لوہے اور لکڑی کی حقیقت کیا ہے، البتہ وہ ان کی
ظاہری شکلوں سے واقف ہے۔ ان ہی ظاہری شکلوں کے لحاظ سے وہ اپنے لیے ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ کرتا ہے۔
ان کے مفید پہلوؤں سے فائدہ اٹھاتا اور ضرر پہلوؤں سے بچتا ہے لکڑی کو اس کی ظاہری شکل کے لحاظ سے اس قابل
پایا کہ اس سے میز اور کرسی بنائی جاسکے تو اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ لوہے کو بڑی بڑی شینوں
کے لیے مناسب پایا تو اس سے شین بنانے لگا۔ جو مال اور سواری کے قابل تھے ان سے وہ سواری کا کام لینے لگا اور
جو اس مقصد کے لیے بے کار تھے اگر ان سے غذائی فائدہ حاصل کر سکتا تھا تو ان کو اپنی غذا میں شامل کر لیا۔ سوال
یہ ہے کہ ہر شے کو ایک خاص ہیئت اور خاص شکل و صورت کہاں سے مل گئی، کس نے گھوڑے کو یہ شکل دی کہ تم اس
کی سواری کر سکو؟ کہاں سے درختوں میں یہ خامیت آگئی کہ وہ پھل دے سکیں یا زمین کو یہ ہیئت کس نے عطا کی کہ
وہ تمہارے لیے غذا آگائے؟ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہاں خدا ہے اور اس نے ہر چیز کو ایک خاص
شکل اور خاص ہیئت عطا کی ہے۔ اشیاء کی یہ ظاہری صورتیں جن کی وجہ سے تمہارا ان سے خاص نوعیت کا تعلق
ہوتا ہے، ماننا پڑے گا کہ یہ خدا کی دی ہوئی ہیں۔ اس طرح قرآن کے نزدیک کائنات کی ہر چیز اپنے پورے ظاہری
وجود کے اعتبار سے خدا کے وجود کی دلیل بن جاتی ہے۔ جو چیز جس شکل میں ہمارے سامنے ہے اسی شکل میں خدا کے
وجود کی نشانی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اشیاء کا وجود اگر ثابت ہے تو خدا کا وجود بھی ثابت ہے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَنْعَامَ لَتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا
تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
وَلِتَلْبِغُوا مِنْهَا حَاجَةً فِي سُنْدُكُمُ
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
وَمِنْ بَيْنِكُمْ آيَاتُهُ فَاتَّخِذُوا
أَيَّامَ اللَّهِ

الشیء ہے جس نے تمہارے لیے جو پائے پیدائے ممکن
میں سے بعض کو تم سواری کا کام لے کر اور ان میں سے بعض
ایسے ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو۔ اور تمہارے لیے ان
جو پھل یا اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ جو پھلوں کے
پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی کہ تم ان پر سوار ہو کر ان سے
کو بیچو جن کا ارادہ تم اپنے دلیلیں میں کرتے ہو۔ اور
اور کشتیوں پر تم سوار ہو جاتے ہو۔ اور اس سے تمہاری

تَنْصُرُونَ ۵

انہی نشانیاں دکھاتا ہے پس اللہ کی کن نشانیوں کا انکار

(المومن ۸۱-۷۹)

کرتے ہو؟

سورہ نمل کے شروع میں یہی بات کسی قدر وضاحت اور تفصیل کے ساتھ کہی گئی ہے

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی ذات بلند ہو اس

تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ

شرک سے جو یہ کہتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک نطفہ

مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ

سے پیدا کیا لیکن وہ اس کے بعد کلمہ کلا جھگڑنے والا نکلا

وَالَا نُنْعَامُ خَلْقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ

اور اس نے جو پلے پیدا کیے جن میں تمہارا رے لیے

وَمَنْ اَنْفَعُ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے اور بھی بہت سے

لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حٰثِيْنَ تَرْجُوْنَ

ناتکے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔

وَحٰثِيْنَ تَسْرَحُوْنَ - وَتَحْمِلُ

اور تمہارے لیے ان میں روزی اور جمال بھی ہے جبکہ

اِثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا

تم شام کے وقت ان کو چراگھر واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت

بَلِيْغِيْهِمْ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۝

عکس تم کو چرانے لگاتے ہو وہ تمہارے سامان اٹھا کر لیتے ہیں

رَبِّكُمْ لَكُمْ رُفْقٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَالْجِبَلُ

تم کی طرح تین جہاں تم اتنا ہی محنت و مشقت کئے بغیر نہیں بچ

وَالْبَعَالُ وَالْحَمِيْرُ لَتَرْكَبُوْهَا

سکتے ہیں کہ تمہارا سب برای ہر لین اور تم کو نہیالو اور گھوڑے

وَرِيْنَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَحْكُمُوْنَ

اور غنہ اور گدے اس نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو اور وہ

وَعَلٰى اِلٰهٍ قَضٰى السَّبِيْلُ

تمہارے لیے رشتہ کی ہیں اور وہ بہت ہی اسی چیز میں پیدا کرتا

وَمِنْهَا جَاثِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْلٰهَ لَكُمْ

تھا چہ بن کر تم جاتے نہیں اور اللہ ہی کے ذمہ ہے پیدا کرنا

اَجْمَعِيْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ

دکھاتا اور جس نے راستے میں سے بھی ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو

السَّمَاءِ مَآءٌ لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ

سیدنی راہ پر لے چلتا۔ غلامی ہے جس نے آسمانوں سے تمہارے

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ ثَمِيْرٌ مَّوْنٌ

پے اپنی پیاس میں سے تو وہ بھی پیتے ہو اسی کی پانی سے صرف

يَنْبُتُ لَكُمْ مِنْهُ النَّدَىٰ وَالْزَيْتُوْنَ

پیدا ہو تھیں جن میں تم اپنے دھڑکوں کو پراتے ہو۔ وہ اس پانی

وَالْخَيْلُ وَالْاَنْعَابُ وَرِمْنٌ

کے غلام تمہارے لیے کیا آگاہ ہے اور زیتون اور کھجور اور لکڑی

كُلِّ الْمَرْكٰبِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يُفَكِّكُونَ هـ
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا تَلِيكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِیْ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ
لَاٰیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ وَمَا
ذٰلَکُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا
اَلْوَانُهُ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةٌ
لِّقَوْمٍ یَّرِیْنَ کَذٰلَکَ دَعَا
الَّذِیْ سَخَّرَ لَّکُمُ الْبَحْرَ لَتَأْكُلُوْا
مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا
مِنْهُ حِلِیَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَ
تَرٰی الْفَلَکَ مَوَازِیْعَ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ
تَشْكُرُوْنَ هـ وَالْعَلٰی فِی الْاَرْضِ
رَوٰی اَنْ تَمِیْدَ بِکُمْ
وَاَنْ تُهَاسِلُوْا سُبُلًا لِّعَلَّکُمْ
تَهْتَدُوْنَ هـ وَعَلِمَتْ
بِالنُّجُومِ هُم یَهْتَدُوْنَ هـ
اَفَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لَا
یَخْلُقُ اَفَلَا تَدَّکَّرُوْنَ
وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ
لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ (النحل ۱۸-۳۸)

اور ہر قسم کے دوسرے میں پیدا کرتا ہے بیشک اس میں ایک بڑی
نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہارے
لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے اور تارے
جی اسی کے حکم سے مسخر ہیں بیشک اس میں غور و نشانیاں ہیں۔
ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور اس نے زمین میں
مختلف رنگوں کی جو چیزیں تمہارے لیے پھیلا رکھی ہیں۔ اس
میں بھی البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فصاحت حاصل کرتے
ہیں۔ اسی کی ذات جس نے تمہارے لیے مندرکوستہ کر لیا ہے
اکرم اس سے تم قمار و گوشت کھا سکو۔ اور اس سے اپنے لیے
زیر کا جو جس کو تم بیٹے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر
کو بھاڑتی ہوئی چلتی ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اس کا
فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور اس
نے زمین میں پہاڑ جو ایسے تاکہ زمین نہیں لے کر
ٹوٹک نہ جائے۔ اس نے نہریں جاری کی ہیں اور راستے
پیدا کئے تاکہ تم مدد پاؤ اس نے اور بھی بہت سی
نشانیاں قائم کی ہیں اور ستاروں سے
بھی مدد دلا رہا ہے۔ پس کیا وہ ذات جو ہر چیز
پیدا کرتی ہے اس کی مانند ہے جو کچھ نہیں پیدا
کرتا۔ تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو
تو شمار نہیں کر سکتے۔ بلاشبہ اللہ
مغفرت کرنے والا اور
رحیم ہے۔

اس کائنات کا راقم کی شکل میں موجود ہونا قرآن کے نزدیک خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ کیونکہ کائنات کو بطور واقعہ تسلیم کرنے کے بعد اس کی دو ہی توجہیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات از خود وجود میں آگئی دوسری یہ کہ اس کا ایک خالق ہے جس نے اسے وجود دیا ہے۔ پہلی توجہ جس شکل میں بھی آئے اسے توجہیہ کہنا دشوار ہے۔ انسان نے اپنی جہالت کو چھپا کر لے اس کو توجہیہ کا نام دے رکھا ہے۔ خدا کے تصور کے خلاف یہ ایک حیرت انگیز جہالت ہے یہ جہالت اس کو اس لیے کرنی پڑی کہ وہ خدا کو مانے بغیر کائنات کی توجہیہ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ وہ زندگی کے کسی چھوٹے سے معاملہ میں بھی اس جہالت کو محسوس نہیں سمجھتا۔ اگر خدا نہیں ہے تو کیا ہرستی آپ اپنی خالق ہے؟ کیا عدم سے وجود آؤ وجود سے بقا و ترقی کے تمام مراحل اس نے از خود طے کیے؟ خدا کا انکار اگر ایسے لیے صحیح ہے کہ وہ ہماری نگاہ سے دور ہے تو یہ توجہیہ عقل سے دور ہے عقل کے کھلے ہوئے تقاضوں کو روکنے بغیر انسان اس توجہیہ کو قبول نہیں کر سکتا۔

اَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ
هُمْ الْحَنَاقُونَ اَمْ خَلَقُوا
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُدْرِكُوْنَ
اَنِّیْ اِلٰهُهُمُ سَلٰتٌ فَادْعِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ

کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دے گئے یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ یا انھوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ راقم یہ ہے کہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے۔

کیا ان کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کر نوالا ہے۔

یہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی ہے تو ماننا پڑے گا کہ خدا نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا وجود اس کی موت و حیات اس کی قوتیں اور صلاحات میں سب کچھ ایک خاص تناسب کے ساتھ اس کو خدا کی طرف سے ملے ہیں۔

مُنْجِ اِنَّہٗ الَّذِیْ اَنْعَمَ عَلَیْکَ
شَیْءٌ - (النحل - ۲۸)

اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط اور محکم بنایا ہے۔

اَلَّذِیْ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدْ
تَعَدَّیْرًا (الفرقان - ۲)

خدا ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا خوب خوب اندازہ کیا۔

کائنات جن اصولوں پر قائم ہے وہ صاف بتاتے ہیں کہ اس کو ایک صاحب شعور اور بارادہ ہستی نے تبدیل کیا ہے اور اسی کے قدم میں اس کا نظم بھی ہے۔ یہ اصول بظاہر تین ہیں۔ پہلا اصول ہے حرکت و انقلاب۔ کائنات اپنا جگہ بھی چوتی نہیں ہے۔ بلکہ مسلسل حرکت کر رہی ہے اور ہر آن تغیر و انقلاب سے گزر رہی ہے۔ ہماری یہ زمین، چاند، سورج، کہکشاں ہر سیارہ غیر متزلزل گردش میں لگا ہوا ہے۔ اصول کا انقلاب، رات اور دن کی آمد و رفت

گئی اور پتہ ان میں سے ہر چیز ایک انقلاب ہے جو ہر غور سے دقت کے بعد برپا ہوتا رہا ہے۔ کائنات بامداد سا کون
تی تو یہ انقلابات جو ہم دیکھ رہے ہیں سراسر ناپید ہوئے اور ان کی جگہ جو دیکھنا نظر آتا
دوسرا اصول ہے انتخاب۔ اس عظیم کائنات میں جو چیز بھر کر اُپر آتی ہے اور جو واقعہ رونما ہوتا ہے عقلی لحاظ
سے اس واقعہ کے رونما ہونے یا نہ ہونے کا برابر امکان ہے۔ لیکن جب کوئی واقعہ وجود میں آتا ہے تو وہ اس بات
ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے وجود کو عدم پر ترجیح دی گئی ہے اور جو واقعہ منٹ جاتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس
سے حق میں عدم اور فنا کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

تیسرا اصول ہے زندگی اور شعور۔ یہ کائنات بے جان اور مردہ کائنات نہیں ہے بلکہ اس میں ہم ہر طرف
زندگی اور شعور کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ یہ شعور کسی چیز میں نمایاں اور کسی چیز میں غیر نمایاں ہے لیکن کوئی چیز شعور سے
خالی نہیں ہے۔

ان میں سے ہر اصول خدا کے وجود کا تقاضا کرتا ہے۔ خدا کے بغیر یہ اصول ظاہری نہیں ہو سکتے۔ اگر خدا نہیں ہو
تو سوال یہ ہے کہ کائنات میں حرکت کیسے پیدا ہو گئی؟ جب یہاں ہر واقعہ کے وجود کو عدم کا مساوی امکان ہے تو ان
میں سے کسی ایک پہلو کا انتخاب کون کرتا ہے؟ شعور اور زندگی دینے والی کوئی مات اس کائنات میں نہیں ہے تو یہاں
زندگی کی لہر کیسے دوڑ رہی ہے؟

خدا کا انکار کرنے کے بعد ان میں سے کسی سوال کا انسان کوئی معقول جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ہم اس
حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ اس کائنات کا ایک باشعور اور صاحب ارادہ خالق ہے تو یہ سوالات از خود حل ہو جاتے
ہیں۔ قرآن اسی حقیقت کی طرف ہماری راہنمائی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خدا کی مرضی اور فیصلے کی پابندی پر
ہر انقلاب اور تغیر کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، زمین اور آسمانوں میں چھوٹا بڑا جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ خدا کے حکم
سے ہوتا ہے۔

کہو اے اللہ سارے اقدار کے مالک تو مجھے چاہتا ہوں
اقدار عطا کرے گا اور جس سے چاہتا ہے اقدار چھین
لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے
چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں
ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قوت کو دن میں

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ
تُوْنِي الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ
الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ
تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
يَسِّرْكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

داخل کرتا ہے اور ان کو رات میں داخل کرتا ہے اور توڑ دے
کوڑے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور
جسے جاتا ہے جسے حساب دق عطا کرتا ہے۔

کائنات میں صرف خدا ہم پہل رہا ہے اگر اس کا حکم نہ ہو تو یہ حرکت کرتی ہوتی کائنات اپنی جگہ ٹھہر ہو جاتے اور جن
انقلابات و تغیرات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ یکسر مٹ جاتیں۔

وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کی
تعریف ہے دنیا اور آخرت دونوں میں اور اسی کی
حکومت ہے۔ اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہی
ان سے کہوتا تھا کہ اگر اللہ رات کو تم پر ہمیشہ قیامت کے
نیک کر دے تو وہ کون خدا ہے سوائے اللہ کے جو تمہارے
پاس رہتی لائے کیا تم سنے نہیں ہو؟ ان سے کہوتا تھا کہ اگر
اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن کئے رہے تو سوائے
اللہ کے وہ کونسا خدا ہے جو تمہارے لیے رات لائے جس میں تم
سکون حاصل کر سکو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اسی کی رحمت
ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن مفرد کئے تاکہ تم رات
میں سکون حاصل کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور
تاکہ تم شکر کرو۔

اسی طرح ترجیح اور انتخاب کا عمل بھی خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں کس چیز کو کب تک باقی
رکھنا ہے اور کب اسے ختم کرنا ہے۔ خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں فیصلہ کا حق نہیں ہے۔

اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے جن لوگوں کو یہ خدا کے
سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ بیشک اللہ
سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اور تیرا رب ہی ہے جو پیدا کرتا ہے جو پاتا ہے اور جس پر حیرت

سَمِيعٌ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِعِلْمٍ

کائنات میں صرف خدا ہم پہل رہا ہے اگر اس کا حکم نہ ہو تو یہ حرکت کرتی ہوتی کائنات اپنی جگہ ٹھہر ہو جاتے اور جن
انقلابات و تغیرات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ یکسر مٹ جاتیں۔

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
تَرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ
اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ
بِضِيَاءٍ أَوْ لَظْلَامٍ تَسْمَعُونَ قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ
إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ
فِيهِ أَوْ لَظْلَامٍ تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ
جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ
يَنْحُونُ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ
بِشَيْءٍ إِلَّا اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (المومن ۸)
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا

كَانَ لَهُمُ الْخَيْرُ مِمَّا نَحْنُ اللَّهُ وَ تَعْلَىٰ
هَمًّا يُشْرِكُونَ ۝ (القصص ۶۸)

چاہتا ہے منتخب کرتا ہے ان کے لیے انتخاب کا اختیار نہیں
پاک ہے اللہ کی ذات اور تبار ہے ان کے شرک سے۔

انفرادی موت حیات، غم و مسرت، آواز گری و غصی سب کچھ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں نہ اپنے اختیار سے
کوئی شخص دھو دلاتا ہے اور نہ موت اس کے اختیار میں ہے۔ نہ مگر اس کے قابو میں ہے اور نہ سکھانے دولت اس کی
اپنی ہے اور نہ غربت و افلاس اس کا ہے۔ ہر چیز خدا کی طرف سے ہے اور اسی کے فیصلہ کے تحت وہ ظاہر ہوتی ہے۔

وَ اِنَّهُ هُوَ مَخْلُوكٌ وَ ابْنُ دَاوُدَ
هُوَ مَالِكٌ وَ اَحْيٰ وَ اِنَّهُ خَلَقَ الزَّجٰجِ
الَّذِي وَ اَلْاُنْثٰى مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا
تُمْنٰى وَ اَنْ عَلَيْكَ الشَّآءُ الْاٰخِرِ
وَ اِنَّهُ هُوَ اَعْنٰى وَ اَقْنٰى ۝ (الجم ۴۸-۴۳)

اور بیشک خدا ہی نہا تا اور نہ لانا ہے اور قیاد ہی اراتا
اور جلاتا ہے اور قیاد ہی نے مرد اور عورت کے جوڑے
پیدا کئے، اس نظر سے جو رحم اور میں نکلا یا اجاتا
ہے۔ اور بیشک وہی دوبارہ آٹھائے گا۔ اور بیشک
وہی دولت اور لوٹگری عطا کرے گا۔

انفرادی عروج و زوال ہی نہیں قیوموں کا عروج و زوال بھی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی فیصلہ کرے کہ کس
زمین پر کب تک کس قوم کو باقی رہے اور کب اسے ختم ہو جائے گا

لِحُلَّةِ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ
اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَفِیْدُونَ سَاعَةً
وَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

ہر امت کے فکا ایک وقت ہے جب اس کے خدا ہو نیکا وقت آتا
ہے تو اسے انفرادی موت سے ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکتے ہیں
اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔

..... وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ
اِنَّ اِلٰهَ مَعِ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ
(النحل-۶۲)

کون ہے جو تم کو زمین میں ایک کے بعد دوسرے کو جانشین
بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے بہت
کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

یہی معالہ شعور اور حیات کا ہے۔ کائنات میں شعور اور زندگی کا وجود ثابت کرتا ہے کہ کسی صاحب شعور ہستی نے
اسے شعور عطا کیا ہے۔ یہ کائنات از خود وجود میں آئی ہے تو اس میں زندگی کہاں سے آگئی بلکہ جان ادھ کا شتا
کا خالق ہے تو کائنات کو بھی بیان ہی ہونا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ جس کائنات میں شعور اور زندگی کے آثار نہیں
تھے اس میں کسی شعور پیدا کرنے والے کے بغیر شعور پیدا ہو گیا ہو۔

اَمَنْ يٰمَلِكُ السَّمْعُ وَالْاَبْصَارُ (نوس-۴۱)

خدا کے عا دہ کون ہے جو کان اور آنکھوں کا مالک ہے۔

اگر خدا شعور کی قوتیں تم سے جھین لے تو کیا یہ قوتیں از خود تم کو دوبارہ مل سکتی ہیں؟ کیا اس کائنات میں کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے تم اپنی چھٹی ہوتی قوتوں کو حاصل کر سکو؟ اگر یہ کائنات شعور عطا کرنے سے عاجز ہے تو پھر کس دلیل کی بنیاد پر تم صاحب شعور خدا کا انکار کرتے ہو؟

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللهُ
سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى
قُلُوبِكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ خَيْرٌ اَللّٰهُ يَأْتِيْكُم
بِهٖ اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْتُ الْاِيْيَا ت
ثُمَّ هُمْ يَصْنَعُوْنَ ۝ (الاحقافہ ۳۶)

ان سے کہو تاؤ تم اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں
چھین لے اور تمہارے دلوں پر پھر لگا دے تو اللہ کے سوا وہ
کون خدا ہے جو تمہیں یہ چیزیں پھر دے سکے؟ تم دیکھو کہ ہم
دلیں کس طرح پھر پھر کھینچ کر لے کر رہیں لیکن اس کے باوجود
یہ اعتراف کر رہے ہیں۔

انسان اس کائنات میں سب سے زیادہ احساس اور شعور کی قوتیں رکھتا ہے۔ یہ قوتیں آپ سے آپ اس کو نہیں ملی
میں بلکہ خدا نے اس کو دی ہیں۔ اس کا پورا وجود، اس کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت ہر چیز خدا کا علیہ ہے۔ خدا نے
اس کے اندر روح پھونکی ہے تب اس نے ایک زندہ وجود کی شکل اختیار کی ہے ورنہ ممکن نہیں ہے کہ از خود اس کے
اندرونی حیات پیدا ہو جائے۔

اَلَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ
جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ
ثُمَّ سَوَّاهُ وَغَضَّ فِيْهِ مِنْ رُّوْحٍ وَجَعَلْ
لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ
قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَأَكُمْ
وَجَعَلَ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ
(الماع ۲۳)

خدا نے جس چیز کو پیدا کیا بہت خوب پیدا کیا۔ اس نے انسان
کی تخلیق مٹی سے شروع کی پھر اس نے اس کی نسل چلائی کیا
حقیر پانی کے پھوٹے سے، پھر اس نے اس کو ٹھیک کیا اور اس
میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور
دل عطا کئے۔ بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔
خدا ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور (سننے کے لیے)
تمہیں کان اور دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں عطا کیں اور
سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا۔ (اس کے باوجود) بہت کم
تم اس کا شکر ادا کرتے ہو۔

انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز میں زندگی ہے اور یہ خدا کی پیدا کردہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ
شَيْءٍ حَيٍّ (ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا کی ہے)۔

خدا کا تصور اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جبکہ اس کو ازلی وابدی مانا جائے۔ کائنات اپنی تخلیق میں جس کی محتاج ہے لقیادہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جو خود کسی چیز کا محتاج نہ ہو اور کائنات کے ہر احتیاج کو رفع کرے۔ جو دوسروں کو حرکت دے اور اس پر کوئی چیز اثر نہ کر سکے۔ کائنات کے ساتھ احتیاج کا تصور وابستہ ہے تو خدا کے ساتھ بے نیازی کا تصور جو ناجائز ہے۔ قرآن خدا کا اسی پہلو سے تعارف کراتا ہے۔

هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

وہ بے نیاز ہے اسی کی ہیں وہ ماری چیزیں ہیں جو

وَمَا فِي الْاَرْضِ (یونس ۶۸)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى

اے لوگو تم محتاج ہو خدا کے اور خدا ہر چیز سے بے نیاز اور

اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۱۱۵)

ماری تعریفیں کا مستحق ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ ایسی کسی قوت کو خدا کی کا تمام دنیا جہالت اور نادانی ہے جس کے تصور کے لیے ایک دوسرے خدا کو ماننا پڑے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَ

اور رات اور دن اور سورج اور چاند تو اس کی نشانیوں

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ

میں سے ہیں (چہر ان کو سجدہ نہ کر لیا مگر اس پر رکھتا ہے)۔

وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ وَابْتَهِ الْذِّئْبِ

تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اس اللہ کو سجدہ

خَلَقْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ رَآيَا كَ

کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرنا

تَعْبُدُونَهُ (حم السجده ۳۷)

چاہتے ہو۔

جو لوگ فکر اور تجربہ، لکڑی اور لوہا، زمین اور آسمان، مادہ اور روح ان میں سے کسی بھی چیز کو خدا کی کا درجہ دینا چاہتے ہیں ان پر قرآن کا یہی اعتراض ہے کہ وہ خالق نہیں ہیں۔ جو چیزیں خود محتاج تخلیق ہوں اور کائنات کی تخلیق میں جن کا کوئی حصہ نہ ہو جس شفق کی بنیاد پر ان کو خدا کہا جائے؟

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا

کیا وہ ذات جو ہر چیز کو پیدا کرتی ہے اور وہ کسی چیز کو نہیں

يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

پیدا کرتا وہ لوگوں برابر ہو سکتے ہیں۔ تو کیا تم نصیحت نہیں

(النحل ۱۱)

حاصل کرتے؟

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ

یہ جن لوگوں کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی پر کو نہیں

آغاز کے ساتھ برہمیت ہے خواہ اس کی وسعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ پھر اپنے آغاز پر پہنچائی جاسکتی ہے۔ ایک حد ترقی کر کے ہزار تک پہنچ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزار کو گھٹا کر پھر اسی عدد تک لایا جی جاسکتا ہے جو چیز اپنی ابتدا اور انتہا سے اس طرح گھری ہو وہ لازماً محدود ہوگی۔ خدا وہ ہے جو محدودیت کا آغاز کرتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں خدا ”بَدَلِ لِّہِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (سمانوں اور زمین کا خالق و موجد) ہے۔ گویا خدا کائنات والا ایک ایسی ہی ہستی یقین رکھتا ہے جو اپنا آغاز نہیں رکھتی البتہ اس سے دوسروں کو آغاز ملتا ہے۔ جب خدا کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے تو اس کی انتہا بھی نہیں ہے۔ جو چیز عدد سے باہر ہے اس کو ہم اپنے حساب کے دائرہ میں نہیں لاسکتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے۔ قَدْ أَخْلَقْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لَہٗ كُفُوًا شَيْءٌ ہر چیز کا اعلاہ کر رکھا ہے لیکن وَكَأَنَّهُ يَخِطُّونَ بِهِ عِلَاطًا ۱۰۱ (انسانوں کا علم خدا کا اعلاہ نہیں کر سکتا۔

خدا مادیت سے پاک ہے خدا غیر محدود ہے اس لیے وہ مادی خصوصیات سے پاک ہے۔ ہر مادی وجود کچھ خاص اجزاء سے مرکب ہوتا ہے اسی وجہ سے اس میں محدودیت پیدا ہوتی ہے۔ ہم تجزیہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ انسان کا جسم کن اجزاء سے ترکیب پایا ہے اور پانی میں کونسے اجزاء شامل ہیں۔ اجزاء کی یہ ترکیب خدا کی قدرت سے وجود میں آتی ہے۔ خدا کی قدرت نہ ہو تو نیک، لوہے اور چمچے جیسی چند چیزیں انسانی سیکرین محل نہیں سکتیں۔ اگر ہم خدا کو بھی کوئی ادی وجود مانتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ غیر محدود نہیں ہے اور چند اجزاء خاص سے مرکب ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو کائنات کی حقیقی علت نہیں مانتے۔ کیونکہ ہر مادی وجود اس بات کا محتاج ہے کہ وہ جن اجزاء سے ترکیب یافتہ ہے اس کو ترکیب دینے والا کوئی پایا جائے۔ اسی لیے قرآن کے نزدیک خدا کا اپنا ایک وجود ہے لیکن اس کا وجود ہر مادی وجود سے مختلف ہے۔ وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے کسی بھی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا۔

وہ سمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان چیزوں کا بھی

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

جو ان کے درمیان میں پس تم اسی کی عبادت کرو اور

مَا يَنْهٰکُمْ عَنْ عِبَادَتِہٖٓ اِلَّا وَاصْطَلٰہُٓ لِعِبَادَہٗ

اس کی عبادت پر جسے یہ حکم کیا تم اس کا مثل اور ہر

هَلْ تَعْلَمُ لَہٗ سَمِیًاۙ

کہیں دیکھتے ہو؟

(مومین - ۶۵)

سورہ شوریٰ میں ہے۔

اس جی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے

لَیْسَ لَہٗ کُلِّیۡنَ شَیْءٌ وَہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (آیت)

مطلب یہ کہ خدا سنتے اور دیکھتے والا ایک وجود ہے لیکن کائنات کی ہر چیز سے وہ جدا ہے۔ کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔
 امام ابن قیمہ فرماتے ہیں۔

قد علم بالشروع مع العقل ۲
 اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیئی لا فی ذاتہ
 ولا فی صفاتہ ولا فی أفعالہ
 کما قال تعالیٰ لیس کمثلہ
 شیئی قال تعالیٰ هل تعلم لہ سبباً
 وقال تعالیٰ فلا تجعلوا لله أنداداً
 وأنتم تعلمون وقال تعالیٰ
 ولہ یکن لہ کفواً أحدہ وقد
 علم بالعقل ان المثلین یجوز علی
 احدہما ما یجوز علی الآخر و
 یجب لہ ما یجب لہ یمتنع علیہ
 ما یمتنع علیہ فلو کان المخلوق
 مماثلاً للخالق للزم اشتراکہما
 فیما یجب ویجوز ویمتنع والخالق
 یجب وجودہ وقد مر والمخلوق
 یمتنع وجودہ وقد مر
 بل یجب حد وثہ وامکانہ فلو
 کانامثالین للزم اشتراکہما
 فی ذلک فکان کل منہما
 یجب وجودہ وقد مر ویمتنع
 وجوب وجودہ وقد مر ویجب

شریعت اور عقل دونوں سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 سے کوئی چیز مشابہت نہیں رکھتی۔ نہ اس کی ذات میں
 اور نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال اعمال
 میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”اس جیسی کوئی
 چیز نہیں“ اور فرمایا ”کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی
 ہمسرہ بھی ہے؟“ ایک اور جگہ فرمایا ”جانتے ہو مجھے تم
 اس کے لیے شریک لاؤ نہ تمہارے“ ایک اور مقام پر فرمایا ”اس کا
 کوئی شریک دہمسرہ نہیں ہے“ یہ بات عقل سے جانی جا سکتی
 ہے کہ ہر چیز میں جب ایک دوسرے کے مثال میں تو ان میں
 سے ایک باہر میں وہ مادی باتیں جانتے ہوں گی جو دوسرے
 کے لیے جانتے نہیں۔ ایک کے لیے جو ضروری ہو گا وہ دوسرے
 کے لیے بھی ضروری ہو گا اور جو ایک کے لیے ممکن اور محال
 ہو گا وہ دوسرے کے لیے بھی محال ہو گا پس اگر مخلوق مخلوق
 سے مثلاً ہے تو لازماً ان دونوں میں اشتراک ہونا چاہیے
 ان مادی باتوں میں جو ضروری ہوتی ہیں یا جانتے ہوتی ہیں
 یا محال ہوتی ہیں خالق وہ یہ ہے جس کا وجود قدیم واجب
 الہی یہ اس کی ذاتی خصوصیات ہیں ان میں وہ کسی کا
 متماثل نہیں ہے، مخلوق کبارے میں یہ بات محال ہے
 اس کا وجود ذاتی نہیں ہے اور نہ قدیم ہے۔ بلکہ اس کی
 حادث اور ممکن ہو کر ضروری ہے پس اگر دونوں کے مثال مانا جائے
 تو دونوں کا اشتراک لازم آئے گا پس خالق اور مخلوق

واجب الوجود اور قدیم ہوں گے ساتھ ہی ان کا واجب الوجود
اور قدیم ہونا محال بھی ہوگا اور ضروری ہوگا کہ وہ حادث
اور ممکن ہوں۔ اس طرح ہر ایک کا قدم ہی واجب الوجود
معدوم بھی تھا ہوگا۔ ہر ایک واجب الوجود بھی ہوں گے اور
واجب الوجود نہیں بھی ہوں گے ان کا قدیم ہونا محال
بھی ہوگا نہیں بھی ہوگا اور یہ مراحات و تفریقوں کے درمیان
جمع کرنا ہے۔

حدوثہ وامكانہ فيكون
جعل منهما واجب القدم
واجب الحدوث واجب
الوجود وليس واجب الوجود
يتمتع قدمه ولا يتمتع قدمه
وهذا جمع بين
النقيضين

امام رازی فرماتے ہیں۔

”خدا کے تعالیٰ کا کوئی مادی جسم نہیں ہو سکتا کیونکہ جسم ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور قرآن کے بقول
خدا کسی سے مشابہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات قرآن کے کلمہ حق کے خلاف ہوگی کہ ہم خدا کو مادی جسم مانیں۔“
اس کے بعد امام موصوف نے ایک سوال پیدا کیا ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح انسان اور گھوڑا دونوں جسم رکھتے ہیں
لیکن انہی خصوصیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس طرح کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا کے تعالیٰ کا بھی کوئی جسم
ہو اور اس میں وہ خصوصیات نہ ہو جو کائنات کے دوسرے اجسام میں پائی جاتی ہیں؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں۔

والجواب من جهتين الاولى
انا سنقيم لدلالة على ان اجبا
كلها متماثلة في تمام الماهية
فلو كان تعالى جسما لكان
ذاته مثلاً لساائر الاجسام و
ذالعي يخالف لهذا النص و
الانسان والفرس ذات كل
واحد منهما مماثلة لذات الآخر

اس کا جواب دو پہلوؤں سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک پہلو تو یہ
کہ اجسام سارے کے سارے اپنی ماہیت میں ایک دوسرے
کے مثل ہیں ہم اس مسئلہ پر آگے چل کر دلیل دیں گے اگر
اللہ تعالیٰ جسم ہوتا تو اس کی ذات بھی دوسرے اجسام کے
مثل ہوتی اور یہ بات اس نص کے خلاف ہے۔ ”لشئ
كشله بشئ“ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان
اور گھوڑا ان میں سے ہر ایک کی ذات دوسرے کی ذات
سے مثل ہے۔ اختلاف جو کچھ ہے وہ صفات و احوال میں

والاختلاف انما وقع في الصفات
والاعراض والذاتان اذا كانتا
متماثلتين لكان اختصاص
لكل واحدة منهما بصفاته
المخصوصة من الجائزات لا
من الواجبات لان الاشياء
المتماثلة في تمام الذات والمآلة
لا يجوز اختلافهما في اللوازم
فلو كان الباري تعالى جسما
لوجب ان يكون اختصاصه
بصفاته المخصوصة من الجائزات
ولو كان كذلك لزم انفكاكه
الى المدبر والمخصص وذاك
يبطل القول بكونه تعالى له
العالم - الثاني ان بتقدير ان
يكون هو تعالى مشتركا
لسائر الاجسام في الجسمية
ومخالفاتها في الماهية المخصوصة
يجب وقوع الكثرة في ذات
الله تعالى لان الجسمية مشتركة
فيها بين الله وبين غيره و
خصوصية ذاته غير مشتركة فيما بين
تعالى وبين غيره وما المشترك غير متميز
والله يفتقر الى ذاته

میں ہے۔ ذوات جب مائل ہوں تو ان میں سے ہر ایک
کا اپنی مخصوص صفات کے ساتھ اختصاص (مزدوری نہیں
ہے بلکہ جائز ہے) یعنی وہ اختصاص ہو بھی سکتا ہے اور نہیں
بھی ہو سکتا (کیونکہ جو اشیاء مائل ذات اور بہتیت میں
مائل ہیں، ان کا اپنے لوازم میں اختلاف جائز نہیں ہے
اگر اللہ تعالیٰ جسم ہے تو اس کا اپنی مخصوص صفات کے ساتھ
اختصاص جائز ہے (یعنی یہ اختصاص ہو بھی سکتا ہے اور نہیں
بھی) اگر یہ بات مان لی جائے تو اس سے یہ لازم آجیگا کہ
خدا کے تعالیٰ کسی مدبر اور مخصص کا محتاج ہے۔ اس سے
ہمارے قول اہل تہذیب و آداب ہے کہ خدا سارے عالم کا الہ ہے۔
دوسرا پہلو یہ کہ اگر یہ بات فرض کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ جسم
کے معاملہ میں دوسرے اجسام کے ساتھ شریک ہو اور ہر
اپنی خصوصیات بہتیت میں وہ دوسروں سے مختلف ہو تو اس
سے خدا کی ذات میں کثرت واقع ہوتی ہے کیونکہ سمیت خدا
اور غیر خدا دونوں میں مشترک ہو اور اس کی ذات کی خصوصیات
خصوصیات کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتیں۔ اب یہاں
دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک وہ جو خدا اور غیر خدا میں مشترک
ہے اور دوسری وہ جو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔
جب خدا کی ذات میں وہ مختلف چیزیں پائی گئیں تو اس کا
طلب یہ کہ خدا کی ذات میں ترکیب واقع ہے اور وہ چیز
جو ترکیب یا ختم ہو وہ ممکن ہوتی ہے واجب نہیں ہوتی (یعنی
وہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے) جیسا
کہ ہم بیان کر چکے ہیں پس اس سے ثابت ہوا کہ

وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ قَبْلَ مَا بَيْنَا وَبَيْنَ هَذِهِ السَّاعَةِ
سَاقِطٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ سَلَةً

خدا کا حسی مشاہدہ نہیں ہو سکتا
خدا سے تعالیٰ کا جب کوئی آدمی وجود نہیں ہے تو وہ ہمارے مشاہدے میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم کسی بھی چیز کو خاص مشاہدہ میں دیکھ سکتے ہیں جبکہ وہ کسی خاص جگہ میں ہو، اپنا کوئی طول و عرض رکھتی ہو اور ساتھ ہی ہماری نگاہ کے احاطہ میں بھی آ سکے۔ ورنہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ غما میں پھیلے ہوئے ذرات جو بغیر کسی آلہ کی مدد کے دیکھے نہیں جاسکتے وہ بھی اپنا ایک حسی وجود رکھتے ہیں اسی لیے وہ ہماری نگاہ کی گرفت میں آتے ہیں۔ خدا کا کوئی حسی وجود ہی نہیں ہے تو یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کو اپنے حواس کی مدد سے پائیں۔ خدا کا اپنا ایک وجود ہے لیکن اس وجود کا یقین ہمیں جبکہ یا دیکھ کر نہیں ہوتا بلکہ ان بشیلاہ دلائل سے ہوتا ہے جو کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک وہ نہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مشاہدے سے باہر ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کو مانتے ہیں کیونکہ ان کو ماننے کے بغیر ہم ان آثار و شواہد کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے جو ان کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ ”زندگی“ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہمارا یقین ہے اس یقین کو کسی بھی ذریعہ سے متزلزل نہیں کیا جاسکتا حالانکہ ہم اس سے کسی نے فی لفظ ”زندگی“ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے اس یقین کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ہر جاندار میں زندگی اور حیات کے آثار دیکھتے ہیں۔ اس لیے زندگی کا اس وقت تک انکار نہیں کر سکتے جب تک کہ ان آثار ہی کو نہ جھٹلا دیں۔ یہی حال خدا کی ذات کا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ حواس کے ذریعہ اس کا ادراک ناممکن ہے لیکن بے شمار دلائل اس کے وجود کی شہادت دے رہے ہیں۔ جو شخص جی پوری بخیدگی کے ساتھ ان دلائل کا مطالعہ کرے گا وہ کبھی خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور دن کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے (ہر حالت میں) اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اس کا رخاؤ عالم کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ حیرت انگیز ذات ہر نفس سے

عَنْ أَبِي النَّارِ - (الْمَوْزُون ۱۹۰، ۱۹۱)
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا
 أَلْوَانُهَا مِنْ الْحَبَالِ جُنْدٌ مُبِينٌ
 وَكُلٌّ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ
 سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ
 وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ
 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (فاصل ۲۸، ۲۷)

پاک ہے تو ہمیں جنم کے عذاب سے بچا
 کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم
 نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے اور پھاڑوں میں
 بھی مختلف رنگوں والے راستے ہیں بعض سفید اور بعض
 سرخ اور بعض انتہائی سیاہ اور اسی طرح انسانوں،
 جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ ہیں اس طرح ہم
 نشانیاں بیان کرتے ہیں لیکن اللہ سے اس کے وہی ثبوت
 دیتے ہیں جو جانے والے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خدا
 غلبہ والا ہے اور ساتھ ہی وہ بخشنے والا بھی ہے۔

خدا کے رسول انسانوں کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو خدا کے وجود کی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ خدا کا
 حسی مشاہدہ کرانے نہیں آتے بلکہ وہ اس دعویٰ کے ساتھ انسانوں کے ساتھ آتے ہیں کہ خدا موجود ہے اس لیے کہ
 اسکے وجود کی شہادتیں یہاں ہیں ملتی ہیں۔

فَلِإِنْ تَضَلُّوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا نَعْنِي الْآيَاتِ وَاللَّهُ
 عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ه
 (یونس ۱۰۱)

ان سے کہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے
 غور سے دیکھو اور (واقعہ یہ ہے کہ خدا کی نشانیاں
 اور خدا کی طرف سے آنے والی تہنیں ان لوگوں کے
 لیے کچھ بھی مفید نہیں ہیں جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔

امام غزالی فرماتے ہیں۔

ان الجسم والعرض
 مداركان بالمشاهدة فاما
 موجود ليس بجسم ولا جوهر
 متحيز ولا عرض فيه فلا
 يدرك بالحس ونحن ندعي
 وجوده وندعي ان العالم

جسم اور عرض یہ دونوں چیزیں مشاہدے سے پائی جاتی
 ہیں لیکن ایک الیاد جو وجود نہیں ہے اور نہ کسی جگہ
 موجود ہو رہے اور نہ وہ کسی جوہر کے اندر پائے جانے
 والا عرض (مثلاً رنگ) ہے تو وہ حواس کے ذریعہ نہیں پایا
 جاسکتا ہم خدا سے تعالیٰ کے وجود کا دعویٰ کرتے ہیں ساتھ
 ہی ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ عالم اسی کی ذات اور

روزہ — اسلام کا چوتھا ستون

(مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی)

اسلام کی عمارت جن ستونوں پر قائم کی گئی ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ روزے کا شرعی اصطلاحی نام 'صوم' یا صیام ہے جس کے لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ اس میل کو صیام، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس میں انسان صبح کی پوٹھنے سے لے کر سورج کی لکھا غائب ہونے تک کھانے پینے اور جنسی ملاپ سے رکارتنا ہے۔

روزے کے سلسلے میں جو احکام و ہدایات قرآن اور صاحب قرآن نے روزے کی خاص اہمیتیں اور مصلحتیں دی ہیں، ان پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ وہ متعدد دینی اہمیتوں اور مصلحتوں کا مالک ہے جن میں سے کچھ کی حیثیت بنیادی، اور بنیادی سے بھی آگے بڑھ کر امتیازی قسم کی ہے۔ روزے کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ان بنیادی اور ممتاز اہمیتوں اور مصلحتوں کو سمجھ لیا جائے۔ یہ اہمیتیں اور مصلحتیں درج ذیل ہیں :-

۱) روزہ، تقویٰ کا سرچشمہ
سب سے پہلی اور سب سے نمایاں چیز تو یہ ہے کہ روزہ انسان میں خدا ترسی کی صفت اور تقویٰ کا جوہر پیدا کرتا ہے۔ اس بارے میں کتاب اور سنت اور عقل سب کی شہادتیں آپ کو موجود ہیں گی چنانچہ قرآن مجید نے روزے کی فرضیت کا جو اعلان کیا ہے اس میں یہ حقیقت صراحت سے مذکور ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِمَّا كُتِبَ عَلَى الْمَنِّ
مَنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ ۱۸۳)
اس کا ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :-
الصَّوْمُ جَنَّةٌ
ایسا بیان لائے والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے۔

روزہ دنیا میں گناہوں سے، اور آخرت میں دوزخ سے

بچانے والی تھوڑی سی چیز ہے۔

(مسلم علیہ السلام، باب فی الصیام)

”روزہ گناہوں سے پانی والی ڈھال ہے، اس جیسے لافتم وغیرہ ہی ہے جو اس بات کا ہے کہ روزہ انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے۔ اسی سلسلہ میں آگے مزید ارشاد ہوتا ہے کہ :-

فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ
فَلَْيَرْفُتْ يَوْمِيْنِ ذَكَرَ يَمْنَعُ نَفْسًا
سَابِقَةً أَحَدًا اَوْ قَاتِلَةً فَلْيَقْلُ رِي
صَائِمٌ اِنِّي صَائِمٌ (ایضاً)

پس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ بندگاری کرے
نہ نعل چلے۔ اور اگر کوئی اس کے گالی گلوچ کرنے یا لڑنے جھگڑنے
پہاڑے تو اس سے بھی اول پہنچے ہی میں بھی کہے کہ میں روزے
سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔

طلب یہ ہے کہ اگرچہ بندگاری، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑاے وغیرہ بری حرکتوں سے بچنا ایک مومن کے لیے حلال
میں ضروری ہے، لیکن جب وہ روزے سے ہو تو سلامت روی کا یہ رویہ اس کیلئے اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ عام
حالات میں اگر وہ اس طرح کی لغزشوں سے پوری طرح محفوظ رہیں وہ پاتا تو کم سے کم روزے کی حالت میں تو
ان کے قریب ہرگز نہ جانا چاہیے۔ آپ کا یہ فرمانادراصل اس بات کا اعلان ہے کہ روزہ نیک روی اور خدا ترسی
کی ایک مسئلہ تدبیر ہے، اور مسئلہ تدبیر بھی ایسی جس کی قوت تاثیر کسی نہ کسی پہلو سے، انہی مثال آپ ہے۔
ان منصوص شہادتوں کے بعد اگر پر کسی اور دلیل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن دل کے مزید اطمینان کے
لیے مناسب ہے کہ عقل کی نگاہوں سے بھی اس حقیقت کا مشاہدہ کر لیا جائے، یعنی یہ بھی سمجھ لیا کہ روزے سے تقویٰ
کیوں اور کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ خود یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ یہ جان لینے کے بعد ہی یہ
سمجھا جائے گا کہ روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے تقویٰ، اللہ کی ناراضی سے بچنے کے اس گہرے احساس
کا نام ہے جو آدمی کو ہر جملے کام پر ابھارتا، اور ہر برے کام سے روکتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ تقویٰ ایک خاص قلبی
کیفیت ہے، جس سے ایک خاص علی رویہ وجود میں آتا ہے۔ یہ علی رویہ اللہ کی اطاعت اور رضا جوئی کا رویہ
ہوتا ہے۔ اس خاص کیفیت سے جو دل بہرہ ور ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض
نہ ہونے پائے، میں کوئی ایسی حرکت نہ کر جاؤں جس کو وہ پسند نہیں کرتا، اور کسی ایسے کام کے کہ گزرنے سے ٹک
نہ رہوں جسے وہ پسند کرتا ہے۔

اللہ کی ناراضی سے بچنے کی، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی یہ خواہش اور کوشش، سوچے سمجھے عمل
کے پوری ہو سکتی ہے؟ کوئی شک نہیں کہ یہ خواہش اور کوشش اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب کہ انسان اپنے

آپ کو قابو میں رکھے، اور اپنے نفس کو من مانی کرنے سے روکے رہے۔ گویا تقویٰ کا مقام پالنے کی واحد سبیل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو لگام لگائے، اور اپنی خواہشوں میں اسے آزاد نہ چھوڑے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے:-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ
نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ
حَقَّ الْمَادَىٰ
رہا وہ شخص جس نے اپنے دل میں یہ ڈر رکھا کہ اسے
اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اپنے نفس کو
خواہشوں کی پیروی سے روکا، تو یقیناً جنت ہی اس
کا ٹھکانا ہوگی۔ (نارعات: ۴۰-۴۱)

اب روزے کو دیکھیے کہ وہ کیا چیز ہے؟ روزے کا بنیادی اور قانونی وجود تین باتوں پر منحصر ہے:- صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کچھ نہ کھایا جائے، کچھ نہ پیاجائے، جنسی خواہش پوری نہ کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ کھانے پینے اور جنسی ملاپ، نفس کے ان تین مطالبات سے بالکلہ رکارہا جائے۔ ان تینوں چیزوں کو نفس کے مجموعی مطالبات میں جو مقام حاصل ہے تب ان کی ضرورت نہیں کہ وہ انہی کے لیے مخصوص ہے۔ ایسی کسی اور خواہش نفس کا نام نہیں لیا جاسکتا جو اتنی ہر گزیر، اتنی بڑور اور اتنی بے پناہ ہو جیسی کہ یہ ہیں۔ ایک تو بجائے خود ان میں ایسی بلا کی قوت ہے کہ انسان کو آسانی سے زیر کر لیتی ہیں، دوسرے وہ صرف خواہشیں ہی نہیں ہیں، بلکہ انسان کی فطری ضرورتیں بھی ہیں، انہی پر اس کی بقائے ذات بھی موقوف ہے اور بقائے جنس بھی۔ وہ زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کا، اور اپنی نسل کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے جنسی ملاپ کا ہر حال میں ضرورت مند ہے۔ ان چیزوں کی یہ دوہری حیثیت ان کی قوت و اثر کو بھی لازماً دو آئینہ بنادیتی ہے، اور ان کا مقابلہ مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے۔ روزے میں انہی تینوں سب سے زبردست خواہشوں پر قدغن ہوتی ہے۔ مسلسل ایک مہینے تک، روزانہ بارہ بارہ اور چودہ چودہ گھنٹے، انسان اپنے نفس کے ان مطالبات پر قفل ڈالے رہتا ہے۔ پیاس کی شدت سے ملحق میں کانٹے پڑے ہوتے ہیں، منہ سے آواؤں کی طرح نکل نہیں پاتی، ٹھنڈا پانی پس نکھاتا تو لمبے نفس لے کر اب ہو کر اسے ہونٹوں سے لگا لیتا۔ چاہتا ہے، مگر روزہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ بے بس ہو کر رہ جاتا ہے کچھ بھی عالم دوسری دونوں خواہشوں کا بھی ہوتا ہے۔ اندازہ کیجیے کہ مسلسل تیس دنوں کی یہ مشق انسان میں صبر و ضبط کی کسی کچھ قوت نہ پیدا کر دے گی؟ جو شخص اپنے نفس کی ان سب سے زیادہ مضبوط اور بے قرار خواہشوں کو بھی ایک قابل لحاظ وقت تک دباتے رکھنے کی مشق ہمیں چاہیے، اس سے توقع یہی رکھی جائے گی کہ وہ اس کی دوسری خواہشوں کو اور زیادہ آسانی

اور کامیابی سے قابو میں رکھ سکے گا۔ یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کے اعتراف سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور اس حقیقت کا اعتراف دراصل اس امر کا اعتراف ہے کہ روزہ انسان کے اندر اپنے نفس کو اور اس کی ساری خواہشوں کو کنٹرول کرنے کی پوری طاقت پیدا کر دیتا ہے، ایسی طاقت جس کو پاکر وہ دین کی پیروی اور اللہ کی اطاعت میں نفس اور شیطان کی ساری فراموشیوں سے بخوبی نمٹ سکتا ہے۔ یعنی وہ صحیح معنوں میں ایک خلا ترس اور متقی انسان بن جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے جس سے روزے تقویٰ کا غیر معمولی ذریعہ ثابت ہوتے ہیں، اور جس کی طرف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں کھلا ہوا اشارہ کیا ہے :-

لَيْسَ فِي الْبَعِيَّاتِ رِيَاءٌ (فتح الباری جلد ۴) روزے میں ریا نہیں ہوا کرتی۔

کسی عبادت میں ریاکانہ ہونا اس بات کی سب سے بڑی ضمانت ہے کہ وہ بندے کو خدا سے قریب کرنے والی ہے، اور یہ کہ ایسی عبادت سے زیادہ تقویٰ کا قابل اعتماد سرچشمہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ غلط نہ ہوگا اگر اسے تقویٰ کی سب سے زیادہ قوت بخش خوراک کہا جائے۔ رسول خدا کے ارشاد کے مطابق جب روزے کی یہ ایک مستقل صفت ہے کہ اس میں ریا نہیں ہو سکتی، تو اس کے تقویٰ کا موثر ذریعہ ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ اگر وہ عبادتیں انسان کو تقویٰ کی دولت سے بالکل کر سکتی ہیں جن میں ریا کا دخل ہوتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ عبادت، ایسا بدرجہ اولیٰ کر سکے گی جو اس روگ سے لازماً پاک ہی رہتی ہے۔

یہ بات کہ روزے میں ریا کیوں نہیں ہو سکتی، کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، بلکہ آسانی سے سمجھ میں آجائے والی حقیقت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی نوعیت سرتا سرتی ہے، یعنی وہ کچھ اعمال یا حرکات کے کرنے سے وجود میں نہیں آتی (جیسا کہ نماز اور زکوٰۃ اور حج کا حال ہے) بلکہ کچھ کاموں کے نہ کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ ظاہرات ہے کہ اس طرح کی عبادت دوسروں کے نہ دیکھنے میں آ سکتی ہے نہ سننے میں۔ اور جب کسی عبادت کا حال یہ ہو کہ اسے کوئی نہ دیکھ سکتا ہو نہ سن سکتا ہو تو اس میں ریا اور دکھاوے کا کوئی امکان بھی کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے اس لیے سارے ارکان اسلام میں یہ امتیاز صرف ایک روزہ ہی کو حاصل ہے کہ ریاکاری کا خطرناک شیطان اس پر شب خون نہیں مار سکتا۔

بظاہر روزے کی یہی امتیازی حیثیت تھی جس کی بنا پر قرآن حکیم نے فَسَلِّمُوا تَقْوٰی اگر فرمایا ہے تو صرف روزے کے حکم کے ساتھ فرمایا ہے، کسی اور عبادت کے حکم کے ساتھ ان لفظوں کا اعادہ نہیں کیا ہے، حالانکہ یہ

حقیقت اپنی جگہ مسلم جمعیہ کی انسان میں نیکی کا جو پورا قہقہہ کا نور و جلال ہے کہ انہی نے پھر فرما دیا کہ یہی امتیازی حیثیت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مخصوص اسی ایک فعل عبادت کو اپنا اپنا اپنے لیے فرمایا ہے اور اگر شواہد کی میزان میں بھی اسے سب سے زیادہ با وزن عمل قرار دیا ہے۔

عَمَلٌ عَمَلٌ نَبِيٍّ اَدَمَ يَصْنَعُ
الْحَسَنَةَ عَشْرًا مِثَالِهَا اِلَى سَبْعِ مِائَةٍ
مِثْقَلٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اِلَّا الصَّوْمَ
فَاَنزَلْنِي وَاَنَا اَجْزَنُ بِمَا يَدَّكُمْ شَهْوَتُهُ
طَعَامُهُ لَا جُنَى (سورہ اول با فضیل الامیر)

انسان کے ہر عمل پر اس حد تک ہے جیسے کہ اس کے لئے ایک سو گنا نیک عمل
طے کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے،
کیونکہ وہ میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا جتنا چاہوں
کا، بدلہ دوں گا (آخر انسان اپنی شہوت نفس اور
اپنا کھانا پینا میری ہی خاطر خود کو دے رہتا ہے۔)

روزہ میرے لیے ہے، یہ ارشاد و اصل اسی حقیقت کی ایک دل نواز تعبیر ہے کہ روزے میں رہا نہیں ہوا کوئی اگر
روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، جیسا کہ معلوم ہوا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہی تقویٰ روزہ
کی اصل کسوٹی بھی ہے۔ روزہ کی صورت اور اس کا قانونی وجود اگر یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور جنسی بکجائی کو روک دے
یہ تو اس کی حقیقت اور اس کا واقعی وجود یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے دور رہا جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی
ہوں۔ اگر ایک شخص روزہ رکھ کر اپنی صرف اپنی خواہشوں کو کنٹرول نہیں کرتا بلکہ اپنی ساری خواہشوں کو احکام الہی
کے کنٹرول میں دیتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں روزہ دار ہے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا روزہ روزہ نہیں بلکہ
صرف ناقص ہے کیونکہ کھانے پینے اور جنسی خواہش سے امتناع ہی اصل روزہ نہیں ہے، بلکہ اصل روزہ اس کی صرف ظاہر
صورت اور قانونی علامت ہے اگر کوئی شخص اس ظاہری مادہ قانونی حد تک جا کر رک رہا تو اس کا حال اس کے
سوا اور کچھ نہیں کہ وہ روزے کے گھر کے چاروں طرف گھوم کر واپس چلا آیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

کَدْرُ حَبَابٍ لَيْسَ لَكَ مِنْ حَبَابٍ
اَوْ اَطْلُكُ (روایت ابو داؤد)

کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ بے، اے روزہ دار
جاس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔

یہ نام نہاد روزہ دار کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس کی وضاحت ایک دوسرا استاد جو اس طرح کرتا ہے
مَنْ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُ قَوْلَ النَّبِيِّ رَدًّا لَمْ
يَمْنَعُ قَوْلَ اللَّهِ حَاجَةً فِي اَحَدٍ مِّنْ

جو کسی نے روزہ کی رعایت میں محبت بولنا اور محبت
نہ کرنا نہ سمجھا وہ اس کے لئے کہ اس بات کی کوئی

طعام و شکر بہ (بخاری جلد اول کتاب ۴۴) فرست دیتی کہ وہ شخص اس اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

ان ارشادات نے بیبات اصل واضح کر دی کہ شخص کے عرف ان بین مطالبات پر بندشیں لگانے کا مقصد اصل اس کی تمام ہی خواہشوں پر قابو حاصل کر لینا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس شتی اور تربیت کے ذریعے اپنے نفس کی تمام دھڑک سکا، اور روزہ کی حالت میں بھی اس کی تشرائیں بتو رباعی رہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے مقصد کے مقصد ہی کو نہیں سمجھا، اور اگر سمجھا تو اسے اپنا پائیں۔ اور جب اس نے روزے کے مقصد کو سمجھا یا اپنا پائیں تو کوئی شک نہیں کہ وہ روزہ مکمل کر بھی چھوڑے گا، اور حقیقت کے اعتبار سے اس میں اصل ایک بے رحمہ شخص میں کوئی فرق نہیں۔

روزہ کی دوسری بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر تقویٰ کی مطلوبہ

۴۔ روزہ تقویٰ کا لازمی ذریعہ صفت پیدا کرنے کے لیے آگزی ہے۔ یہی بات صرف آقا ہی میں ہے کہ

روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے بلکہ یہی ہے کہ اس کے بغیر صحیح تقویٰ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ شہان میں سب سے پہلی بات

کو نشانہ دیتی ہیں، مگر روزہ اس سلسلہ میں جو کام کرتا ہے وہ اسی کا حصہ ہے، اور کوئی اصل اس کا نام لے سکتا ہے۔

۵۔ یہ حقیقت میں مذکورہ بالا آیت کے الفاظ لکھتے علی الذین من قبلہم کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔

۶۔ اس آیت کا نشانہ اگر صرف یہ بتانا ہو کہ روزے مسلمانوں پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ان میں تقویٰ کی

صفت پیدا ہو سکے، تو ان لفظوں کے اضافے کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے کہ اس صورت میں ان لفظوں

کا اضافہ تاریخ کے ایک واقعہ کے اظہار و بیان سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتا حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید

تاریخ نگاری سے بہت اونچا ہے، اور وہ اس وقت تک کوئی ایک لفظ بھی نہیں لکھا جب تک کہ اس سے کوئی

ذنی غرض وابستہ نہ ہو۔ اس لیے ان لفظوں کے بارے میں بھی اسے ایک طے شدہ حقیقت سمجھنا چاہیے کہ ان الفاظ

یعنی کسی نہ کسی ذنی غرض اور مصلحت ہی سے کیا گیا ہے۔ یہ ذنی غرض اور مصلحت اس کے حوالہ کو نہیں دیتی کہ

ساتھ کے ساتھ حصول تقویٰ کے بارے میں روزہ کی آگزی ضرورت کا اظہار ہو جائے، بلکہ ان کو روزہ کی

فرضیت اور اس کی غرض و غایت کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ تقویٰ کے تمام مطلوبہ کام شیخ کے لیے

بہر حال ضروری ہیں، کوئی بھی دوسری چیز اس سلسلے میں وہ کام نہیں کر سکتی جسے یہ روزہ انجام دے سکتا ہے۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو روزہ ہر اسلامی شریعت کا ستون نہ بنتا تھا۔ اگر کوئی شریعت اس سے علیٰ غائبی کی گئی ہوتی

بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ غار اور کوئی طرح روزہ کو کوئی ایک غلطی سمجھتا ہے۔

کے بغیر اس کا دینی نظام عبادت کسی طرح مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ روزے تقویٰ کا مطلوبہ جوہر پیدا کرنے کے لیے کیوں ضروری ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ بحث ہی کو ایک بار پھر کر لینا چاہیے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ روزہ انسان کے اندر تقویٰ کس طرح پیدا کرتا ہے؟ یہ امر واقعی کہ روزہ انسان میں ضبط نفس پیدا کرنے کا بڑا موثر ذریعہ اور بہت قریب کا راستہ ہے، اور یہ حقیقت کہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاضی نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں اس بات کے سمجھانے کے لیے بہت کچھ کافی ہیں، وہ اس راز کو، اگر پوری طرح نہیں تو، ایک بڑی حد تک ضرور کھول دیتی ہیں کہ ایک عام انسان کے لیے روزے کیوں ناگزیر ہیں؟ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ اس بحث کے پڑھنے سے کھل جائیں گی جو آگے آ رہی ہے۔

۳۔ روزہ اسلامی تصور تقویٰ کا آئینہ

روزے کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ وہ بعض اعتبارات سے اسلام کے اصل مزاج کا سب سے بڑا شارح ہے، اور دین کا جو تصور اس نے دیا ہے اس کے امتیازی خاصہ حال روزے کے آئینے میں سب سے زیادہ واضح شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کو صرف عمل ہی کا متقی نہیں بناتا، بلکہ فکر و نظر کا بھی متقی بناتا ہے، وہ انسان کو صرف تقویٰ نہیں دیتا، بلکہ تقویٰ کا جامع اور مانع مفہوم بھی دیتا ہے۔ اس اجمال کی شرح، یا حقیقت کا سراغ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ملتا ہے:-

۱۔ لَا صَیَّئَةَ مِنْ صَیَّامِ الدَّهْرِ
(بخاری جلد اول، کتاب الصوم)

ایک صائم دینا صائم
(مسلم جلد اول، کتاب الصیام)

۲۔ ایک صائم کے دو دن آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک نظر اٹھی ہے اور ایک شخص کے اوپر سایہ کر دیا گیا ہے، دنیا نہ لگا کر اس کا ہے؟ کیا ایک ایک روزہ دار ہے؟ ارشاد ہوا کہ:-

لَئِنْ مَرَّ بِكَ الْبَرُّ الْقَتْمُومُ فَنِي
الْبَشَرِ
(بخاری جلد اول، کتاب الصوم)

یہ کہی گئی کہ ہم نہیں ہے کہ سفر میں (اس طرح) روزہ
لگا جائے (اس کی شقیں عام نعمت برداشت سے)

۴۔ یہ دن درندہ کے رہنے والے ایک صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ملاقات کی، اور دس پہلے گئے۔ سال بعد دوبارہ آئے۔ اور اب جو آئے تو اس حال میں تھے کہ ان کی شکل و صورت بالکل بدلی ہوئی تھی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ۔ اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”میں کون ہوں؟“ جواب دیا: ”میں وہی شخص تو ہوں جو گذشتہ سال حاضر خدمت ہوا تھا۔“ ارشاد ہوا: ”کس چیز نے تمہاری بہتیت بدل کر رکھ دی ہے؟ تم تو بڑی اچھی شکل و صورت کے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں سوا دس جاگیر لے کر آج تک میں نے رات کے سوا کبھی کھانا نہیں کھایا (یعنی مسلسل روزے رکھتا رہا)۔“ یہ سن کر آپ نے فرمایا:۔

لَا تَزِدْكَ نَفْسًا (ابو داؤد اور ترمذی)
تم نے اپنے کو کیوں عذاب دیا؟

ان حدیثوں کے درس تقاضوں پر نظر ڈالیے تو معلوم ہو گا کہ روزہ ان کی زبان سے دین داری کے ایک انقلابی تصور کا اعلان کرتا ہے، وہ زور دیکھ کہتا ہے کہ جس تقویٰ کو میرا مقصد قرار دیا گیا ہے، اس کا شافِ نفس کشی نہیں، بلکہ صرف ضبطِ نفس ہے۔ گویا روزہ، تقویٰ صرف پیدا ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی ایک ایسی حقیقت بھی سمجھاتا ہے جو عام طور سے بہت کم سمجھی اور جانی جاتی ہے۔ کیونکہ تقویٰ، کا لفظ سننے ہی ذہنوں کے اندر عموماً کچھ اس طرح کا تصور پھرنے لگتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے مطالبات ٹھکرا دینے میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتا جائے جو شخص اپنے نفس کو جتنا ہی زیادہ مارے گا تقویٰ کا اتنا ہی اونچا مقام حاصل کر لے گا، جیسا کہ خود قرآن نے اَمَّا مَنِ خَافَ مَلَدَةً رَزَقْنَاهُ لِنَفْسِهِ اِنَّهُ فِي الْاٰفَاقِ (خود قرآن نے اَمَّا مَنِ خَافَ مَلَدَةً رَزَقْنَاهُ لِنَفْسِهِ اِنَّهُ فِي الْاٰفَاقِ) فرما کر بتا دیا ہے کہ خوفِ خدا (یعنی تقویٰ) اپنے نفس کو اس کی خواہشوں سے باز رکھے بغیر حاصل نہیں ہوتا! لیکن رسول خدا کے یہ ارشادات کہتے ہیں، اور روزہ اپنے وجود سے تلقین کرتا رہتا ہے کہ آیت کا انشا اور مطالبہ یہ بر گز نہیں ہے، اور اسلام میں تقویٰ کا جو مفہوم ہے وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ وہ جس طرزِ عمل کا انسان سے مطالبہ کرتا اور جو چیز کو بر (نیک) اور تقویٰ (خدا ترسی) سمجھاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو کرشمہ نہ ہونے دے اور اسے من مانی کرنے سے روک کر احکامِ شریعت کا تابع بنائے رکھے، یہ نہیں کہ اسے اذیتیں دے دے کہ بے دم بنائے، اور اس کے جلی مطالبات کو ختم کر کے رکھ دے۔ روزہ کے نزدیک یہ دین داری کا پہلے کتابی بننا اور بعد میں تعمول کیوں نہ ہو اسلام کے نزدیک قطعاً ایک پسندیدہ چیز ہے، وہ اسے حقیقی دین داری اور صحیح زندگی کا طریقہ نہیں کہتا، اس کے تصورِ دین کی رو سے یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک عذابِ دنیوی ہے۔ روزہ کا وجود اس حقیقت کی ایک مستقل یاد دہانی ہے۔

دالہ تسمیہ ذوات فی السمور
برکۃ (مسلم جلد اول) باب فضل السمور

سحری کھالیا کرو۔ کیونکہ سحری کھانے میں ایک بڑی برکت ہے۔

(٢) لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا
عَمَلُوا الْفِطْرَ (ايضاً)

جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے
حالت خیر میں رہیں گے۔

(۳) لَا يُزَالُ الدِّينُ ظَاهِرٌ مَا
عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ (ابوداؤد وحديث)

وین اس وقت تک برابر غالب رہے محراب تک کہ لوگ
انظار کرنے میں عجلت سے کام لیتے رہیں گے۔

(۴) قَالَ اللَّهُ مَرَّ وَجَلَّ أَحَبُّ
عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فُطْرًا

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اسب سے زیادہ محبوب بندہ ہے
 ہے جو انظار کرتے ہیں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے۔

پچھلی حدیثوں سے جس اہم اور انقلابی حقیقت کا سراغ ملتا تھا، یہ حدیثیں اس کو اور زیادہ روشنی میں لا رہی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی تکمیل کر رہی ہیں۔ ان حدیثوں کی زبانی اگر گردے نریہ بنایا تھا کہ تقوے کا نشانہ نفس کشی نہیں بلکہ صرف ضبط نفس ہے تو ان حدیثوں کی زبانی وہ اس ضبط نفس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں 'مضبط رائے' اور 'مضبط ذوق' بھی داخل ہے یعنی جس طرح اپنے نفس کو احکام الہی کے تابع رکھا جائے اسی طرح احکام الہی کی پیروی کرنے میں اپنے ذوق و بھجان اور اپنی رائے کو بھی کسی طرح کی آزادی نہ دی جائے۔ حقیقی تقوے کا اصل مقام صرف اتنی بات سے حاصل نہیں ہو جاتا کہ نفس کو احکام خدا و رسول کی مخالفت سے باز رکھا جائے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان احکام کی بجا آوری اور پلئے الہی کی طلب میں اپنی رائے اپنے بھجان اور اپنے ذوق کو پس پشت بھی کچھ بولنے لگتی نہ دیا جائے جبکہ وہ بظاہر خدا پرستی کے حق میں جاتے نظر آتے ہوں۔ انسان کو خدا کی بندگی، انقیاد اور اہتمام، ہر حقیقت سے ٹھیک اسی شکل میں کرنی چاہیے جس کی اسے اوپر سے ہدایت ملی ہو۔ وہ جس طرح اپنے نفس کی ان خواہشوں کو دیوار پر دے مارتا ہے جو اسے احکام دین کی بجا آوری سے روک رہی ہوں، اسی طرح ان احکام کی بجا آوری کی شکلیں اور مدیں مقرر کرنے میں بھی اپنے جی کی کوئی بات نہ سنے۔ وہ اللہ کی بندگی اور تقویٰ کی زندگی صرف اس چیز کو سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کو، جس طرح، اور جس شکل میں، کرنے کو کہا ہے اسے ٹھیک ٹھیک اسی طرح، اور اسی شکل میں، انجام دیا جائے، اور جس بات سے جس حد تک، اور جس شکل میں، روکا ہے اس سے اسے اسی حد تک، اور اسی شکل میں، باز رکھا جائے۔ اس مبدل اس حقیقت پر مطمئن ہو کہ جس طرح فلاں کام دین کا حکم ہے اور اس کا کرنا الہی اور تقاوتانہ بندگی ہے، اسی طرح یہ بھی الہی اور تقاوتانہ بندگی ہی ہے کہ جذبہ اطاعت کے تحت

بھی اس کی حدود اور قیود میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کیا جاتا ہے۔

روزہ ضبط نفس کے ساتھ ضبط رائے، اور ضبط ذوق، کو بھی تقویٰ کے مفہوم میں جس طرح شامل کیا جاتا ہے، وہ کسی لمبی چوڑی توضیح کا محتاج نہیں۔ ایک طرف تو یہ بات کہ روزے کے فرض کیے جانے کی غرض و غایت تقویٰ کا حصول ہے، دوسری طرف یہ تنبیہ کہ سحری کھانے بغیر روزہ رکھنا ایک بڑی برکت سے محروم ہونا، اور افطار میں دیر لگانا احسانِ خیر اور غلبہٴ دین کے ختم ہوجانے کی علامت ہے۔ ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیے تو صاف معلوم ہوگا کہ سحری نہ کھانا اور افطار دیر سے کرنا منشاء تقویٰ کے خلاف ہے۔ حالانکہ ان باتوں سے نفس کو کوئی رعایت نہیں ملتی، بلکہ اس کی سرکشی کو ختم کرنے میں کچھ اور مدد ہی ملتی ہے، اس لیے یہ باتیں بظاہر روزے کے مقصد (تقویٰ) کے حصول میں سازگار ہی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اللہ کا رسول فرما ہے کہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس کیوں؟ کے جواب میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس طرح روزہ رکھنے میں اپنی رائے اور اپنے ذوق کو بھی ذلیل نہ لیا جاتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو ابتداء اور جو انتہا مقرر کر دی ہے، سحری نہ کھانے اور افطار میں دیر لگانے سے ان کا پورا پورا احترام باقی نہیں رہ جاتا، انہی کا روزے کی ابتداء اور انتہا ہونا پسند خاطر نظر نہیں آتا، انہی کو فیصلہ کن اہمیت ملتی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روزے کی اس متعین مدت کو کافی نہیں سمجھا جاتا، اور اسے بڑھا دینا مقصد برآری کے لیے زیادہ موزوں اور مفید خیال کیا جاتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ صاف طور پر اپنی رائے اور اپنے ذوق کو عبادت کے معاملہ میں ذلیل قرار دیتا ہے۔ اگر سحری نہ کھانے اور افطار دیر سے کرنے کو باعثِ محرومی اور خلافِ تقویٰ ٹھہرائے جانے کی وجہ اس ایک بات کے سوا اور کوئی نہیں ہے، جیسا کہ بظاہر یقیناً نہیں ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ روزہ تقویٰ کا صحیح مفہوم و منشاء صرف ضبط نفس ہی کو نہیں بتاتا، بلکہ ضبط رائے اور ضبط ذوق، کو بھی اس میں لازماً شامل قرار دیتا ہے۔ وہ حقیقی تقویٰ کے تعبیر یہ کرتا ہے کہ نفس کی خواہشوں کی طرح ذوق درائے کی آوازوں پر بھی احکام الہی کا پورا پورا کنٹرول ہو۔

سلہ حقیقی تقویٰ کا یہ تصور اور مذکورہ بالا ارشادات رسولِ عامؐ مذہبی ذہنوں کو بڑے عجیب معلوم ہوں گے مگر یہی اچھا خیال دراصل دینِ حق کا وہ خاص وصف ہے جو اسے دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی مذہبی ذہنیت

تمی جس کے پیش نظر اس طرح کے ارشادات پیغمبر اسلام صلی اللہ وسلم نے فرمائے ہیں یہ فرماتے وقت آپ کے سامنے پہلی باتوں کی تاریخ تھی تحریف ادیان کے تجربے تھے، نفس کشی اور ہدایت کے فلسفے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ کے دین کو صرف نفس کے پھلاری ٹکڑی میٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ پاک نفسوں کا غلو اور شد بھی اس کوئی حقیقت اور دنیا مزاج دیتے رہے ہیں، اور جس چیز اور جس ہدایت میں یہ تشدد پسندی سب سے زیادہ راہ پائی ہے وہ یہی رخصہ ہے۔ روزے کی عبادت کو لوگوں نے مسلسل ناقہ کشی کی شکل دینا اور اس معصوم عقیدے کے ساتھ دے دی کہ ناقہ جتنا ہی زیادہ لہا جو گا روزے کا مقصد تھا ہی زیادہ لاشی شکل میں لہا جو کچھ بھڑکنا آئے تھا اور نفس کشی و بیہودہ دین داری کا کمال بن گئی۔ یہ وہ ہیں منظر تھا جس کی موجودگی میں، اللہ کے آخری رسول ہونے کی حیثیت سے، آپ نے بھلے پر چڑھ کر لوگوں کو بھی طرح تیز کر دیا اور ان خطرات سے اسلام کے بھی طرح محفوظ رہنے کا پورا پورا ایمان کر جائیں جو ہمیشہ سے دین خداوندی کو پیش آتے رہے اور اسے بدل کر کچھ سے کچھ بناتے رہے ہیں، اور اس طرح سے روزے کو خاص طور پر نفس کشی، ترک لذت اور بیہودہ کے قریب تصورات کی پناہ کا بننے سے منہ پھری کے ساتھ رک دیں۔ اس لیے یہ بات آپ نے اسی طرح لوگوں کے ذہن نشین کرادی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی وجہ سے اور دنیا متحرک کی ہے جس سے بھی انھیں برقرار رکھا جائے، اور اس کی مدت میں کوئی توسیع بلو غور گزرنے کی جلتے۔ دہن تم اس خوش گمان میں مبتلا ہو گے کہ ہمارا یہ عمل بلا مدد اللہ ہے۔ اس لیے اس سے ہمارا اور زیادہ بھلا ہو گا، مگر حقیقت حال کچھ دوسری ہی ہو گی۔ کیونکہ تمہارا یہ کام بظاہر نیکی و طاعت کا کام، اور ہدایت کے اعتبار سے جہاں دینی اللہ بھی، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو ہو گا کہ وہ دین کے اصل مزاج اور سبب کی حقیقی تصویر کو بانی نہ رہنے دے گا۔ اور یہ ایسی عظیم محرومی ہے جس کی تلافی کسی طرح نہ ہو سکے گی۔ دین کی علم بردار امت اگر بھی نہ جانتی ہو گی کہ شیک شیک اس کی راہ اور منزل کیلئے، تو وہ اپنے فریضے کو صحیح طریقے سے انجام کس طرح دے سکے گی؟ اس اہم ترین مسئلے کو اگر سامنے رکھا جائے تو نظر آئے گا کہ سمجھری اور انتظار کا نظارہ ایک معمولی سا مسئلہ تھا البتہ ایک عظیم مسئلہ ہے جو اصل دین کے صحیح تصور کی بھلائی کا مسئلہ ہے۔ سمجھری اور انتظار کی ان شریعتی باتوں پر عمل کرنا اور حقیقت دین کے مطابق مزاج کو محفوظ رکھنے کی ایک ناگزیر تدبیر ہے، اور انھیں پس پشت ڈال دینا اس مزاج کا برباد ہونا ہے۔ اس طرح دین اپنا مزاج و خصوصیت لے کر گھر جی طور پر بھی رہتا ہے۔ اس کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اسے کائنات کے خاست خاست میں ہونے اور دین کے غالب و نافذ رہنے کا

روزے کی ان غیر معمولی اہمیتوں پر نظر ڈالیے تو یہ اندازہ کر لینا کچھ مشکل نہ رہ جائے گا کہ اسے اسلام کا یہ ستون کیوں بنایا گیا ہے، اور اس کے بغیر دین کی عمارت کیوں نہیں بن سکتی؟

یہ جان لینے کے بعد کہ روزہ انسان کو تقویٰ کے حقیقی جوہر ہے۔
روزے کے بعض خاص ثمرات آراستہ کر دیتا ہے، فی الواقع اب کوئی اور چیز جاننے کی باقی نہیں رہ جاتی۔ کیونکہ جس شخص میں تقویٰ کا نور پیدا ہو گیا، اس سے وہی کچھ سرزد ہو گا جسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، اور یہ وہ چیز جس میں دین کی ساری مطلوب چیزیں سمائی ہوئی ہیں۔ لیکن پھر بھی بعض صفات اور اعمال ایسے ہیں جو روزے کے بڑے نمایاں ادا ثمرات کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے روزے کا مقام عظمت پوری طرح محسوس کرنے میں آسانی ہوگی اگر ان پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے:-

۱) روزہ اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت کا یقین حق الیقین سے بدل دیتا ہے۔ سحر کا وقت آیا، اٹھو اور کھاپی لو۔ افق پر صبح کی سفید دھاری دکھائی دینے لگی، کھلنے پینے سے ہاتھ روک لو۔ اب شام تک، ہر طرح کی پاک اور لذت یمنین رکھنے کے باوجود، بھوکے پیاسے رہو۔ سورج ڈوب گیا، روزہ کی حالت ختم کر دو اور کچھ نہ کچھ ضروری کھاپی لو۔ حکم اور تعمیل حکم کا، آفتابی اور غلامی کا، یہ ایسا غیر معمولی مظاہرہ ہے جس کی نظیر کسی دوسرے عمل شریعت میں شکل ہی ملے گی۔ یہ صورت حال، بلاشبہ، اللہ تعالیٰ کے حاکم و فرمان روا سے ملتی ہوئے کو گویا آنکھوں کی بھی حقیقت بنا دیتی ہے۔

۲) روزہ اسلامی معاشرے میں ہمدردی اور برادری کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے۔ وہ مال داروں کو مسلسل ایک ماہ تک ناداری کی کٹلی تجربے کراتا رہتا ہے۔ وہ انہیں کم از کم تیس ہمارے محسوس کما تلبہ کہ ناتہ اور بھوک کے کہتے ہیں، اور ان بندگان خدا کے دلوں پر کیا گندرتی ہوگی جو ان کے تسنا رہوا کرتے ہیں؟ یہ عملی تجربہ اور یہ احساس قدرتی طور پر ان کے اندر یہ عزم پیدا کر دیتا ہے کہ اپنے غریب اور نادار بھائیوں کو ان کے اپنے حال پر نہ چھوڑیں گے۔ اس طرح ان میں انسانی ہمدردی اور اتفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ روزے میں خردوں سے خردوں میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو اسی بنا پر ”شہور الموائساق“ (ہمدردی کا مہینہ) فرمایا ہے (مشکوٰۃ کتاب الصوم) اور خود آپ کا حال اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ”نہ کسی قیدی کو قید میں باقی رکھتے، اور نہ کسی سائل کو محروم واپس کرتے، ہوا اذا دخل شہور رمضان املتت من اسیر و اخطی من سائل“ (مشکوٰۃ کتاب الصوم) اور بقول حضرت ابن عباسؓ، اگرچہ آپ سب سے بڑے فیاض انسان تھے، مگر رمضان کے مہینے میں آپ کی فیاضی

یہ معمولی حد تک بڑھ جاتی تھی (کان البیہ علی اللہ علیہ وسلم احوذ الناس بالحقیر وکان احوذ ما یکون فی رمضان بخاری کتاب الصوم)

(۳) روزہ مساوات کے شعور کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں امیر اور غریب، راغی اور رعایا، اہل اور عام، غرض امت کے سارے افراد، نمایاں حد تک، ایک سی حالت میں ہوتے ہیں۔ سب کے سب غلامی کی ایک ہی سطح پر کھڑے ہوتے ہیں۔ سب کے چہروں سے ایک ہی اقتدارِ اعلیٰ کی محکومی کا، اور یکساں محکومی کا، اعلان برہا ہوتا ہے۔ یہ صورت حال ان کے اندر سے ادنیٰ نیچ کے خیال کو نکال باہر کرتی ہے، اور اس طرح پوری فضا پر حقیقی مساوات کا گلہ رنگ چھا جاتا ہے۔

(۴) روزہ مومن کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ جہاد میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک کی، پیاس کی، بے آرامی کی، مشیق جھیلیں پڑتی ہیں، اپنی دولت کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اپنی جان کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ اتنی کڑی ہم کی حیرات وہی کر سکتا ہے جس میں مبرا اور برداشت کی قوت موجود ہو اور جو یہ مشقیں اٹھا سکتا اور یہ قربانیاں دے سکتا ہو۔ روزہ اس توت ممبر کے پیدا کرنے کا، اور ان مشقتوں کا خوگر بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر رمضان کے مہینے کو ”شہد العقبہ“ (یعنی مبرا کا مہینہ بھی فرمایا ہے) (شکوۃ کتاب الصائم) اور روزے کو ”آدھامبر“ قرار دیا ہے۔

۱۵، فرض روزہ رکھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ ملی اجتماعیت کے احساس کو بڑا دیتا ہے، اور مسلمانوں کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم سب ایک ہی شے کے علم بردار ہو۔ حکم ہے کہ ایک ہی متعینہ مہینے (رمضان) میں روزہ رکھا جائے، ہر ایت ہے کہ طلوع فجر سے ڈرا دیہ پہلے سحری کھاتی جاتے اور سورج ڈوبتے ہی افطار کر لی جاتے۔ اس طرح روزہ رکھنے کی شکل یہ بن جاتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی مقررہ مہینے میں ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، تقریباً ایک ہی وقت میں سحری کھاتے ہیں، اور ایک ہی وقت پر افطار کرتے ہیں۔ کسی گروہ کے افراد کو ایک ہی مقصد کے حامل اور ایک ہی مہم کے سپاہی ہونے کا احساس دلائے گی یہ کسی غیر معمولی اور کتنی لطیف تدبیر ہے کہ ان کا کمانچا ایک بھی ایک ہی ساتھ ہو، ایک ہی نوعیت کا ہو، اور ایک ہی مقصد کے تحت ہو۔

حصول مقاصد کی شرطیں
دوسری عبادت اور عمل کی طرح روزے کے بھی یہ مقاصد اور ثمرات اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ :-

(۱) وہ ضروری ادب اور شرائط کے ساتھ رکھا جائے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبودیت کا اور اپنی عبودیت

کالین ہو، نیت میں خلوص ہو، آقاؐ کے حقیقی کی اطاعت کا جذبہ ہو، رضائے الہی کی طلب ہو، فلاح آخرت کی آرزو ہو۔ یعنی یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں روزہ ”ایمان اور احتساب“ کے ساتھ رکھا گیا ہو۔ اگر اللہ کی حاکمیت اور موجودیت کے یقین سے، اور نیت اجر آخرت کی طلب سے بے بہرہ ہو تو پھر روزہ، روزہ نہیں، فائدہ بخش ہے۔ دیکھئے اور کہنے میں تو اسلام کی عمارت کا ایک ضروری رکن تعمیر ہو رہا ہو گا، مگر فی الواقع وہاں تعمیر نام کی کوئی چیز موجود نہ ہوگی۔

(۲) صرف فرض روزوں ہی پر اکتفا نہ کرنا جائے، بلکہ نفل روزے بھی رکھے جائیں تاکہ ان مقاصد کی رو سے کہ برابر یاد دہانی ہوتی رہے جن کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، اور رمضان کے بعد دوسرے مہینوں میں بھی ترقی نفس کی اس موثر عملی تدبیر کا تھوڑا بہت اعادہ ہوتا رہے۔ نفل روزے کتنے اور کن دنوں میں رکھے جائیں، اس کے لیے احادیث میں مفصل ہدایتیں موجود ہیں ہر شخص اپنی طاقت اور اپنے حالات کے لحاظ سے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب خود ہی کر لے سکتا ہے۔

”میری زندگی کا ایک اہم واقعہ“

شخص کی زندگی کے کسی نہ کسی دور میں کوئی ایسا اہم واقعہ ضرور پیش آیا ہے جسے اس کی زندگی کو متاثر کیا ہے اور دنیا کی ہے۔ ہم آپ ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو خوشگوار اور باعث رحمت بنا سکتے ہیں۔

”رضوان“ کا تیسرا خاص نمبر اسی موضوع پر ۲۰ جنوری ۱۹۷۰ء کو شائع ہو رہا ہے جس میں ممتاز اہل علم و قلم اور دوسرے بہن بھائی شرکت کر رہے ہیں۔ سبق آموز واقعات، موثر اصلاحی تاثرات

نصیحت کی نصیحت، کہانی کی کہانی

قیمت ایک روپیہ — سالانہ چندہ تین روپیہ پاکستان تین روپیہ بچا پس پیسے

مستقل خیر یاروں کو سالانہ چندہ میں دیا جائیگا۔ خلعت ہی تنگ لے کے فیر جیٹری بچا پس نئے پیسے ارسال کیجئے۔
نوٹ! پاکستانی حضرات اپنا چندہ ۵۰/۳۰ حسب ذیل تہ پر روانہ فرما کر ڈاک خانہ کی پہلی رسید منگوا کر ارسال کریں۔

”ادارہ نشر و اشاعت اسلامیات“ مفصل خیر المدارس ملتان

دفتر ماہنامہ ”رضوان“ ۳ گون روڈ لکھنؤ (یوپی)

تقریب ۲۶۶۲ کے شمارے میں تاہہ پرانہ طاقت کی ذوق برقی تمام کے فنون و جوہر و چہانہ محرم ثمن، مثلاً لکھا ہوا اور ناطق و لکھنؤ کا

تنقید و تبصرہ

مصنفہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صفحات ۱۵۴ قیمت قسم اعلیٰ میر سنا اڈیشن ہے

ناشر: اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ اسی۔ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور

سود

جب سے مغربی اقوام کا استیلاء ہوا ہے، دنیا طرح طرح کے فساد سے بھر گئی ہے۔ ان میں ایک بڑا فساد سود ہے یہ مالیات کے تمام شعبوں میں اس طرح نفوذ کر گیا ہے جس طرح پاگل کتے کا زہر اس شخص کی رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے جسے وہ کاٹ کھائے، سودی نظام ماحول پر اس طرح چھا گیا ہے کہ مغربی علوم و فنون کے فیضیاب لوگ ہی نہیں علوم دینی کے بعض حاملین بھی بینک کے سود اور بعض دوسرے اقسام پر باکے جواز کا فتویٰ دینے لگے ہیں۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے بہت سے علمی احسانات ہیں ایک احسان یہ بھی ہے کہ انھوں نے اس مسئلے کی شرعی نوعیت اور اس کے اطراف و جواب پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں اور ایک لمبے عرصے سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب ان کی انہیں خدمات کا مجموعہ ہے۔ ہم ذیل میں خود ان کا تحریر کردہ دیا چہ ترتیب جدید نقل کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوگا کہ اس کتاب میں کیا ہے :-

یہ کتاب میرے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو میں نے اسلام سے منسلک مختلف زمانوں میں سود کے موضوع پر لکھے ہیں اس سے پہلے سود کے نام سے میری ایک کتاب دو جلدوں میں طبع ہوئی تھی لیکن اس کی اشاعت ایسے حالات میں ہوئی کہ مجھے ناسے باقاعدہ مرتب کرنے کا موقع ملا اور نہ میں اس کی ترتیب درست کر سکا اس لیے عام ناظرین کو چاہیے اس میں کچھ کام کا مواد مامور گروہ منشر صورت میں ملا اب میں نے اس کو دو مستقل کتابوں کی صورت میں نئے سرے سے مرتب کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب اسلام اور جدید دنیا نظریات کے نام سے کچھ مدت پہلے شائع ہو چکی ہے اب یہ دوسری کتاب سود کے نام سے ان تمام مضامین پر مشتمل ہے جو اب تک میں نے اس موضوع کے متعلق لکھے ہیں۔ امید ہے کہ اس نئی صورت میں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوگا جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں

اس کے آخر میں جن ضمیمے بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ ایک ضمیمہ اس مراسلت پر مشتمل ہے جو میرے اور سید یعقوب شاہ سابق آڈیٹر جنرل حکومت پاکستان کے درمیان ہوئی تھی اس میں ان لوگوں کے دلائل پوری طرح آگے ہیں جو شخصی حاجات کے قرض یا دباؤ اور اخراجات کے قرض میں فرق کر کے حرمت سود کے حکم کو صرف پہلی قسم کے قرضوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں ان کے جواب میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کو پڑھ کر ناظرین خود اسے قائم کر سکتے ہیں کہ ان دلائل کی بنیاد پر بار آور اخراجات کے قرضوں پر سود کو حلال کرنے کی کوشش کہاں تک صحیح ہے۔

دوسرا ضمیمہ میرے اس مقالے پر مشتمل ہے جو میں نے ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور کی ایک مجلس مذاکرہ میں سود کے موضوع پر پیش کیا تھا۔ اس میں اس مسئلے کے قریب قریب تمام اہم پہلوؤں پر ایک جامع بحث ناظرین کے سامنے آجائے گی۔ تیسرا ضمیمہ مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کے دو مضامین اور میری طرف سے ان کے جواب پر مشتمل ہے اس میں اگرچہ عنوان بحث یہ ہے کہ مذہب غنی کی رو سے دارالحرب میں سود کے جواز کا جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس کی صحیح تعبیر کیا ہے لیکن اس ضمن میں اسلام کے دستوری اور بین الاقوامی قانون پر بڑی اہم بحثیں آگئی ہیں جو معاشیات کے علاوہ قانونی مسائل سے دل چسپی رکھنے والوں کے لیے بھی انشائراً اللہ مفید ثابت ہوں گی۔

یہ دیباچہ اس کتاب کا سب سے بہتر تعارف ہے۔ دین اسلام میں سود کی حرمت کس نوعیت کی ہے اور اس سے متعلق ہمیں وہاں کیا روٹنی ملتی ہے؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے اس کتاب سے بہتر کوئی دوسری کتاب موجود نہیں ہے۔ مغربی علوم و فنون کے علمبردار ماہرین میں سے کوئی شخص اس سوال کو حل کرنا چاہتا ہو، یا شرعی علوم کے حاملین میں سے کوئی تسلی و تسفی حاصل کرنا چاہتا ہو ان میں سے ہر ایک کو پورے اطمینان کے ساتھ اس کتاب کے مطالعہ کا مشورہ دیا جاسکتا ہے۔

ع۔ ق

ایڈیٹر: اصغر علی مابدی۔ بدل اشتراک: سالانہ ۱۲ روپیہ سیشماہی ۶ روپیہ
سہ ماہی ۳ روپیہ۔ فی پرچہ ۲۵ نئے پیسے مقام اشاعت: دفتر ہفت روزہ طلوع ممینی

ہفت روزہ طلوع ممینی

۱۲۵ سے زین روڈ ممینی

زیر تبصرہ ہفتہ وار کی ۱۹ اشاعتیں نظر سے گزر چکی ہیں۔ برادر ام اصغر علی مابدی کی اداست اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ ہفت روزہ اپنے مضامین کی سنجیدگی، تنوع اور افادیت کے لحاظ سے ممتاز ہوگا۔ مدیر طلوع ممینی

صحافتی تجربہ کھٹے طے لوگوں کی صفتِ ادل میں بھی ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ بھارت میں قائلۂ ادب اسلامی کے بھی نمایاں راہنما ہیں۔ بطور اپنے ظاہری گٹ اپ اور طباعت و کتابت کی عمدگی کے لحاظ سے بھی جاذبِ نظر ہے اور ہندوستان میں اس شان کا شاید ہی کوئی علمی و ادبی ہفت روزہ موجود ہو۔

ہر شمارے میں مفید ادارہ کی ملکی حالات پر سنجیدہ تبصرے، مفید مضامین، طنز و طراوت، منظومات، نثری ڈرامے اور نچوں کے لیے ایک صفحہ اور اس طرح کی دوسری مفید اور دل چسپ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہم اپنے اس باوقار عالم کا استقبال کرتے ہیں اور دعا گو رہیں کہ اسے استقلال اور پابنداری نصیب ہو اور یہ اپنے صفحات کے ذریعہ کوئی اثراتی و کردار کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ (خ۔ق)

از جناب عبد الرحیم اشرف۔ صفحات ۱۶۔ ناشر مکتبہ المنبر پوسٹ بکس ۱۱۱۔

قادیانی اور مسلمان | لائیں پور پاکستان۔

یہ پمفلٹ قادیانیوں کے رد میں لکھا گیا ہے۔ ناظم مکتبہ المنبر نے دیا ہے میں لکھا ہے:-
اسی سلسلے کی ایک کڑی ہفت روزہ المنبر کے مدیر کا ایک مقالہ جو انھوں نے ایک قادیانی ہفت روزے کی ایک اشتعال انگیز تحریر کے جواب میں لکھا تھا یہ مقالہ مختصر بھی ہے اور جامع بھی اور اچست مقالات میں سے ایک ہے جو اس دور میں المنبر کی دینی خدمات اور اظہارِ حق کا قابلِ رشک نمونہ ہیں۔
اس پمفلٹ کی قیمت کے بارے میں لکھتے ہیں:-

اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے صرف ایک آنہ فی کاپی برائے اشاعت فائدہ وصول کی جاتی ہے جو آئندہ شائع ہونے والے ایسے ہی پمفلٹوں میں صرف ہوگی۔

ہر ایسی کوشش قابلِ قدر ہے جو امت مسلمہ کے انتشارِ عقائد کو ختم کرے اور صحیح عقائد پر انہیں یکجا کرے اسی لحاظ سے مکتبہ المنبر کا یہ پمفلٹ بھی قابلِ قدر ہے۔ ع۔ق

مولانا حکیم ابوالبرکات عبد الرؤف دانا پوری صفحات ۶۶ کاغذ کتابت، طباعت بہتر
اصح السیر | مجلد دسٹ کو کے ساتھ قیمت دس روپیہ۔ ناشر: نور محمد کارخانہ تجارتی کتب، اراک، لاہور
اصح السیر فی ہدی خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی ان چھ کتابوں میں ہے جو علماء کے درمیان مستند تسلیم کی جاتی ہیں اور دوزبان میں سیرت کی تین کتابیں بہت مشہور و مقبول ہیں سیرت النبی و رحمۃ اللعالمین۔ اصح السیر۔ یہ کتاب

مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی کے مقابلے میں لکھی گئی تھی اور ان کی زبردست علمی شخصیت کے باوجود راجع اسیر النبی علماء کے درمیان اپنی جگہ بنالی۔ یہ مولانا دانا پوری کی محنت اور ان کے خلوص کا ثمرہ ہے۔

سیرت النبی کی طرح اس کتاب کا مقصد بھی خاصا ورنی ہے اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ حلقہ حلقہ مولانا جہاد جہادوں میں چمک پڑا ہے ان کے اس جذبہ سے پڑھنے والا بھی متاثر ہوتا ہے اور اس کے دل میں اعلیٰ علامت کے لیے جدوجہد کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد بالسیف کے کچھ نتائج کا ذکر کر کے آخر میں لکھتے ہیں:-

”غزوات کے یہ عملی نتائج ہمارے سامنے واضح ہیں، تاریخیں علی الاعلان اس کی شاہدیں مگر عبد اللہ کہتے ہیں کہ مذہب کے لیے جنگ نہیں چاہیے، ملک کے لیے لڑو، روپیہ کے لیے لڑو، اپنے بنائے ہوئے قانون کو رائج اور قائم کرنے کے لیے لڑو مگر خدا کی توحید اور خدا کا قانون رائج کرنے کے لیے نہ لڑو، نیکی کی معاونت اور بدی کی مٹائی کے لیے نہ لڑو کیونکہ یورپ کے علماء مذہب کے لیے جنگ کو منع کرتے ہیں“ (صفحہ ۲۵)

آگے ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:-

جب یہ معلوم ہو گیا کہ خدا کی مخلوق دو حصوں میں تقسیم ہے، نیک اور بد تو خداوند کریم نے حکم دیا کہ نیکوں کا یہی فرض ہے کہ نیکی کو دنیا میں غالب کریں اور اس کی حمایت میں اپنی تمام قوت صرف کر دیں قرآن کریم کی صدا آیتیں احادیث صحیحہ کا بڑا دفراس حکم سے بھر پڑا ہے کہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد فرض ہے، دینانے دیکھا کہ حکم کے بعد کس طرح توحید کا غلبہ ہوا، کس طرح شیطان مغلوب ہوا، کیونکر ت پرستی فنا ہوئی کس طرح دینا خدا کی حمد ستائش سے بھر گئی کس طرح وہ باتیں پوری ہوئیں جس کی تمنا میں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء کرام نے اپنی عمریں صرف کر دی تھیں۔ (صفحہ ۲۷)

یورپ کے عیسائی جہاد بالسیف پر جو اعتراضات کرتے ہیں اس کے جواب میں یورپ سے مرعوب ذہن نے مدافعت جنگ کا جو حیلہ ایجاد کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

یورپ کے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے آج مسلمانوں میں ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے جو علماء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد بالسیف کو بہت برا سمجھتی ہے، رسول اللہ کے غزوات کو اسلامی تاریخ پر بدنامی سمجھتی ہے اور اپنی دوستی میں وہ اسلامی خدمت کو سمجھتی ہے کہ اسلامی تاریخ سے یہ داغ مٹا دیا جائے مگر آیات قرآنی کی کثرت احادیث صحیحہ کا دفراس کو یکسر نہ نہیں دیتا لہذا اس نے یہ تاویل پیدا کی ہے کہ یہ سائے غزوات، مدافعت اور حفاظت

خود اختیار کیے گئے تھے۔ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے نہ تھے۔ یہ جواب اس مذہب کی طرف سے دیا جاتا تو شاید یہی تک

صحیح بن سکتا تھا جس میں رہبانیت کی تعلیم دی گئی ہو۔ صفحہ ۲۹

اعلیٰ کلمۃ اللہ یا اقامت دین کی جدوجہد کو مسلمانوں میں دو طرح کی ذہنیات برداشت نہیں کرتیں۔ ایک تو وہ بیوروکری کے اعتراضات سے مرعوب اور دین اسلام سے ناواقف ہیں اور دوسری وہ جو یہ بات نہ سمجھ سکی ہوں کہ دنیا یا انسان کی اصل حیثیت کیا ہے اور اس عبادت کی حقیقت کیا ہے جس کے لیے اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے۔ پہلی ذہنیات کے لوگ حصول دنیا میں لگے ہیں اور دوسری ذہنیات کے مخلص لوگ صرف خدا کی تسبیح و تقدیس اور اسی کی پرستش ہی کو یہ اصل مقصد سمجھتے ہیں جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجے گئے اگر یہ بات نہیں اپنے گوشہ خلوت میں حاصل ہے تو پھر انہیں کوئی پروا نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ خدا کے دین کو ادا یا باطلہ پر غالب کرنے کی جدوجہد کا اپنے کو مکلف ہی نہیں سمجھتے۔ شکر ہے کہ مولف اصح اسیر سیرت محمدی کے اصل جوہر سے غافل نہیں ہیں۔

اصح اسیر میں بھی سیرت یا احکام دین سے متعلق بہت سے مباحث ایسے ہیں جن سے ہر قاری کا اتفاق ضروری نہیں ہے۔ نور محمد کا رفائے تجارت کتب نے اس کتاب کو دوبارہ شائع کیے کے دینی خدمت انجام دی ہے اور وہ ہمارے شکر کی مستحق ہے۔ ع۔ ق۔

از مولانا افتخار احمد بلوچی۔ صفحات ۵۸۲۔ مضبوط ڈسٹ کور اور گنتا۔

فتنۃ انکار حدیث کا منظر و پس منظر | طباعت۔ قیمت سات روپیہ۔ ناشر: مکتبہ چلغ راہ۔ کراچی۔

چھ سال پہلے اپنا نامہ زندگی جلد ۱۵۔ شمارہ ۱ میں راقم الحروف نے اس کتاب کے حصہ اول اور حصہ دوم پر بھیجی تبصرہ کیا تھا حصہ سوم کو سرسری انداز میں پڑھنے کے بعد میری پہلی رائے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ فاضل مولف کی دیدہ ویزی کاوش اور محنت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب پوری کتاب سامنے آ جانے کے بعد زیادہ اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ فتنۃ قادیانیت کو جلانے کے لیے ایسا برہنہ مرحوم کی کتاب "قادیانی مذہب" کو جو مقام حاصل ہے، فتنۃ انکار حدیث اور بالخصوص فتنۃ پرویزی کو جلانے کے لیے وہی بلکہ اس سے اونچا مقام افتخار احمد بلوچی کی کتاب کو حاصل ہونا چاہیے۔ میری اس رائے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ اس دور کے انکار حدیث کا ڈانڈا دو راہیہ شافعی کا انکار حدیث سے ملانا صحیح نہیں ہے۔

حصہ سوم کے آخر میں جس پر باید کرد کے عنوان سے مولف نے اس فتنۃ کے استیصال کی اصل تدبیر بھی بتائی ہے اور تبصرہ نگاران کی رائے سے متفق ہے اور وہ یہ ہے کہ از سر نو خلافت علی منہاج النبوة کے سادہ و برگ درست

یہ اور پھر دنیا کو خلافت راشدہ جیسی حکومت کا نقشہ دکھایا جائے اگر دین حق قائم ہو جائے تو یہ سارے کے لئے فتنے آپ اپنی موت مر جائیں گے۔ یہ سب کے سب فتنے نظام باطل کی جڑوں سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اس شجرِ خبیث کے اکھڑنے ہی ان کا سوکھ جانا لازمی ہے۔ مولف اصل مرض کی نشان دہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ہذا اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اقتدار پھر خدا شناسی کے قبضے میں جائے۔“

ث و تفصیل کے بعد پھر لکھتے ہیں:-

اس بنا پر اقامت دین، خلافت علیٰ منہاج النبوة ہی وہ تنہا ضربِ کلیدی ہے جس سے یہ اور دوسرے وہ تمام منکرات دم توڑ دیں گے جو معاشرے میں اُبھرے ہوئے ہیں اور نہ صرف موجودہ سارے منکرات اپنی موت آپ مر جائیں گے بلکہ مستقبل کے سارے انکافی فسادات و منکرات کا بھی اس سے سدِ باب ہو جائے گا۔

مل مولف نے یہ بھی اچھا کیا ہے کہ بالکل آخر میں حجیتِ حدیث و سنت کے منقول و معقول دلائل اختصار کے مجموعہ کر دیے ہیں تاکہ قاری کا ذہن پوری طرح مطمئن ہو جائے اور کوئی غلامِ باقی نہ رہے۔ (ع-ق)

ترجمہ جناب مولانا عبد السمیع صاحب صفحات ۲۲۶-۲ کا فزکتابت طبعات

ستان المحدثین اردو بہتر جلد ڈسٹ کوڑ کے ساتھ قیمت پانچ روپیہ ناشر:- نور محمد اصح المطابع کراخانہ رت کتب آرام باغ کراچی۔

علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بستان المحدثین، محدثین اور کتب احادیث کے تذکرے میں مشہور کتاب ہے۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا عبد السمیع صاحب دیوبندی نے ۱۳۳۲ھ میں کیا تھا۔ اسی ترجمے کو بشیر محمد دہلوی کی تصحیح اور نظر ثانی کے بعد شائع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ فہرست مضامین ہے۔ تبصرہ نگار کو اصل کتاب سے ترجمے کے مقابلے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن توقع یہی ہے کہ ترجمہ صحیح ہوگا، کتاب کی افادیت، مستعمل ہے اس لیے اس پر کچھ لکھنا تحصیل حاصل ہے۔ نور محمد کراخانہ تجارت کتب اس کتاب کی اشاعت پر بھی مستحقِ شکر یہ ہے۔

ع-ق

ضروری اعلان

ہفت روزہ شہاب کے ہندوستانی خریدار و ایجنٹ حضرات آئندہ شہاب کے متعلق تمام رقوم و قیامات کی بجائے ماہنامہ زندگی، راپور بولی کے نام ارسال فرمایا کریں۔

مینبر ہفت روزہ شہاب

ماہنامہ
زندگی
راہپور
۲۸
جلد ۲۸
شمارہ ۳
۲۸
جلد ۲۸
شمارہ ۳
۲۸
جلد ۲۸
شمارہ ۳

زندگی

مدیر سید احمد عروج قادری

۲	سید احمد عروج قادری	اشارات
		مقالات
۹	جناب وحید الدین خاں صاحب	کیا تمام مذاہب سچے ہیں
۲۳	مولانا جلال الدین عمری	خدا ایک ہے
۳۱	جناب رفیع اللہ خاں غنیانی	اسلام کا تصور ریاست
		رسائل و مسائل
۵۶	عزیز	ترجمہ قرآن بلا متن کی اشاعت کا مسئلہ
۶۱	ع. ر. ق.	تنقید و تبصرہ

- خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ
- نمبر "زندگی" لاہور۔ یوپی
- زر سالانہ۔ ۱۔ سش ماہی، ۲۔ تین روپیہ، ۳۔ فی پچھ۔ پچاس نئے پیسے
- ماکہ فیرے۔ ۱۔ دس ٹنگہ بالکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب خدیجہ ذیل تہ پر قوم پیسہیں اور رسیدیں ارسال فرمائیں
نمبر مفت دوزہ شہاب: ۱/۲ شاد طلبہ ایکٹ لاہور

اقتصادی و تاریخی مسائل کے نام پر پڑا غلط فہم یہ ہے کہ زندگی نامہ ہر ایک کے لئے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

(سید احمد عروج قادری)

جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا کیونکہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کرے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیوٹال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کر دیں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کرے کہ آیا میں دس ہزار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں جو میں ہزار دیکھ کر چڑھا آتا ہے؟ نہیں تو جب وہ ہنوردور رہی ہے الچی بھیج کر کٹھن لفظ صلح کی درخواست کرے گا۔ ہم اس طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ تمک اچھا تو ہے لیکن اگر تک کا مزا جاتا رہے تو دوسری چیز سے مزا نہ کر کیا جائے گا؟ نہ وہ زمین کے کام کا ربا نہ کھاد کے، لوگ اسے باہر پھینک دیتے ہیں جس کے کان سننے کے ہوں وہ سن لے۔

(بقا باب ۴۴ آیت ۲۵ تا ۳۵)

رشتہ داروں اور اپنی جان سے دشمنی کا مفہوم انجیل کی دوسری آیتوں سے واضح ہو گیا ہے۔
جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتے ہے اسے بچائے گا۔
(متی باب ۱۰)

یہ کلمات آج سے دو ہزار سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے تھے، ان کلمات میں کوئی کلمہ ایسا

نہیں ہے جس کی تصدیق و تائید کتاب و حجت میں موجود نہ ہو۔ یحییٰ وہ کلمات نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰؑ نے کہے ہوں گے بلکہ یہ ان کا ترجمہ ہے اور جب یہ ترجمہ اتنا موثر ہے تو اسی سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اصل کلمات میں کتنی تاثیر ہوگی۔ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مخاطب حضرت عیسیٰؑ کے شاگرد نہیں بلکہ ہم خود ہیں۔ اخلاق و کردار کی تعمیر کے لیے انبیاء علیہم السلام نے جو تعلیم دی ہے وہ وقت اور زمانے کی قید سے بلند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تعلیم کا اصل سرچشمہ ان کا اپنا علم اور ان کی اپنی ذات نہیں بلکہ وہ ایک ایسی عظیم و خیرہستی کے پیغام کی ترجمانی ہے جو انسان کی خالق اور اس کی فطرت سے آگاہ ہے۔ انسان کی فطرت حضرت آدم کے وقت سے اس جہنم تک نہیں بدلی اور نہ قیامت تک بدل سکتی ہے۔ ہم توریت و انجیل و زبور پڑھیں یا قرآن، ان میں ہم بنیاد عقائد میں کوئی فرق نہیں پاتے اور نہ ہم ان کلی اور اصولی ہدایات میں جو ان عقائد کے لازمی تقاضے ہیں کوئی اختلاف پاتے ہیں۔

آج پوری امت مسلمہ عقاید و خیالات اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے جس مقام پر ہے، ہم ضرورتاً اس کا جائزہ لیتے ہی رہتے ہیں لیکن ہمیں اس سے پوری طرح چوکتا رہنا چاہیے کہ دوسروں کے جائزے کو کافی سمجھ کر ہم اپنے اعتقاد اور جائزے سے غافل نہ ہو جائیں۔ اپنے ذاتی اعتقاد کو ہمیں اولین اہمیت دینی چاہیے کسی رحمت کا ہر سپاہی بحیثیت فرد اپنی سپاہیانہ ذمہ داریاں ادا نہ کرے تو پوری رحمت بحیثیت جماعت اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل نہیں کر سکتی، جماعتی اخلاق و کردار دراصل انفرادی اخلاق و کردار کا نتیجہ ہوتا ہے کوئی جماعت اگر من حیث الجماعہ اپنے اخلاق و کردار میں بودی اور کمزور ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ جن افراد سے مل کر وہ مجموعہ بنا ہے وہی بودے اور کمزور ہیں۔ اس ذاتی اعتقاد میں امیر و مامور کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ امیر کو اپنے منصب اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے اپنا اعتقاد کرنا چاہیے اور مامور کو اپنی ذمہ داریوں کا اعتبار سے اپنا جائزہ لینا چاہیے۔

انبیاء کرام کی بعثت ہمیشہ اس لیے ہوتی رہی ہے کہ باطل کو ہٹا کر اس کی جگہ حق کو قائم کریں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس ہم کو سر کرنے کے لیے ایسا افراد کی ضرورت ہے جو اخلاق و کردار کے لحاظ سے انتہائی مضبوط ہوں اور وہ سب مل کر سیدہ ہلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بواسطہ انبیاء و رعیان ایمان سے جو مطالبہ کیا ہے وہ محض اتنا نہیں ہے کہ ان کو خود قبول کر لیں اور دوسروں تک اپنی زبان سے حق کی دعوت پہنچادیں بلکہ ان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی استثنا کے اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کر دیں نہ وطن کی محبت حائل ہو نہ خونی رشتے مانع ہوں، نہ

مال و دولت ریزن بنے اور نہ خود اپنی جان خارج ہو جب تک کوئی شخص بس سر فرشتی و جاں بازی کے ساتھ حق کو قبول نہیں کرتا اور کمال سپردگی کے ساتھ نبی کی رفاقت اختیار نہیں کرتا وہ فی الواقع نبی کا ساتھی ہی نہیں اس کا رفیق ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کلمات اور نقل ہوئے ہیں ان میں سے ہر کلمے کو اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ اپنے شاگردوں اور ساتھیوں سے کن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور انہیں کس رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، انھوں نے برج اور عمارت اور ایک بادشاہ سے دوسرے محلہ اور بادشاہ کی جنگ و صلح کی جو تمثیل پیش کی ہے وہ ایک طرف اخلاق و کردار کی صلابت و استحکام کا نقشہ سامنے لاتی ہے اور دوسری طرف انبیاء کرام کے مقصد نبوت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی بحث کا مقصد محض تمثیل اور اشارے ہی میں بیان فرمایا ہے بلکہ ہمیں اس انجیل میں بھی جیسے اس کے ماننے والوں نے بدل ڈالنے کی کوشش کی ہے مقصد بحث کی طرف واضح نشان دہی ملتی ہے۔ ایک بار انھوں نے فرمایا:-

یہ نہ سمجھو کہ میں صلح کرانے آیا ہوں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں اور آدمی کے دشمن اس کے گھری کے لوگ ہوں گے۔ (متی باب ۱۰)

اس واضح فرمان کی موجودگی میں حیرت ہے کہ کس طرح ان کے ماننے والوں نے ان کے مقصد نبوت کو دنیا کی بٹھانوں سے چھپانے کی کوشش کی ہے اور ان کو محض محبت کا مبلغ ثابت کرنا چاہا ہے۔ ہر حال یہ الگ بحث پر میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ذہن اس سانچے میں نہ ڈھل جائے اور خدا کا ری و جاں نثاری اس مقام پر نہ پہنچ جائے جس کی نشان دہی حضرت عیسیٰ کی ربانی تعلیم نے کی ہے۔ انبیاء کے مشن کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اب کیسے ہم میں کا ہر شخص اس مطالبے کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ کہیں خدا خواستہ ایسا تو نہیں کہ ہم ناکمروں الناس بالبر و نكسونا أنفسكم (تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو) کے مصداق بن گئے ہوں یا بنتے جا رہے ہوں۔

مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ آپ کو یہ خطرہ نہ گزرے گا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ ہے جو انھوں نے اپنے شاگردوں سے کیا تھا، ہم اس کے مخاطب کب ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سینا پر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی انہیں مطالبوں کو تمام و کمال دہرایا ہے۔ کتاب و سنت میں بغیر شاہدہ ایمان پر کیا گیا

اور شدید تاکید کے ساتھ یہ مطالبات ہم سے کیے گئے ہیں انجیل کے کلمات تو محض تائید کے لیے پیش کیے گئے ہیں نہ ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ کتاب و سنت میں نوع بہ نوع انداز سے ہمیں ان مطالبات کی اتنی تکرار ملتی ہے کہ ان سب کو یکجا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہاں سورہ احزاب، سورہ توبہ اور سورہ انفال کی چند آیتوں کی طرف اشارہ کرنا کافی ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا ہے:-

الَّتِي اُذِلَّتْ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْفُسْهَمِ

نہی مومنوں، خود انکی جانوں دیا وہ قرآن میں اتنی کلمات کے اس ایک جملے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ملنے والوں کے تعلق کو واضح کر دیا ہے اور حضور کے کلمات نے اس جملے کی مزید تفصیل و تشریح کی ہے:-

میں ہر روز سے تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر تم چاہو تو اس کی تصدیق کیے اَلَّتِي اُذِلَّتْ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْفُسْهَمِ کا قرآنی جملہ پڑھ لو۔ (بخاری و مسلم)

ایک دوسرے موقع پر فرمایا:-

تم میں کا کوئی شخص دین میں نہیں ہو تا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عمر کے ساتھ جو واقعہ گزرا وہ یہ ہے:-

عبداللہ بن ہشام سے مروی ہے کہ اہم ایک جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے باہر مال کہ وہ حضرت عمر کا ہاتھ پڑے ہوئے تھے حضرت عمر نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ میرے نزدیک میرے نفس کو چھو کر باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں! ابھی نقص باقی ہے۔ قسم اس بات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں وقت تک کمال نہیں ہو سکتے جب میں تمہارے نزدیک خود تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا۔ اب خدا کی قسم آپ میرے نزدیک میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ اب اسے عمر! (یعنی اب تمہارا ایمان مرتبہ کمال کو پہنچ گیا)

اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت ۲۴ پڑھی

اے لوگو! ایمان لائے جو اسے ایمان اور جانیں کہ ایمان باقی نہ بناؤ۔ اگر وہ ایمان نہ کرے تو جیجی دینا تم میں سے جان کو فتنے سے بچانے کے لیے ظالم ہیں گئے۔ اسی کی کہ وہ کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور

تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ کی جدوجہد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔

ان دو آیتوں میں اللہ رسول اور راہ خدا کی جدوجہد کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب رکھنے کا مطالبہ جس تاکیہ و تہدید کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے لیے کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی آیت کو ”تم میں سے جو ان کو رفیق بناؤں گے وہی ظالم ہوں گے“ پر ختم کیا گیا ہے اور دوسری آیت کو ”اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا“ پر تمام کیا گیا ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ قرآن میں کہاں اور کس جگہ کلام کو اس طرح کے جملوں پر ختم کیا جاتا ہے۔ آگے اسی سورہ کی آیت ۱۱۱ اور ۱۱۲ کا مطالعہ کیجیے۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال، جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور راتے اور مرتے ہیں (ان سے جنت کا وعدہ) اللہ کے ذمے ایک بچہ و وعدہ ہے تو سچا انجیل اور قرآن میں ”اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے خدا کو پورا کرنے والا ہو پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے“ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجانے والے اس کی تعریف کے گن گانے والے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے بدی سے روکنے والے، اور اللہ کے وعدہ و کی حفاظت کرنے والے (اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ کرتے ہیں) اور لے نہی ان مومنوں کو خوش خبری دے دو۔

کتاب و سنت کی ان تصریحات کو سامنے رکھ کر آپ انجیل کے کلمات کو پڑھیں تو صاف محسوس ہوگا کہ اللہ رسول کی محبت و اطاعت اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا مطالعہ انجیل سے زیادہ تاکید و تہدید کے ساتھ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اب رہی انجیل کی بادشاہوں کی تمثیل تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اخلاق و کردار کے استحکام، انیسار و قربانی اور صبر و ثبات کی صفات، حق کے سپاہی میں باطل کے سپاہی کے اعتبار سے، کم سے کم دو گنی ہونی چاہئیں۔ جیسا کہ ہزار سپاہی میں ہزار کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اب اسی حقیقت کو سورہ انفال کی آیت ۶۵ اور ۶۶ میں دیکھیے۔

اے نبی! مومنوں کو جنگ پر ابھادو اگر تم میں سے دس آدمی صابر ہوں تو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر سو آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے ہزار آدمیوں پر غالب رہیں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے ۵ اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے پس اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں تو وہ دوسو پر اور ہزار آدمی ایسے ہوں تو دہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے ۱ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو صبر کرنے والے ہیں ۵

یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ حق کو غالب کرنے کے لیے حق پرستوں اور باطل پرستوں کے درمیان ایک اور دس کی نسبت ہونی چاہیے اور اگر تربیت نہ پلنے کی وجہ سے ضعف رہ گیا ہو تو کم سے کم ایک اور دو کی نسبت تو ہونی ہی چاہیے۔ آیت ۶۵ میں ”کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے“ کا کٹڑا مومن و کافر گروہوں کے درمیان اس فرق کی علت اور اس کا سبب ہے مومن گروہ کو اللہ کی نصرت و حمایت اور آخرت کے لازوال اجر کا یقین ہے اور یہ ایک ایسا حکم علم و فہم اور ایسا زندہ جہاد شعور ہے جس سے کافر گروہ محروم ہے اور یہی وہ سبب ہے جو میدان مقابلہ میں ان دونوں گروہوں کے درمیان وہ نسبت پیدا کرتا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایمان و یقین حق پرستوں کو باطل پرستوں پر اخلاقی قوت کے لحاظ سے ثبوت عطا کر دیتا ہے اور شخص یہ جانتا ہے کہ میدان جنگ میں صرف جسمانی اور مادی طاقت ہی فیصلہ کن نہیں ہوتی۔ انہیں آیتوں سے فقہائے اسلام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ دو باطل پرست و دشمنوں کے مقابلے میں ایک حق پرست مہین کو راہ فرار اختیار نہ کرنی چاہیے اور اگر وہ ایسا کرے گا تو سخت گنہگار و مستوجب سزا ہوگا۔

ان وضاحتوں کے بعد بھی کیا اس بات میں کوئی تامل ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس آیت میں اپنی صورت دیکھنی چاہیے اور اس پہلو سے اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کیونکہ انسان کے اپنے قلب سے بڑھ کر کوئی بھی ٹھیک ٹھیک مطابق واقعہ احتساب نہیں کر سکتا اس قدر کہ ”کُنْفِيْ نَفْسِيْكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا“ یہ بات قیامت میں کہی جائے گی لیکن دنیا میں اس لیے تباہی گئی کہ انسان میں اپنا احتساب خود دلے و زنہ و ہا کوئی ملائی ممکن نہ ہوگی۔ دوسری جگہ کہا ہے۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ أَصْمَرٌ
وَلَا يَتَذَكَّرُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
بَلَدَانِ لَنْ نَحْدِثَ فِيْ نَفْسِكَ لِيْلَ هِيَ
چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرنا اور ہر نفس کو یہ

دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل (قیامت) کے یہ کیا چیز کرے

بھیجی ہے اور اللہ سے ڈرو۔ بلاشبہ اللہ تمہارے

اعمال سے باخبر ہے۔

وَلَنَنْظُرَنَّ نَفْسًا مِّمَّا دَمَّتْ لَعْنًا وَنَفْعًا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ۝

مخاطب کی اس آیت میں دوبارہ خدا سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے حکم کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے اعمال کے اعتبار پر آمادہ کرتا ہے۔ دل اگر خوف خدا سے خالی ہو تو وہ محرک ہی غائب ہو جاتا ہے جو انسان کو اپنے محاسبہ پر ابھارتا ہے اور دوسرے حکم کا مقصد یہ ہے کہ عین محاسبہ کے وقت بھی خوف خدا پوری طرح مستولی رہنا چاہیے ورنہ بہت ممکن ہے کہ نفس طرح طرح کے بہانے پیش کرے کہ تو ابھی عمل پر مطمئن کر دے۔ انسان کا نفس دوسروں کا اعتبار میں بہت سخت اور اپنے اعتبار میں بہت نرم ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی رعایتوں کا مستحق قرار دے لیتا ہے۔ اس نظر ناک غریب نفس سے بچنے کے لیے دوبارہ تقویٰ اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اس کے بعد مزید فقرہ کو بند کرنے کے لیے یہ عقیدہ ذہن میں اتانا گیا ہے کہ بلاشبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی اگر تم نے اپنے آپ سے بھی اپنی کوتاہیاں چھپانے کی کوشش کی تو کوئی فائدہ نہ ہو گا کیونکہ اللہ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ اعتبار کی ان شرائط کے ساتھ اب ہم اپنا محاسبہ کریں۔

اللہ و رسول کی محبت و اطاعت اور راہ خدا کی جدوجہد کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے؟ کیا یہ جدوجہد واقعی ہماری زندگیوں میں سب سے اہم مقام رکھتی ہے؟ کیا واقعی یہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا واقعی یہ ہمارے افکار و خیالات، اعمال و حرکات اور احساسات و جذبات کا محور بن گئی ہے؟ کیا واقعی ہم نے قریب ترین رشتہ دار پرانے حصول حاشی کی سرگرمیوں اور نگہ باریاں محبتوں کو اپنی زندگیوں میں ثانوی اور ضمنی حیثیت دے رکھی ہے؟ کہیں یا تو نہیں ہے کہ معاملہ برعکس ہو۔ جس طرح ہم دوسروں کے سامنے یہ حقیقت پیش کرتے ہیں کہ محض نام اور خاندان کے لحاظ سے مسلمان ہونا اللہ کی رحمتوں اور خوشنودیوں کا مستحق نہیں بناتا بلکہ اس کے لیے عقیدہ و عمل برحمت سے کتاب و سنت کی پوری ضروری ہر اس طرح ہمیں اپنے آپ تک بھی یہ حقیقت پہچانی چاہیے کہ جماعت اسلامی کی محض رکنیت کسی کو خدا کی رحمتوں اور خوشنودیوں کی سند عطا نہیں کرتی بلکہ یہ رکنیت ہم پر ذمہ داریوں کا مزید بوجھ ڈالتی ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں کہ یہ سطور یہ صفحہ ان لہجہ کے آخری شرف میں رفقا کی نظروں سے گزریں۔ ان ایام میں بالخصوص صا اور تمام ایام میں بالعموم مجھے اور میرے تمام رفقا کو کڑی نظر رکھنا اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اے اللہ! ہر ایک ہم پر ہے۔ اللہ کے بھکاری ہیں۔ یہیں طاووت ایمان حلف ادا نہیں کر کے توفیق دے اور ہم سب کو امانت دین کی جتنی کڑی مخلص سپاہی بناؤ۔ آمین

کیا تمام مذاہب سچے ہیں

(جناب وجدالدین خاں صاحب)

ایک مسافر دہلی سٹیشن میں داخل ہوا اور پوچھنا چھوڑ کر کھڑکی پر یہ دریافت کرنے لگا کہ میں یہی جانا چاہتا ہوں۔
بتائیے کہ مجھے کس ٹرین سے جانا چاہیے۔ اس کے جواب میں اگر متعلقہ شخص یہ کہے کہ تمہارے سامنے ایک دھن دھن ٹرین
پر جو ٹرینیں آتی جاتی نظر آرہی ہیں ان میں سے جس ٹرین پر بھی تم بیٹھ جاؤ گے وہ تم کو ممبئی پہنچا دے گی، تو لگے لگے وہ مسافر
شاید کمپلیٹ بک کا مطالبہ کرے گا تاکہ حکمہ ریلوے کو اس شخص کے پاگل ہونے کی اطلاع دے، مگر یہی انتہائی نامقول
بات جب مذاہب کے بارے میں کہی جاتی ہے تو اس پر تحسین و آفرین کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے
ناشرین ان خیالات کو چھاپ کر ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ دنیا کے راستہ کار مسافر جانتے ہیں کہ وہ ممبئی جاتے
والی ٹرین کوئی مخصوص ٹرین ہی ہو سکتی ہے۔ ہر وہ چلتی ہوئی سواری جس کا نام ٹرین ہو وہ آدمی کو ممبئی نہیں پہنچا دے
گی۔ مگر جس کا سفر اس سے مستثنیٰ ہے۔ آدمی جس بھڑکے ساتھ بھی چل پڑے وہ لازماً حق کی منزل تک پہنچ جائے گا۔
جو لوگ اس قسم کا نظریہ پیش کر رہے ہیں ان کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

وحدۃ ادیان کے مبلغین

ہم اتنا گاندی فرماتے ہیں۔

”میرا ہندو جہان مجھے بتاتا ہے کہ تمام مذاہب یک یا زیادہ مصداق پر مبنی ہیں۔ مختلف مذاہب اہل

مختلف اسی سے ہیں جو ایک ہی مرکز کی نقطہ کی طرف جارہے ہیں۔“

My Religion, P. 19

سی راج گوبال آچاری کے نزدیک یا ایک حقیقت (Truth) ہے کہ تمام بڑے مذاہب ایک ہی اور ان کے
نام یا ان کے عبادتی طریقوں کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

Essential Unity of All Religions, P. XOI

ڈاکٹر رادھا کرشنن فرماتے ہیں کہ ہندو مذہم کے نزدیک اسی حقیقت (Supreme Reality) کو

کیا تمام مذاہب سچے ہیں

۱۰

زندگی اور مرنے کا مسئلہ

اور اس کو حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جب کہ دوسرے نظریات "یہ خیال رکھتے ہیں کہ خدا کے بارے میں بنیادی صداقت صرف انہیں کے پاس ہے۔" اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں:

"اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہی سچ ہے کہ دوسرے مذاہب کا استخفاف کر کے ہم بذریعہ طاقت اپنے مذہب کو پھیلاتے تو ہم اخلاقی تضاد کے مجرم ہیں۔ کیونکہ زبردستی بے انصافی اور ظلم و دھات اور تہذیب کی عین ضد ہے۔ ہندو ازم اس قسم کا کوئی لگا بندھا عقیدہ (Fixed Creed) نہیں ہے۔ ایک ہندو کے نزدیک ہر مذہب سچا ہے بشرطیکہ اس کے ملنے والے سنجیدگی اور دانت داری کے ساتھ اس کی پیروی کریں۔"

Religion and Society, P. 53

ہندوستان کے مشہور مورخ ڈاکٹر راجندر پرشاد کسی (Unity in Diversity) کو ہندوستان کی خصوصیت قرار دیا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ایک بہترین اصول کے طور پر اس کو قابلِ تقلید بتایا ہے۔

Times of India, December 16, 1960

ڈاکٹر سی۔ پی۔ راماسوامی آئر لکھتے ہیں:-

"دنیا مذہب اور زندگی کے ہندو نقطہ نظر سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ ہندو کا فلسفہ مذہب ..... ایک تجرباتی بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا انحصار ایک خاص قسم کی روحانی زندگی یا تجربے کو قبول کرنے پر نہیں ہے۔ یہ وسیع منہل میں رواں دوا ہے اور اپنے سوانقظہ نظر کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ ہر عقیدہ اور ہر نظام جو آدمی کی روح کو اوپر اٹھائے وہ صحیح مانا جائے گا۔ ایک متین اور جاہل عقیدہ نہیں ہے بلکہ کیاں قسم کے روحانی خیالات اور طریقوں کا مجموعہ ہے۔ بہت سے فرقے مختلف عقیدوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ اس کو اس سے بحث نہیں کہ طالب حق نے اپنا سچائی تک پہنچنے کا خواب مندر کے سایہ میں دیکھا ہے یا چرچ اور مسجد کا گھاؤ مٹا ہے۔"

Fundamentals of Hindu Faith and Culture, pp. 30-31

ڈاکٹر راجندر پرشاد کسی ایک مذہب کی محنت پر اصرار کرنے کو مذہبی جنون (Religious Fanaticism) قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"سچائی ایک ہے اگرچہ حکمران اس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ یہ قدیم بزرگوں کے زمانے سے ہمارا اصل ہا ہے۔ ہم ہمیشہ یقین کرتے رہے ہیں کہ آخری منزل (Supreme Goal) یکم مختلف راستوں سے پہنچا جاسکتا ہے اور آدمی منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ چھوٹا اختیار کرے گا اس سے وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ یہ

ایک کسی کو بھی دوسرے سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ سب کے سب ایک ہی مہربانی کی طرف سفر کر رہے ہیں اگرچہ ان کی راہیں مختلف ہیں۔ مسلمان دوسرے نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سچائی تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے یا یہ کہ وہی ایک صحیح راستہ ہے اور دوسرے تمام راستے غلط اور گمراہ کن ہیں۔ اس لیے اس ملک میں کبھی یہ ضروری نہیں سمجھا گیا کہ ایک شخص نے اپنے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے اس کو وہ دوسرے پہلانے کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے مختلف فرقوں اور مختلف مذہبی اعتقاد رکھنے والوں کے لیے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ وہ اس ملک میں ساتھ ساتھ رہ سکیں اور ان کے باہمی معاملات میں کوئی اہمیت اور فساد پیدا نہ ہو۔ اس کے برعکس ہوتے تو مذاہب کا ایک خاص عقیدہ بھی ہے کہ سب لوگوں کے لیے سچائی تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور جو شخص بھی اس کو نہیں مانے گا یا اس پر نہیں چلے گا وہ کبھی بھی انسانیت کی اعلیٰ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بدیہی نتیجہ جو فطری طور پر اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر میرا راستہ ہی ایک صحیح راستہ ہے اور دوسرے تمام راستے گمراہ کن ہیں تو یہ میری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو بھی اسی راہ پہلانے کی کوشش کروں اور اس طرح دوسروں کے مذاہب کو بدلنا ایک مقدس فریضہ درپیش کر

عمل فرمایا ہے۔

Book University Journal, July 3, 1955, pp. 19-20

یہ تصور ہندوستان کا بہت پرانا تصور ہے۔ چنانچہ یہاں کی قدیم ترین کتاب رگ وید میں یہ نظریہ موجود ہے۔ اشوک نے اپنے زمانے میں تھیر کے ستونوں پر جو فرامین کندہ کرا کر جا بجا نصب کرائے تھے ان میں سے بارہواں فرمان یہ تھا:-
”جو شخص اپنے مذہب کی تعظیم کرے اور جو شخص عقیدت میں اسے اور سب مذاہب پر فوقیت دینے کے لیے دوسرے کے مذہب کی تحقیر کرے وہ یقیناً خود اپنے مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ درحقیقت جو چیز پسند ہے وہ مذاہب کی ہم آہنگی ہے۔“

اب خیر! اس عقیدے کا تجزیہ کیجیے۔ ”تمام مذاہب سچے ہیں۔“ کا مطلب کیا ہے؟
وحدتِ ادیان پر تبصرہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ سب کا سب حقیقت ہے۔ اگر تمام مذاہب سچے ہیں تو یہ اتنی ہمکنار بات ہے جس کی کسی بھی طرح تعین نہیں کیا جاسکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مختلف مذاہب کی تعلیمات میں کافی اختلاف ہے۔ مثلاً اسلام اور ہندو دھرم کو لے کر۔ ہندو تعلیمات کے مطابق خدا یا خداؤں اختلافات رکھنے والی ہستیوں ہی میں۔ حالانکہ اسلام کے نزدیک یہ سب تو صرف نام کے ہیں۔ اسی طرح جہاد

اور اعمال میں دونوں مذاہب کے طریقے بالکل جدا ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور زندگی کا آخری انجام کیا ہے۔ اس کے متعلق بھی دونوں مذاہب کے جوابات بالکل مختلف ہیں۔ اسلامی تصور کے مطابق انسانوں کے پاس خدا کا پیغام رسولوں کی معرفت بذریعہ وحی آتا ہے۔ اس کے برعکس ہندو نظریہ یہ ہے کہ جب دنیا میں بگاڑ ہوتا ہے تو خود بھگوان انسانی شکل میں باؤتار لیتے ہیں۔ ہر طرح کے بے شمار اختلافات ہیں جو دونوں مذاہب کے فلسفہ اور عمل میں پائے جاتے ہیں۔ پھر کس قدر بے معنی بات ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک کو صحیح مان لیا جائے۔ یہ بھی وحدت کی بات کہ جس قدر بے معنی ہے۔ ایک مثال سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ مہاتما گاندھی نے گائے کے متعلق لکھا ہے:-

”گائے کی حفاظت ایک ہندو کی محبوب ترین چیز ہے جو شخص گائے کے لحاظ میں یقین نہیں رکھتا۔ وہ ہرگز ہندو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عظیم عقیدہ ہے۔ میرے نزدیک گائے کی بوجھ کے معنی ہیں معصومیت کی پوجا۔ گائے کی پوجا کمزور اور بے سہارا کی پوجا کا نام ہے۔“

My Religion, P. 154

دوسری طرف اسلام کے نزدیک گائے اس لیے ہے کہ وہ انسان کے لیے خوراک اور دوسری چیزیں فراہم کرے۔ وہ اپنا کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے گوشت کو انسان کے لیے پاک غذا بتاتا ہے۔ اگر مہاتما گاندھی کے تجربے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہندو دھرم و دھم کا مذہب ہے اور اسلام خوں خوری کا پھر کیا یہ ممکن ہو کہ یہ دونوں نظریے صحیح ہیں۔ کیا ایک گائے کے لیے جی تصور کیا جاسکتا ہے کہ ایک خدا نے یہ دو مختلف قسم کے احکام دیے ہیں۔ ۲۔ پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف مذاہب کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے ان کا جو بہتر نکالاجائے اور ایک متفقہ مذہب پیدا کیا جائے۔ یہ اور زیادہ بے معنی بات ہے۔ درحقیقت اس قسم کا خلاصہ تیار کرنا بالکل ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں جب کہ مختلف مذاہب کے درمیان بے شمار اختلافات ہیں۔ ان کا متفقہ خلاصہ تیار کرنے کی صورت یقیناً یہی ہوگی کہ ہر مذہب کی چند ایسی باتیں جو دوسرے مذاہب سے ٹکراتی نہ ہوں لے لی جائیں اور بقیہ تمام باتیں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا اختیار کا فیصلہ کرنے کا کسی کو کیا حق ہے۔ وہ کون شخص ہے جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو اس قسم کی کٹ چھانٹ کا مجاز قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی سربراہ اس قسم کا خلاصہ تیار کر دے تو اس کا قیمت ایک شخص کی زندگی پرچے سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے اس قسم کی کوشش کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہندوستان میں چین کی پالیسی میں بعض یکساں قسم کے اصول دریافت کیے جائیں اور یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ دونوں گھروں کی ایک

لے اور اسے امن میں۔ غیر قادر حکومت سے ظاہر صورت یہ امر ضرور ہوتا ہے

قانون کی حکومت ہے۔ سادہ دلیلیں کی مدالتیں دونوں میں سے جس قانون کے مطابق بھی فیصلہ کر دیں وہ صحیح مانا جائے گا۔ بھارت رتن ڈاکٹر بھگوان داس جو روادار حاکر شنن کے الفاظ میں "مختلف مذاہب کے متعلق انسائیکلو پیڈیا کی معلومات رکھتے ہیں۔" انہی نے ایک ہزار صفحات پر مشتمل ایک کتاب تیار کی ہے جس کا نام ہے **Essential Unity of All Religions** اس کتاب میں انہوں نے اسی قسم کا ایک مذہب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا نام عالمی مذہب (**Universal Religion**) یا حکیمانہ مذہب (**Scientific Religion**) رکھا ہے (ملاحظہ ہو کتاب کا پہلا باب) مگر تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوشش کی گئی ہے اس نے مذہب کے نام سے دنیا میں ایک نئے نظریے کا اضافہ تو ضرور کیا ہے مگر وہ مختلف مذاہب کو یکجا کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔

پھر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ مذاہب کے درمیان اختلافات اتنے زیادہ اعلیٰ تہذیبیاتی ہیں کہ جو شخص بھی اس قسم کا "خلاصہ" تیار کرنے لگے گا وہ بہت جلد محسوس کرے گا کہ حقیقی معنوں میں مشترک اجزاء کی تلاش کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ مذاہب کی اصل تعلیمات کو غلط فہم دے کر اپنی ہرست کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر بھگوان داس کی مندرجہ بالا کتاب کی مثال دی جاسکتی ہے جو اس قسم کی بے شمار غلطیوں سے بھری ہوئی ہے۔ مثلاً ایک مقام پر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف مذاہب کے درمیان "بقائے باہم" کا نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے بلکہ یہی تمام مذاہب کی اصل روح ہے جو لوگ مذاہب کے درمیان اس قسم کی موافقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی حیثیت ان کے نزدیک ریفاورم "کے" (صفحہ ۷۰) فرماتے ہیں:-

"تمام مذاہب یکساں قسم کی سچائیوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ مذاہب کے دافئ اس پر بالکل متفق ہیں۔ اس

مکے پر ہر انسان کی واضح یقین دہانی حاصل ہے۔"

Essential Unity of All Religions, P. 75

اس کے بغیر مختلف مذاہب کے اقتباسات پیش کر کے اپنے دعوے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم بھی ان کے نزدیک یہی ہے کہ "بیاد خدا باتیں تمام مذاہب میں یکساں ہیں۔ سچائی ایک عالمگیر چیز ہے۔ ہر کسی میں ایسی ہی ایک مذہب کے داعی کی جوار طاعتیں ہیں۔" (صفحہ ۷۰) اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی چار آیتیں پیش کی ہیں اور ہر ایک کا بالکل خلاصہ بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک آیت یہ ہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (آل عمران)

اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ ہی ہے اور محمد ہی اس کا رسول ہے۔

Cling, all, to the strong rope of Love Devine—Love
for each other, and of the One God ——— And
do not think of separation ever. (P. 83)

یعنی سب کے سب خدائی محبت کی اسی سے چپٹ جاؤ، اسی محبت جو ایک دوسرے کے لیے ہو اور ایک خدا کے لیے ہو اور علیحدگی کی بات کبھی نہ سوچو۔ اگر آپ آیت کو اس کے اصل مقام میں رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ اس کا مفہوم اس سے بالکل مختلف ہے جس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اسے استعمال کیا ہے۔

یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ آیت کے سیاق و سباق اور صحیح روایات کے مطابق یہاں جبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ یہاں دراصل تعلیم دی گئی ہے کہ تمام لوگ خواہ وہ کسی سابقہ کتاب الہی کے حامل ہوں یا اس کے بغیر ہوں ان کو چاہیے کہ ادھر اور ہر منتشر رہنے کے بجائے خدا کی اس رسی کو مضبوط پکڑ لیں جس کو خدا کا آخری رسول نے کر آیا جو مکمل اللہ کی رحمت سے تعبیر کر کے آیت کے مفہوم کو بالکل الٹ دیا گیا۔ اب اس کا مطلب ہو گیا کہ ہر شخص اپنے طور پر جس چیز کو حق سمجھتا ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا تقاضا ہے کہ اس کو ایسا سمجھنے دیا جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے پسندیدہ دین پر قائم رہتے ہوئے محبت کے فرضی آواز کے گرد جمع ہو جائے۔ قرآن کے گرد سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں۔

ڈاکٹر صاحب مذہب کی انسانیت کو پیٹا ہیں مگر حیرت ہے کہ پتا یہ نظریہ انھوں نے قرآن کی اس سورہ سے اخذ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خدا کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور جو لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں وہ خدا کسی سابق کتاب سے الہی کے حامل کیوں نہ ہوں وہ کفر اور بغاوت کے مجرم ہیں۔ (آل عمران آیت ۸۵) جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اسلام اختیار کرے وہی ہدایت یا سب سے (۱۹) جس میں کہا گیا ہے کہ رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت سے انکار کفر یعنی خدا کی وفاداری سے انکار کرنا ہے (۳۱) جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین خدا کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ جو شخص کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ سوت کے بعد کٹنے والی زندگی میں ناکام و نامراد ہو گا (۲۴) جس میں کہا گیا ہے کہ وہ قومیں جن پر پہلے کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی ان کے لیے بھی اب صحیح روئے یہ ہے کہ وہ آخری رسول پر ایمان لائیں۔ ان میں سے جو ایک کرے گا وہی دراصل خدا کا وفادار ہے اور جیسا نہ کرے وہ خدا کا نافرمان ہے۔ (۱۰۹) مگر ان واضح تصریحات کے باوجود ایک بالکل مختلف بات اسلام کی طرف منسوب کر دی گئی کیونکہ اس کے بغیر عالمی مذہب کی ضرورت ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔

۳۔ پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اور گروہ مذہب کے نام سے جو کچھ پیش کر دے اس کو حقیقت مان لیا جائے۔ مگر یہ بدترین قسم کی موقع پرستی ہوگی۔ یہ جن کو ناحق کے ساتھ گڈنڈ کر دینا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص خدا کا انکار

کرے اس کو بھی ہم صحیح مانیں اور جو شخص خدا کا اقرار کرے اس کو بھی صحیح تسلیم کریں جو کہے کہ کائنات میں صرف خدا ہی کو تصرف کا اختیار ہے وہ بھی صحیح اور جو کہے کہ خدا کے سوا کچھ اور دیوی دیوتا ہیں جن کو خوش کر کے کام نکالا جاسکتا ہے وہ بھی صحیح جو کہے کہ مرنے کے بعد ایک اور دنیا میں جانا ہے جہاں جنت اور دوزخ ہے وہ بھی صحیح اور جو کہے کہ مکر انسان دوبارہ اسی دنیا میں جنم پاتا ہے وہ بھی صحیح جو کہے کہ خدا کی بندگی کی ضرورت صرف عبادت گاہوں کے اندر ہے وہ بھی صحیح اور جو کہے کہ عبادت گاہ سے لے کر حالات ادبیات تک ہر جگہ خدا ہی کے احکام کی پیروی ہونی چاہیے وہ بھی صحیح جو کہے کہ خدا اس کائنات کا صرف محرک اول ہے وہ بھی صحیح اور جو کہے کہ خدا آج بھی ہمارا خدا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے وہ بھی صحیح جو خدا کو انسان کی عورت پسندی کی تخلیق سمجھے وہ بھی صحیح اور جو خدا کو ایک حقیقی وجود قرار دے وہ بھی صحیح جو خدا کی کمل فرماں برداری میں انسان کی کامیابی سمجھے وہ بھی صحیح اور جو خدا کی فرماں برداری کے بغیر کامیابی کی توقع رکھے وہ بھی صحیح۔

اس نظریے کے مطابق حق ناحق میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بھی صحیح اور غلط بھی صحیح مثلاً ہندوستان میں سیکولر حکومت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی قانون سازی اور اس کی تمام کارروائی مذہب یا خدائی ہدایت سے آزاد ہو کر انجام دی جائے گی۔ یہاں انسانی آراء کے تحت فیصلہ ہوگا نہ کہ خدائی حکم کے تحت۔ یہ اصول صرف طور پر مذہب کے اس اصول سے ٹکراتا ہے کہ ”السان کو اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں خدا کے حکم کا پابند ہونا چاہیے۔“ مگر وحدت حقیقت کا نظریہ ایسے کسی ٹکڑے کو تسلیم نہیں کرتا۔ نائب صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر رادھا کرشنن اس تضاد کی توجیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

شاید لوگوں کو تعجب ہو کہ ہماری تہذیب کی جڑیں تو روحانی قدروں میں پیوست ہیں لیکن ہماری حکومت غیر مذہبی ہے۔ دراصل غیر مذہبی ہونے سے مراد لا مذہبیت یا دہریت یا مادی راحت کو اہم سمجھنا نہیں بلکہ اس بات کا اعلان کرنا اور اس پر زور دینا ہے کہ روحانی قدریں مالگیر ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔“

(قومی تہذیب کا مسئلہ، صفحہ ۲)

اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ نظریہ نہ صرف یہ کہ مذاہب کے باہمی اختلاف کو غیر اہم قرار دیتا ہے بلکہ اس کو ماننے کے بعد خدا پرستی اور ایمان دین کو کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔

اس انتہائی نامعقول بات کو رد و خارج کرنے کی کوشش جو لوگ کر رہے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے اگر اپنی اپنی صدقہ پراصراد کریں تو ان میں باہم کش کش ہوگی اور انسان ایک دوسرے سے لڑنے

گئے گا۔ اس لیے حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ ہر مذہب کو صحیح مان لیا جائے۔

مگر کسی ایک مذہب کی صداقت پر اصرار کو صرف اس بنا پر غلط نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے دوسرے مذہب طبعاً ہی سے کش مکش پیدا ہوتی ہے۔ اولاً تاریخ میں اس قسم کے جتنے جھگڑے ملتے ہیں ان میں بیشتر وہ ہیں جن کی ذمہ داری مذہب پر نہیں بلکہ مذہب کے ملنے والوں پہ ہے کسی نظریے کے ملنے والے جو عمل کریں اس کو لازمی طور پر اصل نظریے کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ہمارا نامزدی جو راجہ کی وفات کو مستحکم کرنے کی وجہ کے خلاف قرار دینے میں حق بجانب تھے اگر پولس اور گورنر کی عملے کی بدعنوانی کے لیے قانون کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا تو یقیناً ہمیں ماننا ہوگا کہ اہل مذاہب کی غلطی کو مذہب کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے۔

پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کج معاملات کے اوپر سے مذہب کی گرفت بہت ڈھیلی ہو چکی ہے۔ مگر اس کے باوجود انسان کے درمیان باہمی لڑائیں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ آج ہم کو تیسری عالمی جنگ کا خطرہ درپیش ہے۔ جو اگر چھری تو وہ تاریخ کا ہولناک ترین فساد ہوگا۔ حالانکہ اس جنگ کے اسباب پیدا کرنے میں مذہب کا بالکل کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پھر باہمی فساد کا رشتہ مذہب سے جوڑنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ محض اختلافات اور کش مکش کا پیدا ہونا کسی نظریے کو جانچنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ یہ کہ ہر صداقت اس قسم کی کش مکش پیدا کرتی ہے۔ اس سے بچی کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کو معیار قرار دیا جائے تو محکمہ ملکوں کی جدوجہد آزادی کو غلط قرار دینا پڑے گا۔ کیونکہ اس سے حکمران طبقہ اور محکوم طبقہ کے درمیان کش مکش پیدا ہوتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق تمام مزدور تحریکیں غلط ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے سرمایہ و محنت کے بے شمار جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بہت سے نظریات جن کی صداقت پر آپنقین رکھتے ہیں ان کو خیر باد کہنا پڑے گا۔ کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کے ان لوگوں سے اختلاف کرنا پڑتا ہے جو آپ کے نظریے کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔

تمام مذاہب کو کھساں قرار دینے کا اتنا غلط نظریہ آخر پیدا کس طرح ہوا جب ہم اس سوال **مذہب کا شخصی تصور** غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل مذہب کے بارے میں غلط فہم کا نتیجہ ہے۔

یہ ان ذہنوں کی پیداوار ہے جو الہام کو نہیں ملتے اور مذہب کو صرف یہ حیثیت دیتے ہیں کہ وہ حقیقت کی تلاش میں ان کی کوششوں کا مظہر ہے۔ اگر آپ خدائی الہام کو مذہب کا ماخذ قرار دیں تو ظاہر ہے کہ حقیقت صرف وہ ہوگی جو الہام کے ذریعہ معلوم ہوتی ہو۔ اس کے باہر کسی مذہبی حقیقت کا وجود ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر مذہب صرف انسان کی تلاش و جستجو کا نام ہے تو اسی صورت میں یقیناً اس کا کوئی متعین معیار نہیں ہو سکتا۔ اسی صورت میں قدرتی طور پر ہر شخص کی طے لگ لگ ایک ہوگی اس لیے ہر شخص کا

کیا تمام مذاہب سچے ہیں

مذہب بھی دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے۔ وحدتِ ادیان کے نظریے کی اصل فلسفیانہ بنیاد یہی ہے اس کے سوا جو کوئی دیے جاتے ہیں، بعض ضمنی حیثیت رکھتے ہیں اور دیگر مصالح کے تحت وقتی طور پر وجود میں آئے ہیں۔

اس تصور کے مطابق مذہب (ایک شخصی وجدان ہے۔ آدمی اپنی تمیز اور اپنی ریاضتوں کے ذریعہ حقیقتِ عالم سے

اپنا تعلق جوڑتا ہے اور اس کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ اسی کا نام مذہب ہے۔ رچی آرمیں بلڈ (Mead) لکھتے ہیں۔

”سچائی کا آفتاب ایک ہے اور اس کی کرنیں تمام انسانوں کے دلوں اور زبانوں پر پڑتی ہیں۔ خدا کا اپنے

بندوں کے ساتھ جو پدرانہ تعلق ہے اس کی بنا پر ہم کو اس کا یقین کرنا پڑے گا۔“

Good Reading, P. 129

ہرور ڈوڈی - ویمس لکھتے ہیں -

”مذہب آخری حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے ایک عالم گیر مختلف النوع اور کبھی ختم ہونے والی جستجو ہے۔

اس جستجو میں کامیاب ہونے کے لیے اس ہمدردانہ آزادی رائے کی ضرورت ہے کہ بہت لوگ کوشش کرتے ہیں

(حوالہ مذکور بالا)

مگر چپ درگ پاتے ہیں۔“

ڈاکٹر اداکراشن لکھتے ہیں:-

”مذہب ایک وارداتِ قلب ہے جس سے انسان کی کایا ملے جاتی ہے۔ یہ خدا کے بارے میں کوئی علمی نظریہ

نہیں بلکہ ایک روحانی تصور ہے۔ عقائد و اعمال، رسوم و عبادات، یہ سب چیزیں معرفتِ نفس اور عرفانِ الہی کے تابع

ہیں جب کہ کسی شخص اپنی روح کو عالم ظاہر سے ہٹا کر باطن پر مرکوز کرتا ہے اور ایک سوئی کے ساتھ سرگرم طلب ہوتا

ہے تو اس پر کیا ایک انوکھی پاک حیرت انگیز واردات گزرتی ہے جو اندر لگتی رہتی ہے اور اس کی

ہستی پر چھا جاتی ہے اس کی ہستی بن جاتی ہے۔“

قومی تہذیب کا مسئلہ، ب

ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ حقیقت کا کوئی ایک تصور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہر آدمی جو کچھ کہہ دے اسی کو حقیقت مان لے گا۔

جس تصور کو جتنے کے لیے کوئی متعین معیار نہ ہو بلکہ آدمی کا اپنا ذاتی وجدان ہی اس کا ماخذ ہو، ایسے تصور کے متعلق

کسی شخص کو صحیح یا غلط کہنے کا کیا حق ہے۔ جب ہر آدمی الگ الگ حقیقت کی دریافت کرتا ہے تو تشریحات کے نزدیک اس

حقیقت کا تصور بھی الگ الگ ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہبی فرائض ہیں:-

”یہ میرا تجربہ ہو کہ اپنے نقطہ نظر سے میں ہمیشہ حق پر ہوتا ہوں اور اپنے دیانت دارانہ فکر کے نقطہ نظر سے اکثر ناحق۔“

”یہ انسانی تاسیخ کی ایک نظر لینی ہے کہ علمی شعنی جس نے مذہب میں ایک خدا و انسانیت اخوت کا تصور پیدا

کیا اسی کے ساتھ وہ تعصب اور برتری بھی ملایا ہے“..... جہاں کہیں اور جب کبھی عملی مذہب

(Higher Religion) کی تبلیغ کی گئی ہے تعصب اور جبر کے ہیئت نامک واقعات ضرور وجود میں

آئے ہیں..... (Toleration) کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب کے بارے میں

یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ مشترک روحانی منزل کی تلاش ہیں۔ اگرچہ ان جستجوؤں میں بعض زیادہ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں یا

دوسرے کے مقابلے میں ان کی تلاش زیادہ صحیح لائنوں پر ہو سکتی ہے۔ مگر ایک ”صحیح“ مذہب کا کسی ”غلط“ مذہب

پر جبر کرنا، بذات خود ایک اصطلاحی تضاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ صحیح مذہب جب علم و حیر کو لگتا ہے تو وہ

خود اپنے کو غلط پرورش میں ڈال دیتا ہے اور اپنے دعوے کی خود ہی تردید کر دیتا ہے۔“

A Study of History (Abridgment) P. 300

مذہب کے متعلق جب یہ تصور برقرار ہو تو مذہب کی بنیاد پر جتنے انحال پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر

کچھ کا تاریخی تصور ہے کہ اسی رنگ میں دیکھے جائیں گے اس تصور کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تہذیب کو کوئی حقیقی چیز

نہ سمجھا جائے بلکہ انسانی ذہن کی پیداوار قرار دیا جائے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن اپنی کتاب ”مذہب اور سماج“ کے آخر میں لکھتے ہیں۔

”تہذیب کوئی جا بجا یا خاص سے مائد کردہ چیز نہیں ہوتی۔ وہ عوام کا خواب ہو، وہ انسانی زندگی کی ایک

تخیلاتی تعبیر ہے، وہ اسرار و حیات کا ایک شعور ہے۔“

Religion and Society, P. 244

اس تصور کے مطابق تہذیب اور کچھ کو کسی دائمی معیار پر جانچنے یا ان کا پابند بنانے رکھنے کا سولہا پیدا نہیں ہوتا یہی وجہ

ہے کہ ہمارے معالجہ کو یہ بالکل ایک مناسب بات معلوم ہوتی ہے کہ ملک میں مختلف تہذیبوں کو ختم کر کے ایک قومی تہذیب

کو رائج کیا جائے۔ نگاہ یہ ہے کہ جس تہذیب کی بنیاد بعض شخصی تحریروں پر ہو اس میں انفرادیت پر اس قدر زور دینا

بے معنی ہے۔ اس تصور کے مطابق ”مشترک تعلیمی نظام“ تمام فرقوں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کیونکہ وہ غیر حقیقی اگانا

کو ختم کر کے ”حقیقی یکانیت“ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک ہندوستانی عالم سیاسیات اڈی اسرواچم (Eddy

Asirvatham) لکھتے ہیں :-

..... قومی تعلیم اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ یکساں اخلاقی معیار اور غلط

یکساں تصور وغیرہ حالات میں ضرورت کی یکانیت اور مختلف افراد کے درمیان سماجی اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت

کیا تمام مذاہب سچے ہیں

سے رابطہ رکھنے کی وجہ سے بالامال ہو گئے۔ اسلام نے وسطی ایشیا کے سادہ تر اور نڈھال ترین لوگوں کے رسوم و روایات اور قصے کہانیوں سے بھی استفادہ کیا جس وقت کہ اسلام ہندوستان آیا، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ویسا ہی مرکب اور متنوع تھا جیسی کہ وہ بالامال ہندوستانی مذاہب جس سے اس کو سابقہ پڑا۔

ان کے چند سطروں کے مقابلے میں :-

”فکری امتزاج کے لیے زیادہ شعوری کوشش فیض اور ارباب فضل اور ان کے بعد شاہجہاں کے دور حکومت میں انیسویں کے ہاتھوں ہوئی۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ ہندو فلسفہ سماج کی طاقت اور اس کا انتظام آریائی اور غیر آریائی نقطہ ہائے نظر کے مکمل امتزاج و تحلیل کا نتیجہ ہے۔ انسانی ذکاوت کا یہ اعلیٰ ترین فعل ہے کہ سیاح قدام و غالباً قدیم قبائلی دیوتا کرشن کو سفید خام دیوتا و دیو یا شیو کا ہم پایہ بنا کر ہندو دیوتاؤں کے زمرے میں شامل کر لیا گیا۔ وہ بے پناہ تحلیل جس نے اس امتزاج کو ترقی دی اس نے امتزاج و تحلیل کو اس حد تک مکمل کر دیا کہ آج درادور آریائی اوطان و دوسرے سطحوں میں باہم فرق و امتیاز تقریباً ناممکن ہے جو مل کر ہندو نقطہ نظر کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی بد قسمتی تھی کہ ہندو اور مسلم نقطہ ہائے نظر کے درمیان فکری امتزاج کی ایسی ہی کوششیں قشتہ چمکیل رہی ہیں۔

مذہب کے اس تصور سے یہ بات باآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بہت سے لوگ وحدتِ ادیان کا نعرہ کھینچ رہے ہیں یا کس بنا پر مشترکہ تہذیب پیدا کرنے کی کوشش کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ مگر اسلام کے نزدیک چونکہ مذہب کا یہ تصور صحیح نہیں ہے اس لیے وحدتِ ادیان یا وحدتِ تہذیب کا نظریہ بھی اس کے لیے قابلِ قبول نہیں ہو سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے مذہب کسی شخص کی قلبی طراوت کا نام نہیں ہے اور نہ وہ حقیقت کی تلاش کے سلسلے میں انسانی کوششوں کا مظہر ہے بلکہ وہ منزل من اللہ دین کا مظہر رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک مذہب مکمل طور پر خدا کا حکم ہے جو جو خدا کی طرف سے آیا ہے

اس حد تک تمام صحیح مذاہب ایک ہیں۔ دوسرے لفظوں میں تاریخی اعتبار سے وہ تمام مذاہب یکساں حیثیت رکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ مگر اب سے جو وہ سو برس پہلے خدا کا آخری رسول آیا، اس نے ایک مکمل شریعت پیش

سہ جدید فلسفہ نے مذہب کے الہامی تصور پر سخت تنقید کی ہے۔ ان میں سے بعض بزرگ جو مذہب جیسی ایک چیز کی ضرورت تسلیم کرتے

ہیں وہ بھی مذہب کا تصور راہِ امام کے بغیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مذہب بغیرِ اہام (Religion

without Revelation) اس میں اس نے بڑی شدت سے اس نقطہ نظر کی حمایت کی ہے اور دینی اہام

کے تصور کو رد کیا ہے۔ مگر کیا میں اس بحث کو نہیں چھڑا رہا ہوں۔ انتہائی ایک مضمون میں ان دلائل کا جائزہ لینے کی کوشش کروں گا۔

ی اور اعلان کیا کہ کھلی تمام شریعتیں اللہ تعالیٰ نے منوح قرار دے دی ہیں اور آئندہ قیامت تک کے لیے صرف ماسی کی لائی ہوئی شریعت انسان کے لیے صحیح المانع عمل ہوگی۔ اس طرح اب جو صورت حال ہے وہ یہ کہ زمین کے اوپر خدا کا بھیج اور مستند و ہونے کی حیثیت صرف اسلام کو حاصل ہے۔ شخص خدا کی مرضی معلوم کرنا چاہیے یا خدا کے احکام پر چلنا چاہتا ہو اس کو لازمی طور پر اسلام اختیار کرنا ہوگا۔ دوسرے کسی طریقے کی پیروی میں وہ خدا کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں قرآن کے بعض حوالے میں اور نقل کر چکا ہوں۔ یہاں مزید وضاحت کے لیے دو حدیثیں درج کر رہا ہوں۔

أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَأَقَّةٍ دَخِمْتُ
رَبِّي النَّبِيُّونَ (مسلم)

میں تمام بنی نوع انسان کی طرف بھیجا گیا ہوں
اور مجھ پر رسول کی آمد کا مسلختم کر دیا گیا جو۔

قَالَ لِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِسْمِ
لَا يَسْمَعُ مِنِّي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ
يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يَكُنْ
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ لَا كَانُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہو
جو بھی میرا پیغام سنے گا خدا وہ یہودی ہو یا نصرانی اگر
وہ میری لائی ہوئی چیز پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو یقیناً
وہ دوزخ میں جائے گا۔

اس حدیث کے مطابق نجات کی صورت یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کی پیروی کرے بلکہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ آخری رسول کا اتباع کیا جائے نظام ہے کہ اس تصور مذہب میں وحدت ادیان کی قطعاً گنجائش نہیں ہے جس دین کا دعویٰ کھلے لفظوں میں یہ ہو کہ کامیابی کا راستہ صرف وہ ہے وہ اپنے دعوے کے خلاف آخریہ بات کس طرح مان لے گا کہ کامیابی حاصل کرنے کے دوسرے راستے بھی ہو سکتے ہیں۔

خدا ایک ہے

(مولانا سید جلال الدین عجمی)

ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی یہ عظیم اور حیرت انگیز کائنات از خود وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اس کو فاعل نے پیدا کیا ہے تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک ہے۔ اس کی ساری تعلیمات اسی دعوے کے گرد گھومتی ہیں۔ اگر کوئی شخص خدا کے وجود کو تسلیم کرنا ہے لیکن اس کو ایک نہیں مانتا تو قرآن کے نزدیک اس کا خدا کو ماننا اور نہ ماننا برابر ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح خدا کا انکار کے بعد کائنات ہمارے لیے ایک معجزہ بن جاتی ہے اسی طرح بہت سے خداؤں کو ماننے سے کائنات کے بارے میں پیدا ہونے والے مسائل کا کوئی صحیح حل نہیں ملتا۔ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے خدا کے وجود کو تسلیم نہ کرنا جس قدر لغو اور بے فائدہ ہے قرآن کے نزدیک اسی قدر یہ بات بھی لغو اور بے فائدہ ہے کہ کسی خدا مانے جائیں۔ کائنات کے بارے میں ابھرنے والا ہر سوال عقل کی روشنی میں حل ہو جاتا ہے جب ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اور ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے کے بعد ہماری کوئی منطقی کائنات کے کسی بھی مسئلہ کو حل نہیں کر سکتی۔ پہلے آپ قرآن کے دعوے کو بخاک کی تباہی میں سیلیے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (سورۃ اخلاص)	کہو کہ اللہ ایک ہے۔
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (البقرہ - ۲۵۵)	اللہ ایک ہے سوائے اس کے کوئی معبود نہیں۔
وَاللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (البقرہ - ۱۶۳)	وہ زندہ ہے اور کائنات کو کھاتے ہوئے ہے
هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الزمر)	اور تم ہمارے معبود صرف ایک معبود ہے اس کے
	سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ وہ بڑا مہربان اور رحیم
	وہ اللہ جو ایک ہے اور جو سب پر غالب ہے۔

قرآن کا یہ دعویٰ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ دلیل بھی رکھتا ہے۔ خدا ہے تو اس کا ایک ہونا طے شدہ اور یقینی ہے۔ اس کے شہادت کے لیے سوائے اس کے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ وہ موجود ہے اس کا وجود خود بخود

خدا ایک ہے

۲۴

زندگی رمضان

بارے کے ماننے کے لیے کافی ہے کہ وہ ایک ہے کسی بھی وجود کا تصور آپ، کم سے کم ایک کے عدد میں کر سکتے ہیں۔ کم سے نیچے وجود کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور عدم وجود کی سرحد شروع ہو جاتی ہے اس لیے خدا کو ایک ماننے بغیر اس کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں قرآن ان سے کہتا ہے کہ خدا کا ایک ہونا تمہارے اور ہمارے درمیان تسلیم شدہ ہے۔ سب اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ اس ایک خدا کے ساتھ بہت سے خدا اور بھی ہیں تو ان کا نشان دہیہ بتاؤ۔ وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر تم نے بہت سے خدا مان رکھے ہیں؟

قُلْ اَدْرِى الْاَلٰهَیْنَ اَخْفٰتُمْ بِہِمْ
شُرَکَآءَ کَلَّا بَلْ هُمُ اللّٰہُ الْغَرِیْبُ
الْحَکِیْمُ ۝ (الانبیاء - ۲۲)
عَالِہٖۤ اِنَّہٗ مَعَ اللّٰہِ تَلٰ ہَا تُوَ اٰوِیْکُمْ
اِنْ کُنْتُمْ سَادِقِیْنَ ۝

ان سے کہو جن خفیہ کو تم نے خدا کے ساتھ لارکھاؤ
(ذرا) انہیں مجھے بھی تو دکھاؤ (کہ وہ کہاں ہیں؟) ہرگز نہیں
(خدا کا کوئی شریک نہیں ہے) بلکہ ہی (ایک) خدا ہے عز و جلال
کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الٰہی ہے ان سے
کہو تم اپنی دلیل تو پیش کرو مگر تم واقعی اپنے دعویٰ

پر قائم ہو۔

(النحل - ۱۶۴)

اَوَ اَتَّخِذُ دٰوۡنَیْ دُوۡنَہٗ اِلٰہَۃً ۚ قُلْ
ہٰذَا اُمۡرٌ مِّنۡکُمۡ (الانبیاء - ۲۲)

کیا انہوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود بھی بنا رکھے
ہیں۔ ان سے کہو کہ تم اپنی دلیل تو لاؤ۔

قرآن نے جو بتائی کہ انہیں اپنے سامنے پیش کیے ہیں ان میں ایک کہ دار و دہر جس کو اس نے "اصحاب کعبہ" کا نام دیا ہے۔ اصحاب کعبہ فرماتے ہیں:-

ہٰذَا لَآءِ قَوْمِنَا اَتَّخِذُ دٰوۡنَیْ
اِلٰہَۃً ۚ لَوۡ لَا یَاۡتِیۡنَا عَلَیۡہِ رُسُلُطٰنٍ
یُّبَیِّنُ فِیۡہِۢمۡ اَظۡلَمُ مِنۡنِیۡ اِنۡ تَرٰی عَلٰی
اللّٰہِ کُنۡ اَبَآہُ (الکہف - ۱۵)

یہ ہماری قوم جس نے خدا کے سوا دوسرے معبود رکھ رکھے ہیں آخر وہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟
اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔

میر علی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے:-

اَوَلَا تَلٰمِسُہٗۤ اَنْ تَکُوۡنَ مَعَ اللّٰہِ اِلٰہَۃً
اُخْرٰی ۚ قُلْ لَا اَسۡہُوۡنَ تِلٰ اِنَّہٗ اَھۡرَ اِلٰہَ
وَ اَحَدٌ وَّرَ اِنِّیۡ بِسِرِّہٖۤ اَمَّا

(ان سے پوچھی) کیا تم اس بات کی گواہی دیتے
ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی الٰہ ہیں۔ تم کہو کہ میں اس کی
گواہی نہیں دیتا۔ ان سے کہو کہ وہ صرف ایک معبود ہے

تَشْرِكُ كُفْرٌ ۝ (الانعام - ۱۹) اور بے شک میں تمہارے شرک سے ہی ہوں۔

مطلب یہ کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور خدا کی میں کسی دوسرے کے شریک ہونے کی تردید کرتا ہوں لیکن اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے خدا ہیں تو بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے تمہارا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے اور میں اس جھوٹ میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔

کئی خداؤں کے ماننے کی تین وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خدا کو ایک ماننے سے کائنات کی تخلیق کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کائنات کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے بہت سے خداؤں کی ضرورت ہے تو ماننا پڑے گا کہ واقعہً خدا ایک نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نظم کائنات کی خداؤں کا تقاضا کرتا ہے۔ مشاہدہ کائنات اگر یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے چلانے کے لیے ایک خدا کافی نہیں ہے تو ہمیں خداؤں کی آبی تعداد ماننی چاہیے جتنی کہ نظم کائنات کے لیے ضروری ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی نفسیات ایک خدا سے مطمئن نہیں ہیں انسان کے باطن میں خدا کی طلب اور احتیاج موجود ہے۔ یہ باطنی طلب خدا کے وجود کی زبردست دلیل ہے۔ ایک خدا سے اگر یہ طلب پوری نہیں ہوتی ہے تو انسان اس کو پورا کرنے کے لیے کئی خداؤں کے ماننے پر مجبور ہو گا۔

آئیے اب ہم ان تینوں وجہوں پر تفصیل سے غور کریں۔

یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ اس کا نہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی تاریخی ریکارڈ ہے جو اس کے وجود کے قطعی اسباب بیان کر سکے۔ بلکہ ایک واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے جس کے اسباب ہمیں معلوم کرنے ہیں۔ عقل کا صریح تقاضا ہے کہ جو واقعات پہ ظہور کے لیے جن اسباب کا اور جتنے اسباب کا محتاج معلوم ہو ان ہی اسباب کو اور اتنے ہی اسباب کو اس واقعہ کی علت قرار دیا جائے۔ جس واقعہ کو وجود میں آنے کے لیے صرف پانچ چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہو بے عقلی ہوگی اگر ہم دس چیزوں کو اس کے وجود کا سبب مانیں۔ فلسفہ اور سائنس دونوں کے نزدیک یہ اتنی ہوتی حقیقت ہے کہ کم سے کم مفروضات جس واقعہ کی توجیہ ممکن ہے اس کے لیے زیادہ مفروضات کا قائل نہ کرنا اخلاقی عمل ہے۔ ایک مثال بھیجیے۔ آپ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں وہاں آپ کو ایک میز اور کرسی رکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میز اور کرسی کہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپ فرض کرتے ہیں کہ کسی انسان نے میز اور کرسی کو یہاں رکھا ہو گا اس سے آپ کا سوال حل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان صاحب شعور ہے اور اس کے ایک فرد میں اتنی قوت تھی کہ وہ یہ عمل انجام دے سکے جیسا ایک

انسان کو تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال حل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دس انسانوں کا فرض کرنا بے معنی ہو گا۔

ٹھیک اسی طرح خدا کو ایک ماننے کے بعد کائنات کی تخلیق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تخلیق میں بہت سے خداؤں کو شریک کرنا عقل و بصیرت کی محرومی کی دلیل ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ تم خدا کو ایک مانو اور پھر دیکھو کہ کائنات کی کس کس چیز کے پیدا کرنے سے وہ عاجز ہے؟ اگر خدا نے واحد ہر چیز پیدا کر سکتا ہے تو وہ کوئی شرک کی اس کائنات میں عقلاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ بار بار وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کائنات کی وہ کون سی ضرورت ہے جس کے لیے تم ایک خدا کے بجائے بہت سے خداؤں کو مان رہے ہو؟ خدا نے واحد کے تصور کے بعد وہ کون سی گتھیاں ہیں جو حل ہونے سے رہ جاتی ہیں بن کے حل کے لیے تم مزید خداؤں کو اپنے ذہن و فکر پر مسلط کر رہے ہو؟ تمہارے خود ساختہ خدا تخلیق کا وہ کون سا کام انجام دے رہے ہیں جو خدا نے واحد انجام نہیں دیتا؟ اس کائنات میں وہ کون سے دلائل ہیں جو خدا نے واحد کے ساتھ اور خداؤں کی بھی نشان دہی کر رہے ہیں؟ آسمان، زمین، چاند، سورج اور دوسرے بے شمار سیارے ان میں سے کون اس بات کا محتاج ہے کہ تمہارا خدا کو ان کا خالق نہ مانا جائے اور مزید خداؤں کو اس کے ساتھ شامل کیا جائے۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ
اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ
اَيُنۡزِلُوْنِ رِيۡكَآبَ مِّنۡ قَبْلِ هٰذَا اَوْ
اُفۡرَجَ مِنۡ عَلَمِهِۦ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيۡنَ
(الاحقاف - ۱۷)

اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم نے غور کیا کہ جن
کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو (وہ صحیح بھی ہو یا نہیں؟)
بتاؤ کہ انھوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی؟ یا آسمان
میں ان کا کون سا حصہ ہو؟ تمہارے پاس اس سے پہلے
کی کوئی کتاب ہو یا علم و بصیرت کی کوئی نشانی ہو تو اس
کو پیش کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ شُرَكَآءَ كُمُ
الَّذِيۡنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ
اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ
اَمْ اَتَيْنَاہُمۡ كِتٰبًا فَہُمْ عَلٰی بَيِّنٰتٍ
مِّنۡہٗۤ اِنْ يَّعِدِ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُہُمُ

اے پیغمبر ان سے پوچھو کیا تم نے اپنے شرکاء
کے بارے میں غور کیا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟
مجھے بتاؤ کہ انھوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی؟ یا
ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے؟ کیا ہم نے ان کو
کوئی کتاب دی ہے کہ اس سے ان کو اپنے خیال پر
کوئی دلیل مل گئی ہے؟ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ظالم کیلئے

بَعْضًا اِلَّا غُرُورًا ه (فاطر ۲۰)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

تَرَوْنَهَا اِذْ اَلْقٰی فِی الْاَرْضِ رَدًا یَسٰی

اِنَّ تَمِیْنَ بِكُمْ وَبَنٰ فِیْهَا مِنْ كُلِّ

دَآبَّةٍ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً

فَاَنْبَتْنَا فِیْهَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍ حَلٰلٍ

اَللّٰهُ فَاَرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقَ الْاِنۡسَیْنَ مِنْ

دُوۡنِہٖ سَلِ الظَّالِمُوۡنَ فِیْ صُلٰلٍ

مُتَبٰیۡنَ ه (لقمن ۱۰-۱۱)

سے جو وعدہ کرتے ہیں وہ جھٹ دھوکا ہے

اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر کسی ستون کے

جس کو تم دیکھ کر گمراہ زمین میں اس نے بھاری بارش کا ٹ

دیکھ تاکہ وہ تم کو لیکر ڈھلک نہ جائے۔ اور اس میں

ہر قسم کے جان دار پھیلانے اور ہم نے آسمان سے پانی پھان

اور زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں پیدا کیں۔ یہ خدا کی

تخلیق ہے۔ مجھے بتاؤ کہ خدا کے سوا (جو معبود تم نے

بنائے ہیں) انھوں نے کیا کیا۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے

کہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

کائنات کی ساخت تہذیب کر رہی ہے کہ اس کے کئی خالق ہیں۔ کائنات ایک وحدت ہے اس کو آپ الگ

لگ حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے جس طرح ایک جال کی مختلف کڑیاں باہم پیوست ہوتی ہیں اس طرح قانون کشش

نے کائنات کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے حقیقت سائنس کی دنیا میں تسلیم کی جا چکی ہے کہ

سید ترین سیارے بھی قانون کشش سے آنا نہیں ہیں۔ کائنات میں پھیلا ہوا سیاراتی نظام انتہائی مربوط ہے۔

ہر سیارے کا دوسرے سیارے سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک کل ہے جس کے کسی بھی جز کو دوسرے

سے جدا کر دیا جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس تخلیق کے پیچھے کوئی ایک ذہن موجود نہیں ہے تو کائنات

میں وہ وحدت نہ جوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ یہاں مختلف و متضاد اجزا ہوتے جن کے درمیان ربط و علاقہ نا پید ہوتا

کائنات کا ایک وحدت کی شکل میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا بھی ایک ہے۔ کیونکہ کسی ایک

واقعہ کی ایک ہی علت ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ واقعہ ایک ہوا اور علتیں کئی ایک جے ہو جائیں۔

علامہ ابن رشد نے اس سلسلے میں بڑی اچھی بحث کی ہے۔ یہ بحث بہت لمبی ہے ہم اسے یہاں اختصار کے

ساتھ نقل کرتے ہیں:-

انہ من المعلوم ینفسم انہ اذا

کان متکفان کل واحد منہما فاعلہ

فعل صاحبہ فانہ لیس یمکن ان

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ اگر دو بادشاہ ہیں

اور ہر بادشاہ وہی کام کرے جو دوسرا کرتا ہے تو

ممکن نہیں کہ ان دونوں کی تدبیر سے شہر ایک رہے۔

يكون عن تدبيرها مدنية
واحدة لا نه ليس يكون عن فاعلين
من نوع واحد فعل واحد فيجب
ضرورة ان فعلا معان تفسد
المدنية الواحدة الا ان يكون
احد ما يفعل ويبقى الآخر عطلا
وذلك منتف في صفة الالهة
فانه متى اجتمع فعلان من نوع
واحد على محل واحد فسد المحل
ضرورة ..... انه يلزم في الالهة
المختلفة الافعال التي لا يكون
بعضها مطيعا لبعض ان لا يكون
عنها موجود واحد ولما كان لها
واحد اوجب ان لا يكون موجودا
عن الالهة متقنة الافعال ....
..... ان العلماء يعلمون من
ايجاد العالم وكون اجزائه بعضها
من اجل بعض بمنزلة الجسد
الواحد اكثر مما يعلم الجمهور
من ذلك ..... واد شبة
ان لو كان اثنين ان يكون العالم اثنين فا
العالم واحد فالفاعل واحد فان فعل
الواحد اشياء من واحد له

کیونکہ ایک ہی نوعیت کے دو کام کرنے والوں سے ایک
فعل وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ واضح بات ہے
کہ اگر دونوں عمل کریں تو شہر بگڑ جائے گا۔ اسی طرح
میں سے ایک عمل کرے اور دوسرا معطل رہے۔ اور
یہ بات خداؤں کی صفتِ خدائی کے منافی ہے پس
اس لیے جب بھی ایک جگہ میں ایک ہی نوعیت کے عمل
جمع ہو جائیں گے تو لازماً جگہ میں فساد رونما ہوگا۔
..... ایسے خداؤں کے عمل مختلف ہیں کہ
ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ عمل کر رہا ہے (اور ہر ایک
دوسرے کے مطیع اور تابع نہیں ہیں تو ان سب سے
ایک چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ عمل مختلف ہیں تو
میں آنے والی چیزیں بھی مختلف ہونی چاہیے) لیکن
عالم ایک ہے تو یہ تناظرے گا کہ وہ ایسے کئی خدا
سے وجود میں نہیں آیا ہے جن میں سے ہر ایک کا عمل
اپنی جگہ مضبوط اور محکم ہے ..... عالم کے
ایجاد کے بارے میں اور اس حقیقت کے بارے میں کہ
اجزاء عالم ایک جسم کی طرح باہم ملے ہوئے ہیں اہل علم
عوام سے زیادہ واقف ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر خدا
دو ہوتے تو عالم بھی دو ہوتے لیکن جب عالم ایک
ہے تو خدا بھی ایک ہے کیونکہ ایک عمل ایک ہی سے
ہو سکتا ہے۔

اب آئیے، نظم کائنات پر غور کریں۔ کائنات پر صرف ایک خدا کی حکومت ہے یا بہت سے خدا اس کو چلا رہے ہیں؟ اس سوال کا تخلیق کائنات کے سوال سے بہت گہرا تعلق ہے مگر آپ ان دونوں سوالات کو ملا کر ایک ساتھ غور کریں تو دعویٰ شرک آپ کو انتہائی لغو اور غلاف عقل معلوم ہو گا۔ کائنات کا خالق ایک ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا اقتدار بہت سے خداؤں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ صفات بات ہے کہ کائنات کے اندر اسی ذات کی حکومت ہونی چاہیے جو ذات اس کی خالق ہے جو شخص اس کے ساتھ کسی درجے کو حاکم بناتا ہے وہ ایسی بے ذیل بات کہتا ہے جسے عقل کبھی باور نہیں کر سکتی مگر ان دعویٰ کو تا ہے کہ اس عظیم کائنات کے ایک ایک ذرہ کا تہا خدا مالک ہو کیونکہ کائنات کی تخلیق میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے مگر ان کا یہ دعویٰ عقل سے اس قدر قریب ہے کہ اس کی تردید عقل کے واضح مسلمات کی تردید ہے۔

ان سے کہنا بلاؤ تم خدا کے سوا ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ عقل کے شرک ہیں۔ وہ نہ تو سماء میں کسی ایک ذرے کے مالک ہیں اور نہ زمین میں اور نہ آسمانوں اور زمین (کے بنائے) میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا معاون و مددگار ہے۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے انہیں بتا دو کہ اللہ ان کا رب ہے، ان سے کہہ دو تو میرا تم نے خدا کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے جو آئیے بھی دو توفیق کے اکابر اور نقصان کے تمام ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں ایک ہو سکتے ہیں یا تاریکیاں اور روشنی ہر میں ہو کیا انہوں نے خدا کے لیے شر کا دھڑک رہے ہیں بلکہ مشرک کا مذہب بھی خدا کی طرح چرہ کو پیدا کیا ہے اور اسی تخلیق کی وجہ سے خدا کی مثال ان پر شبہ ہو گیا ہے، تمام ان سے کہہ دو خدا ہر چیز کا خالق ہے امداد اکیلا اور سب کا غالب ہے۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِيْنَ دَعَمْتُمْ وَتَدْعُوا اللّٰهَ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْْئًا دُوْنَہٗ فِی السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ وَمَا لَہُمْ فِیْہَا مِنْ شَرِّکٍ وَّمَا لَہُمْ مِنْہُمْ مِنْ ظٰہِرٍ (الابا ۲۲)

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ قُلْ اللّٰهُ قُلْ اَفَاَتُخَذُ مِنْ دُوْنِہٖ اَوْلِیَآءَ لَا یَمْلِكُوْنَ لَہٗ نَفْسٌ وَّہُمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ یَسْتَعِیْزُ بِالْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرِ اَمْ هَلْ یَسْتَعِیْزُ بِالظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرِ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَکَآءَ خَلَقُوْا کَمَا خَلَقَ لَہُمْ قُلْ اللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الرحمن ۱۶)

قرآن، تخلیق اور اقتدار دونوں کو لازم و ملزوم سمجھتا ہے جو خالق ہے وہی اقتدار کا مالک بھی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ
پیدا کرنے والا کوئی ہو اور حکومت کسی دوسرے کی قائم ہو جائے۔ کائنات میں حکم اسی کا چلنا چاہیے جو اس کا خالق ہو۔

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی
عَلٰی الْعَرْشِ یُغْشِی السَّیْلُ
الْفُجَارِ یُطَلِّیْہٖ حَیثُیْذَا دَا الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَ النُّجُومُ مُسْتَخِیَاتٌ بِاَمْرِہٖ
اَلَا لَہٗ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ بِمَا لَکَ اللّٰهُ
رَبُّ الْعَالَمِیْنَ (الاعراف ۵۴)

جہانوں کا پروردگار ہے۔

انسان کا یہ ایک فطری احساس ہے کہ جس چیز کے حاصل کرنے اور رکھنے میں تنہا اس کی قوتیں صرف ہوتی ہوں اس کا مالک بھی
اسی کو ہونا چاہیے۔ پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے تو اس میں اس کا حق بھی نہیں ہے۔ اسی احساس کا
بننا پر انسان اپنے کسی محکوم اور غلام کو اپنی کمائی ہوئی دولت میں شریک نہیں تصور کرتا۔ قرآن سوال کرتا ہے کہ انسان اپنے
اس احساس کے خلاف شرک کی غیر فطری اور غیر معقول بات خدا کی طرف کیوں منسوب کرتا ہے؟ اپنے غلاموں کے ساتھ
اس کا معاملہ جس احساس کے تحت ہوتا ہے خدا کے بارے میں وہ اپنے اس احساس پر پردہ کیوں ڈال دیتا ہے؟ حالانکہ
غلام اور آقا کا فرق بنیادی اور حقیقی فرق نہیں ہے۔ دونوں اپنے جذبات و احساسات، شکل و صورت اور بہت سی
قوتوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے ایک حیثیت اور ایک درجہ کے ہیں کسی آقائے غلام کو پیدائیں کیا بلکہ دونوں
کی موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نہ حاکم اپنی قوت و طاقت سے حاکم بنا ہے اور نہ محکوم اپنی مرضی سے محکوم ہے
بلکہ خدا کی حکمت و مصلحت نے ایک کو حاکم اور دوسرے کو محکوم بنایا ہے لیکن اس کے باوجود انسان اپنے کسی غلام
اپنے برابر کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو خدا کی مخلوقات کا درجہ جتنے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے اور وہ اس کے
اقتدار میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟

صَرَبَ لَکُمْ مِّثْلًا مِّنَ الْغُلَامِ
مَلَ لَکُمْ مِّنْ مَّامَدَکُمْ
اَیْمَانُکُمْ مِّنْ شُرَکَآءِ

اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک مثال

دیتا ہے۔ جن غلاموں کے تم ملک ہو کر یا وہ اس دوری

میں تمہارے شریک ہیں جس کو ہم نے تمہیں یا ہے کہ تم

فِي مَا دَرَكْتُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ
اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہیں تم ان سے ایسے ہی مٹے

تَخَافُوهُمْ كَخِيفَتَكُمْ أَنْفُسُكُمْ كَذَلِكَ
ہر جیسے کہ خود اپنے آپ سے ڈرتے ہو وہ اس طرح ہم

نُفَعِّلُ لَذَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ (الزمر: ۳۸)
آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں سمجھنے والوں کو دیکھو

خالق کائنات ہی کا حاکم کائنات ہونا خالص عقلی استدلال ہے باب آپ نظم کائنات پر غور فرمائیے۔ کائنات کا نظم
جس انداز سے چل رہا ہے کیا یہ اس بات کی طرف راہنمائی کر رہا ہے کہ یہاں ایک خدا کی حکومت ہے یا اس سے یہ بات
ظاہر ہوتی ہے کہ کائنات میں متعدد خداؤں کا اقتدار نافذ ہے ؟

قرآن کا دعویٰ ہے کہ نظم کائنات میں کوئی خدا کا شریک نہیں ہے یہاں اس کا اور صرف اسی کا حکم چل رہا ہے
اس کی مرضی کے خلاف نہ تو کوئی واقعہ وجود میں آ سکتا ہے اور نہ کوئی پتہ حرکت کر سکتا ہے۔ سارا اقتدار اسی ہاتھ میں

يَبْلُوكَ الَّذِي يَدۡبِرُ الْمُلۡكَ
بڑی بابرکت ہو وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدہ: ۱)
اقتدار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
اور وہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

الْمُجِيبُ ۚ فَاعۡلَٰمِٰیۤ اٰیٰتِہٖ (البقرہ: ۱۳۰)
عرش والا اور بزرگ ہے وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے

وَاللّٰهُ يَحۡكُمُ لَامۡعَۃً
اور اللہ ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے حکم کا

لَحۡظَۃً (الرحمہ: ۱۲۱)
بھیجھا کرنے والا کوئی نہیں ہے

لَا يُسۡئَلُ عَمَّا یَعۡمَلُ وَہُمُ
وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سوال کرنے والا

یُسۡئَلُونَہٗ (الانبیاء: ۲۳)
کوئی نہیں؟ اللہ وہ اپنے کام میں کبے میں پوچھے جاتین گئے۔

ان آیتوں میں یہ دعویٰ بھی ہے کہ نظم کائنات تنہا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ سنا تھا ہی اس دعوے کی دلیل بھی ہے۔
کائنات کا نظم چند متعین اصول کے تابع ہے۔ کبھی ان اصول کی کہیں سے مخالفت نہیں ہوتی جس واقعہ کے وجود میں
آنے کا جو ضابطہ متعین ہے۔ اس کے تحت لازماً وہ واقعہ وجود میں آتا ہے۔ ہر انقلاب کی ایک راہ ہے اسی راہ سے
وہ انقلاب آتا ہے کوئی طاقت اس راہ کو بدل کر کسی دوسری راہ سے انقلاب نہیں لاسکتی۔ کائنات میں صرف ایک
قانون کا پایا جانا اور کہیں سے اس کی مخالفت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت ایک ہی خدا کی ہے یہاں
اگر کئی خدا ہوتے تو قانون ایک نہ ہوتا بلکہ جتنے خدا ہیں اتنے ہی قانون موجود ہوتے۔

حضرت ابراہیمؑ نے وقت کے ایک بااقتدار شخص کو خدا کے واحد کی بندگی کی دعوت دی وہ اقتدار کے نشہ میں

مست تھا اس نے کہا خدا کہاں ہے اقتدار تو میرے ہاتھ میں ہے حضرت ابراہیمؑ نے کہا اِنِّیْ اِلٰہِیْ یٰحٰجِیْ وَیَمِیْتُ خدا کی خدائی کا ثبوت یہ ہے کہ موت و حیات اس کے قبضے میں ہے اگر خدا کی قائم دعویٰ کرتے ہو تو خدا جسے ماننا چاہو تم سے جلاد یا وہ جسے زندہ رکھنا چاہے تم سے مار دو۔ اس نے کہا یہ کام تھا خدا ہی نہیں کرتا بلکہ میں بھی جسے چاہوں زندہ رکھوں اور جس سے چاہوں زندگی چھین لوں حضرت ابراہیمؑ کے استدلال کا جب اس نے اس طرح مذاق اڑانا چاہا تو آپ نے خدا کی قدرت اور حکمت کا ایسا ثبوت پیش کیا جس کو وہ کسی دلیل سے کاف نہیں سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا :- فَاتَّ اللهُ بِاٰتِیِّیْ بِالْمُشْرِقِ فَأَتٰ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ (پس اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تمہارے پاس بھی اقتدار ہے تو تم اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دو) حضرت ابراہیمؑ کی یہ دلیل ایسی تھی کہ جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے :- فَبَیِّنَتْ اِلٰہِیْ کَفَرٌ - البقرہ - ۲۵۸ (پس کافر مہرہوت ہو کر رہ گیا۔)

حضرت ابراہیمؑ کے اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہاں ایک خدا کی حکومت دیکھ رہے ہیں مگر کوئی اور خدا بھی ہے تو اس حکومت کی مخالفت ہی سے اس کا ثبوت مل سکتا ہے۔ خدائے واحد کی کہیں سے مخالفت نہیں ہو رہی ہے تو بہت سے خداؤں کا دعویٰ آپ سے آپ سا قیام ہو جاتا ہے۔

جو واقعات ہمارے مشاہدے سے باہر ہو رہا ہے اس کا علم ہم کو آثار و شواہد سے ہو سکتا ہے۔ آثار و شواہد سے اس کا ثبوت نہ ملے تو ہم اس کے بارے میں کبھی یقین نہیں کر سکتے۔ اس لیے کائنات میں خدا کے اقتدار کے ساتھ کسی دوسرے کے اقتدار کو ہم اسی وقت مان سکتے ہیں جب کہ یہاں اس کے آثار و وجود ہوں اور خدا کی حکومت کے ساتھ دوسروں کی حکومت کا بھی ثبوت مل رہا ہو۔

فرض کیجیے آپ کو کسی ایسے ملک میں پہنچا دیا جاتا ہے جس کے حاکم کا آپ کو علم نہیں ہے۔ آپ ملک کے مختلف معاملات کا جائزہ لیتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ملکی حکومت کے خلاف کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حکومت کے کسی فرمان کی کہیں سے کوئی مخالفت نہیں ہو رہی ہے حکومت کے فیصلے کسی کی رائے اور شور سے کب پابند نہیں ہیں بلکہ جی ہوتا ہے جو حکومت چاہتی ہے واضح بات ہے کہ آپ اس سے یہی سمجھیں گے کہ ملک کا ایک ہی با اقتدار حاکم ہے۔ اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر آپ کے اس یقین کے خلاف کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس ملک کا ایک علیٰ کمال نہیں ہے بلکہ بہت سے حاکم ہیں تو آپ فوٹو ایسی سوال کریں گے کہ اگر بہت سے حاکم ہیں تو یہاں ان کے اقتدار اور حکومت کے آثار کیوں نہیں نظر آتے ؟

ٹھیک اسی بنیاد پر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ کائنات میں ایک قانون کا نفاذ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ یہاں صرف ایک ارادہ پورا ہوتے ہیں ورنہ ہرے ہیں اگر کئی ارادے ہوتے ہوتے تو ہم سمجھتے کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے خدا ہیں کیونکہ مشترک اقتدار کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ہمیشہ ایک ہی مرضی نہیں چلتی بلکہ کبھی ایک مرضی نافذ ہوتی ہے اور کبھی دوسری مرضی غالب آتی ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ اگر یہاں بہت سے خدا ہوتے تو اس کا ثبوت ہمیں تصادم اور ٹکراؤ کی شکل میں ملنا چاہیے تھا ایک خدا کی مرضی دوسرے خدا کی مرضی سے ٹکرائی تاکہ ایک خدا جو کام کرنا چاہتا دوسرا اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا کیونکہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ کائنات میں صاحب ارادہ اور اختیار خداؤں کی حکومت ہو اور ان کے وہیات اختلاف اور تصادم نہ پایا جائے۔ خلاصہ ہے جس کی مرضی اس کائنات میں پھیلی ہو اور اگر اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی تو یہ اس کے خدا ہونے کی نفی ہے۔ کائنات کے بہت سے خدا ہیں تو ان کے مختلف و متغایا ارادے بیک وقت یہاں پورے ہونا چاہیے جس کا نتیجہ لازماً بگاڑ اور فساد کی شکل میں رونما ہوتا لیکن یہاں صورت حال یہ نہیں ہے۔ کائنات میں ہرگز اتفاق اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہاں تصادم اور ٹکراؤ کا نہ ہونا قرآن کے نزدیک صرف طور پر خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔

اگر زمین و آسمان میں بھلے ایک اللہ کے بیت

ہے خدا ہوتے تو ان میں ملنا بجا ہوتا یہی جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ عزوجل کا انکاس ہے پاک ہے۔

خدا کی نافرمانی اور نافرمانی اور کوئی خدا خدا

یہاں جو ہے اگر اس جو توہم خدا اپنی مخلوق کے ساتھ

ایک لگ بھگ تمام کر لیتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھ

دوڑتے اور ان کے بیان سے پاک ہے۔ وہ ہرچیز پر

کھنکھاتے والے ہیں۔ اگر کئی خدا ہوتا تو ان اس کا

علم ہوتا۔ پس ان لوگوں کے شرک سے بلند ہے۔

ان سے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسا کہ

یہ کہتے ہیں تو وہ محض وہ پروردگار کے لئے کوئی شے نہ

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ

لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ

عَمَّا يُصِفُونَ ۝ (الانبیاء ۲۲)

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ

مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَتَى الْهَبَ كُلَّ

إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى

بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى مَا

يُشْرِكُونَ ۝ (المومنون ۹۰-۹۱)

قُلْ لَوْ كَانَ سَعَةً إِلَهِاتُ كُلِّ قَوْمٍ

إِذَا لَرَبُّنَا إِلَى ذِي الْعَرْشِ مَدَدًا

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ
 عَلَمًا كَبِيرًا - تَسْبِيحُكَ السَّمَوَاتُ
 السَّبْعُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاَنْتَ قَدْ
 شِئْتَهُ اِلَّا تَسْبِيحُ بِحَمْدِكَ وَلٰكِنْ
 لَا تَعْقِلُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ
 حَلِيْمًا عَفُوًّا ه (بنی اسرائیل ۴۲-۴۴) کوئے والا ہے۔

سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات اور نقل ہوئی ہیں ان کے آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز نے جب خدا کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کی بڑائی اور بزرگی کا اعتراف کر رہی ہے تو کوئی دوسرا خدا کہاں سے آگیا ہو کائنات توحید کا اعلان کر رہی ہے اور تم شرک کا دعویٰ کر رہے ہو۔ کائنات جس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے کیا اس کے خلاف بھی کوئی دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے؟

اس حقیقت کے بیان کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ شرک کی جو بات یہ کہتے ہیں خدا اس سے بہت بلند ہے۔ سورہ نوح میں فرمایا خدا ان کے شرک سے بلند ہے۔ یہی بات سورہ انبیاء کی آیت میں رَبُّ الْعَرْشِ (عرش کا مالک) کہہ کر واضح کی گئی ہے۔ ان نفروں میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ انسان شرک سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب کہ وہ خدا کا انتہائی بلند تصور رکھتا ہو۔ عظیم کائنات جس عظیم تصور خدا کا تقاضا کرتی ہے اگر وہ تصور ہمارے پاس نہیں ہے تو کائنات کے نظم و تخلیق کا مسئلہ ہزاروں خداؤں سے بھی حل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا تجزیہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کائنات میں بے شمار خداؤں کی فدائی تسلیم کرتے ہیں ان کے ذہن میں خدا کا انتہائی پسند اور گھٹیا تصور ہوتا ہے جب اس گھٹیا تصور کے ذریعہ کائنات کے مسائل حل نہیں ہوتے تو بجائے اس کے کہ وہ خدا کے بارے میں بلند تصور قائم کریں مزید خداؤں کو اس کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ دُمَا قَدْ رَدُّا اللّٰهَ حَتّٰی قَدْ رَدَّهٖ وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبِضَتْهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوٰیٰتٌ بَیْمِنِیْہِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝ (الزمر ۶۷) (انھوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے اور ساری زمین قیامت کے روز اس کے قبضہ میں ہوگی اور آسمان (کا خلق مخلوق) پیٹے ہوئے اس کے دھنچے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بلند، اس شرک سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔)

”زمین اور آسمان میں کئی خدا ہوتے تو ان میں بگاڑ پایا جاتا“ قرآن کی اس دلیل کے بارے میں ایک شخص کہہ سکتا ہو کہ اس میں اس امکان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ کائنات کے متعدد خدا ہوں اور وہ باہم اتفاق کے ساتھ اس کا نظم چلا رہے

ہوں۔ اگر یہ امکان موجود ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں تصادم اور ٹکراؤ کا نہ ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہاں صرف ایک خدا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا بہت سے ہوں اور ان کے اتحاد و ہم آہنگی نے کائنات کو فساد اور ظلمت سے بچا رکھا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات میں ایک سے زیادہ خداؤں کا کہیں سے ثبوت نہیں مل سکتا ہے۔ بعض مغرضانہ ہے کہ ہم ایک سے زائد خدا مان لیں۔ جس نظر پر کا کوئی واقعی ثبوت نہ ہو، عقل کے نزدیک اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے جس میں عقلی طور پر اس کا مخالف امکان نہ پایا جاتا ہو۔ آپ جن چیزوں کو بدیہی حقیقتیں کہتے ہیں، ان کے مخالف پہلو کا بھی عقل تصور کر سکتی ہے۔ دوا و رد و چار ہوتے ہیں لیکن عقل یہ فرض کر سکتی ہے کہ دوا و رد و بجائے چار کے پانچ ہو جائیں۔ اس طرح کے امکانات عقلی کو آپ تجربات کی بنیاد پر رد کر دیتے ہیں۔ ہر تجربہ دوا و رد و مسئلہ کے خلاف فرضی امکانات موجود ہوتے ہیں لیکن عقل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اسی امکان کو قبول کرتی ہے جن کی تجربات سے تائید ہوتی ہے اور جن امکانات کا تجربات ساتھ نہ دیں عقل ان کو لغو سمجھ کر نظر انداز کر جاتی ہے۔ اس پہلو سے دیکھیے تو یہ امکان قابل رد ہے کہ کائنات کے کئی خدا ہوں اور وہ باہم اتفاق سے کام کر رہے ہوں۔ کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ ایک ملک میں دو بادشاہ حاکم نہیں رہ سکتے۔ یا تو وہ ملک تقسیم ہو جائے گا یا اس میں جنگ اور کشمکش موجود ہوگی۔

امام ابن الہمامؒ نے اس مسئلہ پر بڑی اچھی اور عمدہ بحث کی ہے، فرماتے ہیں:-

والعلوم العارۃ کالعلم	علوم عامیہ (تجربی علوم) جیسے یہ بات کہ جرباً
حال الغیبة عن جبل عہد ناکہ	کو ہم نے پتھر کی شکل میں دیکھا ہے۔ ہمارے وہاں سے۔
جرا انہ جراتہ داخلۃ فی العلم	غائب ہونے کی حالت میں بھی وہ پتھری رہے گا (سوئے)
الماخوذ فیہ ہذا ما احتمال	میں نہیں تبدیل ہو جائے گا، ایسے علم کی تصریح یہ کہ
التفیض دلل الاجیب عن ایراد	جس میں کہ نقص اور خلافت کا امکان نہیں ہوتا۔
خروجہ الاحتمال التفیض	جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علوم عامیہ میں فیض کا
انہ علم بان الاحتمال فیہ	احتمال ہے اس لیے ان کو علم نہیں شمار کیا جاتا۔
بمعنی انہ لو فرض العقل خلقة	ان کا جواب یہ ہے کہ احتمال کے معنی صرف یہ ہیں کہ اگر عقل
لو یکن فرض محال و ذلک	اس کے خلاف فرض کرے تو یہ فرض محال نہیں ہوگا لیکن

لا یوجب عدم الجزم المطابق
 بان الواقع الان خلاف ذلك
 المستحسن فرضه فاثبتوا فيه
 ثبوت الجزم والمطابقة والموجب
 معنى العادة القاضية التي لم يوجد قط
 خرمها وذلك هو معنى العلم القطعي
 بان الواقع كذا .....
 ..... فيحصل لنا العلم
 القطعي بان الواقع الفساد على
 تقدير تعدد الالهة لان العاقبة
 المستمرة التي لم يعهد قط اختلافا
 في ملكين مقتدرين في مدينة
 واحدة عدم الاقامة على موافقة
 كل للأخر في كل جليل و
 حقير بل تآبى نفس كل
 وتطلب الانفرد بالملكية
 والقهر فكيف بالالهيين و
 الاله يوصف باقوى غايات
 التعبر ككيف لا تطلب نفسه
 الانفرد بالملك والعلو على الآخر
 كما اخبر الله سبحانه بقوله
 ولعل بعضهم على بعض هذا
 اذا توهم لا تعاى النفس فخطر

یہ ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ جس پر بھی ہم یقین نہ
 رکھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ واقعہ کے خلاف ہر امکان ہر اڑی
 فرض کر دیا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے پس اس طرح
 انھوں نے علم تجربی میں یقین واقعہ کی مطابقت اور جو
 کائنات کیا ہے، موجب سے مراد ایسا قطعی تجربہ ہے
 جو کبھی نہ ٹوٹے اسی کا نام علم قطعی ہے۔ بلکہ واقعہ یہی ہے
 اور اس کے خلاف کوئی بات صحیح نہیں ہے پس اس بنیاد
 پر میں علم قطعی حاصل ہے کہ کائنات میں متعدد خدا
 ہیں تو خدا کا ہر حاضر و ہاں ہے کیونکہ مسلسل تجربہ جس
 کے خلاف کبھی نہیں دیکھا گیا یہ ہے کہ دو یا بیشتر
 بادشاہوں کی ایک ہی شہر میں حکومت ہو تو وہ ہر چھوٹے
 بڑے معاملہ میں کبھی موافقت نہیں کرتے۔ ان میں سے
 کسی ایک کا نفس بھی اس طرح کی موافقت کے لیے آمادہ
 نہیں ہوتا۔ بلکہ انکار کرتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی
 ہے کہ سلطنت و اقتدار صرف اس کا رہے۔ تو ہم اس طرح
 کی مصالحت کا تصور خداؤں کے بارے میں کیسے کر سکتے
 ہیں کیونکہ مذکورہ صفت ہی یہ ہے کہ اس کے اندر انتہائی کبر
 اور انایت جس کا تصور کیا جاسکتا ہے موجود ہوتا ہے۔
 اس لیے خدا سلطنت اور اقتدار میں اپنے لیے انفرادیت
 کا طالب کیسے نہ ہو گا اور کیسے وہ دوسرے سے
 اقتدار چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے
 اپنے اس قول میں فرمایا۔ اگر کسی خدا ہوتے تو ہر ایک
 دوسرے پر چڑھ دیتے۔ مسئلہ یہ کہ اس پہلو سے غور کیا

نفیضہ فضلہ عن اخطار فرضہ
مع الجنہ بان الواقع هو الآخر
وعلى هذا التقدير هو علمه
قطعہ علیہ

جائے توجہات کی گئی ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں
میں کھٹک ہی نہیں سکتی۔ چہ بیکہ اس طرح کا مفروضہ
لاحق ہو جب کہ انسان کو یقین ہے کہ واقعہ اس مفروضہ
کے خلاف ہے، اس لحاظ سے علم تجربی بھی ملے گا۔

اب میں اس سوال پر غور کرتا ہوں کہ انسان کی نفسیات شرک کا تقاضا کرتی ہیں یا توحید کا؟ وہ اپنے لیے
ایک خدا چاہتا ہے یا کئی خداؤں کو پسند کرتا ہے۔

خدا کائنات کا حاکم ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ہی حاکم کو پسند کرتا ہے۔ اس کے
نزدیک غلامی کی بدترین قسم یہ ہے کہ وہ کئی خداؤں کی خدائی میں گھرا رہے اور اس کی غلامی میں کسی ایک کا نہیں
بلکہ بہت سے آقاؤں کا حصہ ہو۔ جو شخص اپنے لیے کئی خداؤں کو منتخب کرتا ہے وہ اپنی فطرت سے جنگ کرتا ہے۔ وہ
ایک ایسی راہ پر چل رہا ہے جس میں اس کا ضمیر اور اس کی نفسیات اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔

مَرْبُوبُ اللَّهِ مُنْذَرٌ رَّجُلًا فَبِهِ
شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا
سَلَّمَ الرَّجُلُ هَلْ يَسْتَقِرُّ مِثْلًا
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ (النہر۔ ۲۹)

اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مثال دی جس کے ایک
بہت سے جھگڑاؤں میں ایک اور ایک وہ شخص ہے جو شرک
ایک شخص کے لیے خاص ہو گیا ہے کیا ان دونوں کی مثال
ایک ہو سکتی ہے۔ سب تعریف خدا کے لیے ہے لیکن ان میں
بیشتر جلتے نہیں ہیں۔

نیز راہِ رجحانِ مال ہے تو زمین ان خزانوں کو اگلی دیتی ہے جن کو وہ اپنے سینہ میں چھپائے ہوئے تھی۔ یہی
طرح انسان کی حقیقی نفسیات ہے۔ پھر کمرے سے آتی ہیں جب وہ کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے اور تمام امیدیں ٹوٹ جاتی
ہیں۔ ایک شخص راستہ چل رہا ہے اور پیچھے سے اچانک اس کی پیٹ میں چھرا گھونپ دیا جائے تو اس حالت میں اس کی
زبان سے جملہ الفاظ میں چیخ نکلتی ہے وہ اس کے جذبات کی صحیح ترجمان ہوگی۔ اس طرح کے حالات میں انسان پر جتنے
مسنوی ہوتے ہیں وہ تو اتنا بردہ جاتے ہیں اور اس کی اصل شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے جس چیز کی
جڑیں زمین زیادہ گہری نہ ہوں۔ ہاں ایک جھگڑا اس کو اکھاڑ پھینکتا ہے اور تباہ و تباہ ہے کہ زمین سے اس کا تعلق
محض سطحی تھا۔

مضہبتیں اور پریشانیوں انسان سے توحید کا اعتراف کراتی ہیں۔ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلات میں دس سہارے نہیں ڈھونڈتا بلکہ صرف ایک ایسا سہارا چاہتا ہے جو اس کو مشکلات سے نجات دے سکے۔ اگر اس کے ہزار خدا ہوں تو پائیسی اور ناامیدی میں وہ ان سب سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا بلکہ صرف ایک خدا کو پکارتا ہے اور اسی سے اس لگتا ہے۔ انسان کی نفسیات توحید کی زبردست دلیل ہیں۔ انسان کی کشتی جب بھنور میں پھنس جاتی ہے اور وہ ہر طرف سے پائوس ہو کر خدا کے واحد کی طرف مدد کا ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ سکون اور اطمینان کی حالت میں اس کا بہت سے خدوؤں کو ماننا جھوٹ اور فریب پر مشرک اس کی فطرت نہیں ہے بلکہ ایک غیر فطری بات ہے جو اس کے ساتھ چپک گئی ہے۔

وہ خدا ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔
 بیان تک کہ (ایسے موقع بھی آتے ہیں) جب کہ تم کشتیوں
 میں ہوتے ہو اور وہ خوش گوار مہر کی مدد سے لوگوں کو
 بے چلتی رہتی ہیں اور لوگ ان کی اس حالت سے خوش ہوتے
 ہیں تو یکایک اندھی چلنے لگتی ہے امدان کو ہر طرف سے
 سمندر کی جوسیں گھیر لیتی ہیں اور وہ بیخیال کرنے لگتے ہیں
 کیا اب وہ طوفان میں گھرے تو ایسے وقت میں وہ اپنے
 دین کو اٹھائیے کے لیے خالص کرکاس سے دعا میں لگتے
 لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس سے نجات دی تو ہم تیرے
 شکر گزار بندے بنے رہیں گے جب وہ ان کو اس
 حالت سے نجات دیتا ہے تو وہ زمین میں ناسخ بجاؤ
 کوئے لگتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ
 وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ
 وَجُرْتُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا
 بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ
 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ
 مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
 دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذَا لَنُكُونَنَّ
 مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا
 أَجَبْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي
 الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ -

(یونس - ۲۳-۲۴)

جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ دین
 کو خدا کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں۔
 جب وہ ان کو بجا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ اس کے
 ساتھ شکر کوئے لگتے ہیں۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ
 دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
 فَلَمَّا أَجَبْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ
 يُشْرِكُونَ ۝ (العنکبوت ۶۵)

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَنْتُمْ عِنْدَ
 اللّٰهِ اَوْ اَنْتُمْ لِمُتَّعَةٍ اٰخِرًا لِّلّٰهِ
 تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّصَادِقِيْنَ ۝
 بَلْ اِيَّاكُمْ تَدْعُوْنَ فَيُكْشَعُ مَا
 تَدْعُوْنَ اِلَيْكُمْ اِنْ شَاءَ وَتُكْفَرُونَ
 مَا تُشْرِكُونَ ۝ (الانعام ۲۴)

اسے غمناک سے کہو بناؤ اگر تم پر خدا کا وعدہ ہے
 اسے یا قیامت ٹوٹ جائے تو کیا اس وقت خدا کا وعدہ ہے
 دوسرے معجزوں کو بھی آواز دیتے ہو اگر تم اپنے ان معجزوں
 کے ملنے میں سچے ہو تو تمہیں ان ہی کو بلانا چاہیے (لیکن)
 صرف خدا کو بلاتے ہو اور جس ہیئت میں تم اسے بلاتے ہو
 وہ اگر چاہے تم سے تو اپنے اپنے معجزے ہیں اس وقت تم اپنے
 شرک کو بھول جاتے ہو۔

کائنات کی تخلیق اس کا نظم و انسان کی نفسیات صاف بتا رہے ہیں کہ شرک ایک بے دلیل دعویٰ ہے۔ اس
 کائنات میں خدا کے کسی شریک و سہم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو لوگ کئی خداؤں کو ملتے ہیں وہ صرف ان کے ذہنوں
 میں پیدا ہوتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں وہ ایسے نام ہیں جن کے وجود کا کبھی کوئی نشان نہیں ہے۔ اِنْ هِيَ اِلَّا
 اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا
 الظَّنَّ وَاَمَّا نَهْوٰی اِلٰہِ نَفْسٍ وَّلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدٰی ۝ النجم ۲۳۔ (یہ تو
 چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤں نے اپنی طرف سے رکھ چھوڑے ہیں۔ اللہ نے ان پر کوئی دلیل نہیں ماری ہے
 یہ لوگ اپنے خیال اور اپنے نفسوں کی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کے
 طرف سے ہدایت آچکی ہے)

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ
 مِنْ فِی الْاَرْضِ وَاَمَّا يَتَّبِعُ الْكَافِرِيْنَ
 يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ
 اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ
 اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝ (یونس ۱۶)

سن لو! جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین
 میں ہے وہ سب کا سب خدا ہی کے لیے ہے جو لوگ
 خدا کے سوا دوسرے شرکاء کو پکارتے ہیں وہ ان
 شرکاء کی اتباع نہیں کرتے (کیونکہ ان کا کبھی وجود نہیں
 ہے) وہ محض اپنے ظن و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں
 اکل بچوے کام لیتے ہیں۔

جو شخص ان دلائل پر سنجیدگی سے غور کرے گا وہ قرآن کے ہم نیاں ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو گا کہ
 جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پکارتا

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
ہے، وہ اپنا اس حرکت پر کوئی دلیل نہیں دیکھتا۔ اس
حساب میں اس کے رب کے پاس ہے، واقعہ یہ ہے
کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ (المومنون ۱۱۷)

توحید کو عقل و استدلال کی روشنی میں سمجھا جاسکتا ہے اور شرک کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ توحید ایک علمی صداقت ہے
اور شرک کو انسان کے دماغ نے وجود بخشا ہے۔ انسان نے اپنے اس کائنات کے بارے میں جتنے نظریات قائم کیے ہیں
ان میں صرف توحید ہی ایک سچا اور معقول نظریہ ہے اس کے علاوہ جتنے نظریات ہیں وہ سب باطل اور بے دلیل ہیں۔
کائنات پر حقیقت لکھی ہوئی ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے۔ انسان آنکھیں کھول کر اس حقیقت کو ہر وقت پڑھ سکتا
ہے لیکن جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہو اس کو آفتاب سے زیادہ واضح حقیقت بھی نظر نہیں آ سکتی۔

اعلان ملکیت ماہنامہ زندگی رام پور

دو دیگر تفصیلات (فارم IV) رول نمبر ۸

(۱) مقام اشاعت :- دفتر زندگی رام پور (یوپی)

(۲) مدت اشاعت : ماہانہ

(۳) طابع و ناشر :- احمد حسن

وطنیت :- ہندوستان

پتہ :- بازار کلاں - رام پور (یوپی)

(۵) ایڈیٹر :- سید احمد عروج قادری

وطنیت :- ہندوستان

پتہ :- مرکز جماعت اسلامی (ہند) رام پور (یوپی)

(۶) ملک کا نام و پتہ :- جماعت اسلامی (ہند) رام پور (یوپی)

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے بہترین علم و یقین کے متک صحیح ہیں۔

احمد حسن

اسلام کا تصور ریاست عتد اسلامی کے لٹریچر میں

جناب رفیع الدین عتدائی، ایم۔ اے علیگ، ڈیپو

ابوالاعلیٰ مودودی کا نام کون سا ایسا پڑھا لکھا مسلمان ہے جو نہیں جانتا وہ ہندوستان میں رہتا ہو، یا پاکستان میں، یا مصر، عرب، ترکی وغیرہ میں جس سلجے ہوئے طریقے سے انھوں نے اسلامی مسائل کو دیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ مولانا نے مغربی اور اشتراکی فلسفوں کے مقابلے میں اسلام کو پیش کیا ہے اور ان دو طرزہائے زندگی کا مقابلہ جس خوبصورتی سے کیا ہے وہ آپ اپنی مثال ہے مولانا کی نظر اشتراکیت اور مغربی تہذیب کے نظاموں پر بڑی گہری ہے انھوں نے بڑی ذہانت سے کام لیا ہے بعض علمائے ان کو فتنہ پرداز کہا ہے اور جماعت اسلامی کو اسلام میں ایک نئے فرقے سے تعبیر کیا ہے، یہ ان کی کم نظری ہے۔ مولانا نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے۔

”اب میں مختصر آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس غرض کے لیے اٹھے ہیں۔ ہم ان سب لوگوں کو جو اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ دین کو واقعی اپنا دین بنائیں، اس کو انفرادی طور پر اپنی زندگیوں میں اور اجتماعی طور پر اپنے گھروں، اپنے خاندان میں، اپنی سرسائی میں، اپنی تعلیم گاہوں میں، اپنے ادب اور صحافت میں اپنے کاروبار اور معاشی معاملات میں، اپنی انجمنوں اور قومی اداروں میں اور بحیثیت مجموعی اپنی قومی پالیسی میں عملاً قائم کریں اور اپنے قول اور عمل سے دنیا کے سامنے اس کی سچی گواہی دیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اقامت دین اور شہادت حق تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے۔“

اگر تمہارا دل گواہی دے کہ ہماری دعوت، عقیدہ، نصب العین، نظام جماعت، طریق کار سب کچھ خالص اسلامی ہے اور ہم وہی کہنے لگے ہیں جو قرآن اور حدیث کی رو سے امت مسلمہ کا اصل کام ہے تو تمہارا ساتھ آ جاؤ۔

اس طرح جو لوگ ہمارے نظام جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس صرف یہ کام ہے کہ وہ قول اور عمل سے اسلام کی شہادت دیں اور نظام دین کو مکمل طور پر قائم کرنے کے لیے اجتماعی جذبہ رکھیں ہماری کوشش یہ ہے کہ اصل تو ایک ایک شخص اسلام کا زندہ گواہ ہو پھر ان افراد سے ایک ایسی تنظیم

سوسائٹی نشوونما پائے جس کے اندر اسلام اپنی اصل اسپرٹ میں کام کرتا ہوا دیکھا جاسکتا ہو اور بالآخر یہ سوسائٹی اپنی جدوجہد سے نظام باطل کے غلبہ کو مٹا کر وہ نظام حق قائم کرے جو دنیا میں اسلام کی مکمل نمائندگی

(شہادت حق)

کرنے والا ہو۔

اس سے ان کی تحریک کا مقصد ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا صاف اور سلجھا ہوا ہے کہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ علماء میں سے کوئی اس کی مخالفت کر سکے اس مختصر تمہید کے بعد اب میں جو بحث اسلامی کے اطرار پر سے اسلام کا تصور ریاست پیش کرتا ہوں :-

اسلام کے تصور ریاست کی بنیاد و قیود رسالت اور خلافت پر ہے۔ باقی ساری چیزیں ان ہی سے منسلک ہیں۔ یہ سب بنیادوں پر مشیئت کی بنیاد پر ریاست مشترکہ اور جمہوری ریاستوں سے بالکل مختلف ہے۔ ہر ایک اصولی حکومت ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ اسلامی حکومت کو تمام دوسری حکومتوں سے ممتاز کرتی ہے: وہ یہ ہے کہ قومیت کا عنصر اس میں قطعی ناپید ہے۔ وہ ہر ایک اصولی حکومت سے مانگ بڑی میں اس کو *IDEALOGICAL STABILITY* کہوں گا۔ یہ اصولی حکومت وہ چیز ہے جس سے دنیا ہمیشہ نا آشنا رہی ہے اور آج تک نا آشنا ہے۔

اسلام محض ایک عقیدہ نہیں ہے نہ وہ محض چند اعمال اور رسموں کا مجموعہ ہے بلکہ وہ انسان کے لیے ایک مفصل اسکیم ہے اس میں عقائد، عبادات اور عملی زندگی کے اصولی قواعد الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ سب مل کر ایک ناقابل تقسیم مجموعہ بنتے ہیں جس کے اجزاء کا باہمی ربط بالکل ویسا ہی ہے جیسا ایک فزکس جسم کے اعضاء میں ہوتا ہے۔ اس پورے نظام میں قلب (یعنی عقیدہ) بہت اہمیت رکھتا ہے۔

(اسلام اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول)

اسلامی حکومت کی پوری عمارت خدا کی حاکمیت (LEQISLATION) کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے۔ وہ الہ ہے۔ وہ لاشریک ہے۔ حاکم رب اور عادل ہے۔ وہ واحد ہے۔ حاکمیت اور فرمان روائی کی جتنی چیزیں ہیں سب اسی مقتدر اعلیٰ کی ذات میں مرکوز ہیں۔ بندگی، اطاعت، پرستش اور کچھ بھی ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ خدا نے واحد ہی کائنات کا سلطان مطلق ہے۔ پروردگار مرنے اور حاجت دہانہ ہے۔ وہی کفیل، خبرگیر، مختار کار اور معتمد علیہ ہے۔ انسان کو اس کا اطاعت تسلط و فرمان دہن چاہیے۔ یہی

اطاعت و وہ قدرتی بنیاد ہے جس پر اسلامی معاشرے کی اجتماعی زندگی عمارت استوار ہوتی ہے اور تمام متفرق افراد اور گروہوں کو ایک ملت کی صورت بخشتی ہے۔

حاجت روانی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانتا، خبر گیری و حفاظت اور احتجاج و دعوت جن کو تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے، دراصل یہ معمولی کام نہیں بلکہ ان کا سرشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جاملتا ہے۔ (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں)

مولانا ایک دوسرے مقام پر بڑی اچھی ترجمانی کرتے ہیں۔

”اسلام کا تصور ان دونوں سے مختلف ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسان خدائے واحد کا بندہ ہے اس کا خالق، اس کا رازق، اس کا مالک، اس کا حاکم صرف خداوند عالم ہے۔ خدائے اس زمین پر اس کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے مقرر کیا ہے۔ یہاں کچھ اختیارات اس کو عطا کیے ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں اور فرائض اس کے سپرد کی ہیں۔ اپنی مملکت اور اپنی رعیت کے ایک حصہ پر اس کو کچھ اختیار دیا ہے۔ اس کا کام یہاں اپنے مالک کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ادا کرنا ہے۔ آقا کی سپرد کی ہوئی خدمتوں کو انجام دینا ہے۔ اپنے اختیارات کو اور اپنی قوتوں کو حاکم اصلی کے قانون اور اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے۔“ (اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر)

اسلامی ریاست لادینی (SECULAR STATE) سے بالکل مختلف ہے۔

”اس نظریہ کی بنیاد پر جو عمارت اٹھتی ہے وہ اپنی جڑ سے لیکر چھوٹی سے چھوٹی شاخوں تک ہر چیز میں دنیوی حکومت سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی ترکیب، اس کا مزاج، اس کی ضرورت کوئی چیز بھی ان سے نہیں ملتی۔ اس کو بنانے اور چلانے کے لیے ایک خاص قسم کی ذہنیت، خاص طرز کی سیرت، اور خاص نوعیت کے کردار کی ضرورت ہے۔“ (اسلام اور وجود سیاسی کشمکش حصہ اول)

یہ ہے ابراہامی کی نظر میں توحید کا مسئلہ جو حکومت الہیہ یا اسلامی ریاست کا سنگ بنیاد ہے۔

”توحید کے معنی یہ ہیں کہ خدا اس دنیا کا اور اس کے سب رہنے والوں کا خالق ہے۔ پروردگار اور مالک ہے۔ حکومت اور فرائض روائی اس کی ہے۔ وہی حکم دینے اور منع کرنے کا حق رکھتا ہے اور بندگی اور اطاعت بلا شرکت غیر اس کے لیے ہیں۔“ (اسلام کا سیاسی نظام)

خدا کا قانون بندوں تک رسول کے ذریعہ پہنچا۔ اس واسطے کہ رسالت کہتے ہیں۔ ”خدا کا قانون جس فرقہ

سے بندے تک پہنچتا ہے اس کا نام "رسالت" ہے اس ذریعے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک "کتاب" جس میں خود خدا نے اپنا قانون بیان کیا ہے۔ دوسرے کتاب کی مستند تشریح جو رسول نے خدا کا نام نہ ہونے کی حیثیت سے اپنے قول و فعل کے ذریعے پیش کی۔ خدا کی کتاب میں وہ تمام اصول بیان کر دیے گئے ہیں جن پر انسانی زندگی نظام قائم ہونا چاہیے۔ (اسلام کا سیاسی نظام)

انسان خدا کی اس سر زمین پر خدا کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا میں انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ زمین پر خدا کا نائب ہے، یعنی اس کے ملک میں اس کے دیے ہوئے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ "اسلامی نظریہ سیاسی کسی ایک شخص یا خاندان یا طبقہ کو خلیفہ قرار نہیں دیتا بلکہ اس پوری سوسائٹی کو خلافت کا منصب دیتا ہے جو توحید و رسالت کے بنیادی اصول کو تسلیم کر کے نیابت کی شرطیں پوری کرنے پر آمادہ ہوں۔ یہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی خلافت کی حامل ہے۔ (اسلام کا سیاسی نظام)

مولانا نے روح اور مادہ کے فرق کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تمام راہبانہ تصورات کی نفی ہو جاتی ہے اور اسلام کی سچی تعلیم ہم اسے سامنے آجاتی ہے۔ "انسانی روح کو خدا نے زمین پر خلیفہ مقرر کیا ہے کچھ اختیارات کچھ فرائض اور کچھ ذمہ داریاں اس کے سپرد کی ہیں اور انہیں ادا کرنے کے لیے ایک بہترین اور موزوں ترین ساخت کا جسم اسے عطا کیا ہے جسم روح کا قید خانہ نہیں بلکہ اس کا کارخانہ ہے۔ اور اس روح کے لیے کوئی ترقی اگر ممکن ہے تو اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس کارخانہ کے آلات اور طاقتوں کو استعمال کر کے اپنی قابلیتوں کا اظہار کرے یہاں فطرت کے تقاضوں سے تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست اور دوسرے شعبہ ہائے زندگی اس کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ یہاں اگر کوئی روحانی ترقی ممکن ہے تو اس کی صورت یہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کام کر کے اپنی قابلیت کا ثبوت دے یہ اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔

اس طرح اسلام زندگی کے راہبانہ تصور کو رد کر دیتا ہے اور انسان کے لیے روحانی ترقی کا راستہ دنیا کے باہر سے نہیں بلکہ اس کے اندر سے نکالتا ہے۔ روح کی نشوونما اور بالیدگی اور فلاح و کامرانی کی اصل جگہ اس کے نزدیک کارگاہ حیات کے عین پنجہ دار میں واقع ہے نہ کہ اس کے کنارے پر خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان اپنے پرے کا زمانہ حیات کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے اس کا فرض یہ ہے کہ زمین میں جو اختیارات اور ذرائع اسے دیے گئے ہیں انہیں خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے جو قابلیت اور طاقتیں اسے بخشی گئی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ خدا کی رضا حاصل کرنے میں صرف کرے۔ اس خدمت کو انسان جس وقت زیادہ احسن

ذمہ داری، فرض شناسی، اطاعت و فرماں برداری اور مالک کی رضا جوئی کے ساتھ انجام دے گا۔ اسی قدر زیادہ وہ خدا کے قریب ہوگا اور خدا کا قرب ہی اسلام کی بگاہ میں وحالتی ترقی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دین دار اور دنیا دار دونوں کا دائرہ عمل یکساں ہے۔ (اسلام کا روحانی نظام)

اسلام کے روحانی نظام کی چار منزلیں ہیں۔ ایمان۔ اطاعت۔ تقویٰ اور احسان۔ ایمان یعنی آدمی کے دل و دماغ میں اس خیال کا بس جاننا کہ خدا ہی اس کا مالک، حاکم اور معبود ہے۔ خدا ہی کی رضا اس کی تمام کوششوں کا مقصد ہے اور خدا ہی کا حکم اس کی زندگی کا قانون ہے۔ یہ خیال جس قدر بچختہ اور راسخ ہوگا، اتنی زیادہ مکمل اسلامی ذہنیت بنے گی اور اس قدر زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ انسان وحالتی ترقی کی راہ پر چل سکے گا۔ (اسلام کا روحانی نظام)

ایمان کے بعد اطاعت کا مقام آتا ہے۔ آدمی کا باطن اپنی خود ساختہ دست بردار ہوجانا اور ظاہر اس کی ہنگامی اختیار کر لینا جسے وہ حقیقتاً اپنا تسلیم کر لے۔ اطاعت کا نام قرآن کی اصطلاح میں اسلام ہے۔ اطاعت کے بعد تقویٰ کی منزل آتی ہے۔ "تیسری منزل تقویٰ کی ہے جسے ہم عام فہم زبان میں فرض شناسی اور احساس ذمہ داری سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں یہ سمجھتے ہوئے کام کرے کہ اسے اپنے افکار، اقوال اور افعال کا خدا کو حساب دینا ہے۔ تقویٰ کے بعد احسان کا نمبر آتا ہے۔ "آخری اور سب سے اونچی منزل احسان کی ہے۔ احسان کے معنی یہ ہیں کہ نیکوئی کے مرضی خدا کی مرضی کے ساتھ متحد ہو جائے، خدا جن برائیوں کو اپنی زمین میں دیکھنا نہیں چاہتا بندہ خود ہی ان سے نہ بچے بلکہ انہیں دنیا سے مٹا دینے کے لیے اپنی ساری قوتیں اور اپنے تمام ذرائع صرف کر دے۔ (اسلام کا روحانی نظام)

اسلام کے روحانی نظام کے ساتھ ہی ساتھ اس کے معاشرتی، اقتصادی اور اخلاقی نظام بھی ہیں جو روحانی نظام کے تابع ہیں۔ روحانی نظام اصل ہے اور باقی نظام اس کی فرع۔ اسلام معاشرتی برابری اور مساوات کا دعوے دار ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام کا سنگ بنیاد یہ نظریہ ہے کہ دنیا کے سب انسان ایک نسل سے ہیں، خدا نے سب سے پہلے ایک انسانی جوڑا پیدا کیا تھا، پھر اس جوڑے سے وہ سارے لوگ پیدا ہوئے، جو دنیا میں آباد ہیں۔ "انسان اور انسان کے درمیان اصلی فرق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نسل، رنگ، وطن اور زبان کا نہیں بلکہ خیالات اور اصول کا ہو سکتا ہے۔ (اسلام کا معاشرتی نظام)

مولانا نے اسلام کے اقتصادی نظام کو صریح بیان کیا ہے وہ اس کی سچی ترجمانی ہے۔ قرآن کا سچا اور

صحیح اقتصادی نظام اس میں یہی ہے۔ کب رزق کے مسایا نہ حقوق۔ اسلام کے نقطہ نظر سے زمین اور اس کی سب چیزیں خدا نے نوع انسانی کے لیے بنائی ہیں۔ اس لیے انسان کا یہ پیدا نشی حق ہے کہ زمین سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس حق میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں۔

غیر ملکیتی حقوق۔ قدرت نے جن نعمتوں کو تیار کرنے یا کارآمد بنانے میں کسی کی محنت و قابلیت کا کوئی دخل نہ ہو وہ سب انسانوں کے لیے مباح عام ہیں بشرط کو حق ہے کہ اپنی ضرورت پھران سے فائدہ اٹھائے۔ قانون استفادہ۔ خدا نے جو چیزیں انسان کے فائدہ کے لیے بنائی ہیں۔ انہیں لیکر بیکار ڈال رکھنا صحیح نہیں۔ حق ملکیت کی اساس۔ جو شخص براہ راست قدرت کے خزانہ میں سے کوئی چیز لے اور اپنی قابلیت اور محنت سے ان کو کارآمد بنائے وہ اس چیز کا مالک ہے۔

احترام حقوق ملکیت۔ جائز شرعی طریقوں سے جو مال کا یہ حقوق کسی کو دنیا میں حاصل ہوں وہ ہر حال احترام کے مستحق ہیں۔

کھلی مساویانہ مسابقت۔ خدا نے اپنی نعمتوں کی تقسیم میں مساوات ملحوظ نہیں رکھی ہے بلکہ اپنی حکمت کی بنا پر بعض انسانوں کو بعض بر فضیلت دی ہے۔ اسلام جس مساوات کا قائل ہے وہ رزق میں مساوات نہیں بلکہ حصول رزق کی جدوجہد کے مواقع میں مساوات ہے۔

تصادم کے بجائے تعاون۔ اسلام صرف تنہا ہی نہیں چاہتا کہ اجتماعی زندگی میں یہ معاشی دور رکھلی او بے لاگ ہو بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس میدان میں دو ٹوٹنے والے ایک دوسرے کے لیے بے رحم اور بے در نہ ہوں۔ بہمدرد اور مددگار رہیں۔

فرد اور معاشرہ میں توازن۔ فرد اور جماعت کے درمیان اسلام ایسا توازن قائم کرنا چاہتا ہے جس میں فرد کی شخصیت اور اس کی آزادی بھی برقرار رہے اور اجتماعی مفاد کے لیے اس کی آزادی نقصان دہ بھی نہ ہو بلکہ لازمی طور پر مفید ہو۔

شخصی سرمایہ پر معاشرہ کا حق۔ جائز اور معقول اخراجات سے جو دولت آدمی کے پاس بچے اسے وہ جمع بھی کر سکتا ہے اور مزید دولت پیدا کرنے میں بھی لگا سکتا ہے۔ مگر ان دونوں حقوق پر پابندیاں ہیں جمع کرنیکی صورت میں حساب سے زائد دولت پر ڈھائی فی صد سالانہ مذکورۃ دینی ہوگی۔

قانون وراثت کا عمل۔ پھر جو دولت ان جائز حدود کے اندر فراہم ہو اس کو بھی اسلام زیادہ دیکر

سمٹائیں رہنے دیتا بلکہ اپنے قانون وراثت کے ذریعے سے ہر پشت کے بعد دوسری پشت میں اسے پھیلا دیتا ہے اسلام ایسا قانون بنا لے کہ جو دولت ایک شخص نے اپنی زندگی میں فراہم کی ہو وہ اس کے مرتے ہی اس کے قریبی عزیزوں میں بانٹ دی جائے۔ (اسلام کا اقتصادی نظام)

دنیا کے جتنے بھی دستور ہیں ان کا ایک حقوق و فرائض کا نظام ہوتا ہے۔ اسلام کا بھی ایک

(SYSTEM OF RIGHT) ہے اشتراکی اور جمہوری ریاستوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کو (CITIZENS) کہتے ہیں اور دوسرے کو (ALIEN) اسلام کی نظر میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو دنیا اسلام کو پورے طریقے پر ملتے ہیں اور وہ اسلام کے مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور سیاسی احکام کے پابند ہیں۔ اس گروہ کو مسلمان یا شہری کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو سارے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور معاشرتی حقوق نصیب ہوتے ہیں یعنی وہ حکومت کے عہدوں پر مقرر ہو سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ارکان دنیا کی پابندی کرتے ہیں اور دین کی نظر میں سب سادی حیثیت رکھتے ہیں ان کو ذاتی اور سماجی ملکیت اسلامی تعلیمات کے تحت نصیب ہوتی ہے پھر سماجی حیثیت سے سب برابر ہوتے ہیں۔ رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں تھا غرض وہ سارے حقوق ان کو نصیب ہوتے ہیں جن کو اسلام نے منظور کیا ہے اور پھر وہ ساری پابندیاں ان پر عائد ہوتی ہیں جن کا مطالبہ قرآن ان سے کرتا ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قسم ذمیوں کی ہے۔ ذمی وہ لوگ ہیں جو عقائد کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں لیکن اسلامی ریاست کی حدود میں رہتے ہیں۔ اسلام نے ذمی کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تعزیرات کا قانون مسلمان اور ذمی کے لیے یکساں ہے۔ اسلامی ریاست ذمی کی عزت کا تحفظ کرتی ہے۔ جہاں تک ذمیوں کے شخصی معاملات کا تعلق ہے وہ ان کی اپنی ملت کے قانون (PERSONAL LAW) کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ ذمیوں کی عبادت گاہیں بھی محفوظ رہیں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ جزیہ اور خراج کے معاملہ میں ذمیوں پر تشدد و جائر نہیں ہے۔ بلکہ منوع ہے۔ جزیہ اور خراج کے معاملہ طرح ذمی مایہوروں کے اموال تجارت پر بھی ٹیکس لیا جائے گا۔ وہ فوجی خدمت سے مستثنیٰ رہیں گے۔ لیکن ذمی درجہ حکومت یا کون شہری بن سکتے ہیں اور ان میں منصب کے انتخاب میں راستے دہندگی حثیت سے شریک ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک تہذیبی و خاندانی کا سوال ہے ان کے لیے ایک الگ ٹائڈز مجلس یا اسمبلی بنا دی جائے گی تاکہ وہ اپنی قیمتی ضروریات اس کے ذریعہ پوری کریں۔ ان کو رائے اور ملک کی آزادی نصیب ہوگی۔ تحریر و تقریر میں پورے طور پر آزاد ہوں گے۔ تعلیم میں بھی مساوات کو ملحوظ رکھا جائے گا۔

چند مخصوص مناصب کے سوا وہ تمام ملازمتوں میں داخل ہونے کے حقدار ہوں گے اور اس معاملہ میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعصب نہ برتا جائے گا۔ صنعت و حرفت، تجارت، زراعت اور دوسرے تمام پیشوں کے درمیان بھی ذمیوں پر کھلے ہوں گے۔ یہ ہیں وہ حقوق جو اسلام مسلمانوں اور ذمیوں کو دیتا ہے۔ مولانا نے ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تعلیمات کی سچی ترجمانی ملتی ہو۔ یہ حقوق اسلام ذمیوں کو دیتا ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی ریاست میں شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعلق ہے اس کو مختصر ہم نے اوپر بیان کیا ہے لیکن اس کی تفصیل درکار ہے۔ مولانا امین آسن اصلاہی شہریت کے حقوق و فرائض کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:- اسلامی ریاست کی بنیاد چونکہ اسلام پر ہوتی ہے اس وجہ سے ریاست کا مکمل شہری نہ ہو شخص ہو سکتا ہے جو اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے مانے، یعنی وہ توحید اور رسالت کا قرار کرے، اسلامی طریق پر نماز پڑھے، اسلام کے بیت المال کو زکوٰۃ ادا کرے، اسلام کے مقرر کیے ہوئے قبلہ کو اپنا قبلہ قرار دے، نکاح، طلاق اور حرام و حلال میں اسلامی ضابطوں کی پابندی کرے۔ بالغ و بالغیت مجموعی جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے وہ ایک مسلم ہوئے۔

(شہریت کے حقوق و فرائض)

اسلامی ریاست میں رہنے والے ہر شہری کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت ہوگی۔ اس کی ملک ذاتی (PERSONAL LIBERTY) بالکل محفوظ ہوگی۔ ہر شخص کو شخصی آزادی (PERSONAL LIBERTY) نصیب ہوگی۔ وہ عقیدہ اور مذہب و مسلک میں آزاد ہوگا۔ اسلامی ریاست کا ہر شہری قانون کی نظر میں مساوی ہوگا۔ ہر شہری کو معاشرتی مساوات نصیب ہوگی۔ اور خون، نسب، رنگ اور پیشہ وغیرہ کی بنا پر کوئی فرق ملحوظ نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی ریاست ہر حاجت مند کی کفیل ہوگی۔ وہ ناقابل ادا قرضوں کو ادا کرے گی۔ اس میں بے لاگ اور بے معاوضہ انصاف ہوگا۔ ریاست لوگوں پر طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالے گی۔ اس میں اطاعت الہی کے خلاف لوگوں کو کوئی حکم نہ دیا جائے گا۔ ہر شہری کو درخواست فرما دے اور اعتراض کا حق ہوگا۔ ان حقوق کے ساتھ ہر شہری پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ شہری پر سب سے بڑی ذمہ داری بمع و طاعت کی ہوتی ہے۔ دوسرا فرض جو کہ ہے۔ تیسرا فرض کارکنان حکومت کے ساتھ تعاون کا ہے۔ چوتھا فرض جو ہر شہری پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حیثیت و اطاعت کے مطابق ریاست کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے مالی قربانی کرتا رہے۔ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ ریاست کے تحفظ کے لیے جانی قربانی دے۔ یہ ہیں وہ فرائض جو اسلامی ریاست کے ہر شہری کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔

حقوق و فرائض کے نظام (SYSTEM OF RIGHTS) کے ملحدہ اسلام کا ایک فقہی نظام بھی ہے قانون کی قسموں کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ان کا ایک مجموعہ ہماری اخلاقی تعلیم و تربیت میں شامل ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہم اپنے افراد کی سیرت و کردار و عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایک مجموعہ ہمارے معاشرتی نظام میں داخل ہوتا ہے۔ اور اسی کے لحاظ سے ہم اپنی معاشرت میں مختلف قسم کے انسانی تعلقات کو منضبط کرتے ہیں، ان کا ایک تیسرا مجموعہ ہمارے معاشی نظام میں جگہ پاتا ہے اور اس کی روشنی میں ہم دولت اور اس کی پیدائش اور اس کی تقسیم اور اس کے تبادلے اور اس پر لوگوں کے حقوق کا ضابطہ بناتے ہیں۔

اسلامی قانون کے اہم شعبے، دستوری قانون (CONSTITUTIONAL LAW) انتظامی قانون

(ADMINISTRATIVE LAW) اجرائی قانون (PUBLIC LAW) شخصی قانون (PRIVATE)

حکم اور بین الاقوامی قانون (INTERNATIONAL LAW) ہیں۔ دستوری قانون کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ”شریعت نے اس کے تمام ضروری اصول مقرر کر دیے ہیں۔ ریاست کا اسی نظریہ کیلئے ہے اس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ کون لوگ اس کے شہری ہو سکتے ہیں؟ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں؟ کس بنیاد پر کس کو حقوق شہریت ملے اور کس بنیاد پر وہ سلب ہو سکتے ہیں؟ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں (ذبیہوں) کے حقوق و واجبات کیا ہیں؟ ریاست کے قانون اور اختیارات کا اخذ کیا ہے؟ حکومت کا انتظام کن اصولوں پر چلایا جائے گا؟ انتظامی اختیارات کس کے سپرد کیے جائیں گے؟ اس کا تقرر کون کرے گا؟ کس کے سامنے وہ جواب دہ ہوگا، کن حدود کے اندر وہ کام کرے گا؟ قانون سازی کے اختیارات کس کو کس حد تک حاصل ہوں گے؟ عدالت کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے؟ دستوری قانون کے ان تمام بنیادی مسائل کا واضح جواب شریعت نے ہم کو دے دیا ہے۔ (املا قانون)

انتظامی قانون کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ”اس کے بھی تمام بنیادی اصول شریعت نے واضح کر دیے ہیں ایک اسلامی ریاست اپنی آمدنی کے لیے کس قسم کے ذرائع اختیار کر سکتی ہے اور کس قسم کے ذرائع اختیار نہیں کر سکتی حکومت کے معاملات میں کس قسم کے تعزرات درست ہیں اور کس قسم کے نادرست؟ فوج، پولس، عدالت اور نظم و نسق کے مختلف شعبوں میں حکومت کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ باشندوں کی اخلاقی اور ادبی فلاح کے لیے حکومت پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ کون سی جہالتیاں ہیں اور کون سی برائیاں ہیں جنہیں روکنا اور دباننا اس کے فرائض میں سے ہے؟ باشندگان ملک کے معاملات میں حکومت کس حد تک دخل انداز ہونے کی مجاز ہے؟ (املا قانون)

اجرائی قانون اور شخصی قانون کے بارے میں بھی شریعت نے وسیع پیمانہ پر تفصیلی احکام اور اصول بتائے

دیسے ہیں بین الاقوامی قانون کے بارے میں بھی شریعت نے صریح احکام دیے ہیں۔ قطعی احکام جو قرآن یا ناسخ شدہ احادیث میں دیے گئے ہیں یہ ہیں "شراب اور سود اور قمار کی حرمت، چوری اور زنا اور قذف کی منہائیں اور عیسیت کے ترک، عیسا اور ثور کے بچے۔"

ان تمام نظاموں کے ساتھ ہی ساتھ ایک نظام آخرت بھی ہے۔ جو ان سارے نظاموں سے وابستہ ہے۔ اس مسئلہ کو بھی مولانا نے بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رکھتے ہیں۔ "موجودہ نظام عالم جو طبعی قوانین پر بننا ہے ایک وقت میں توڑ ڈالا جائے گا اس کے بعد ایک دوسرا نظام ہے جس میں زمین و آسمان اور ساری چیزیں ایک دوسرے سے جدا کر دی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جو ابتداً آفرینش سے قیامت تک ہوئے تھے، دوبارہ پیدا کر دیگا اور ایک وقت ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا وہاں ایک ایک شخص کا، ایک ایک قوم کا، اور پوری انسانیت کا ریکارڈ غلطی اور فریب و گزاشت کے بغیر محفوظ ہوگا پھر اس مردود و پروردہ سب سے بڑا حاکم پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا کہ کون کتنے انعام کا مستحق ہو کون کتنی سزا کا۔" (زندگی بعد موت)

اسلامی ریاست جہاں تک جمہوریت تعلق ہے وہ کمال درجہ کی ہے۔ اس لیے اس انفرادیت کا سد باب کر دیا ہے جو اقتدار پر مبنی کوئی جو مختصر اسلامو اسٹیٹ کی بہت ترکیبی یہ ہے۔ اسلامی اسٹیٹ میں امام یا امیر مدہ حکومت کی حیثیت سے خلافت کے سارے اختیارات کو برقرار رکھا۔ یہ اختیارات امانت کے طور پر اس کے سپرد ہوں گے۔ عام مسلمان جس کے کیرئیر پر پورا بھروسہ کرتے ہوں گے وہی امام ہوگا۔ یہ تنقید سے بالاتر ہوگا۔ یہ شور و کے ساتھ کام کرے گا۔ مجلس مشاورت کے فیصلے کثرت سے اس سے ہوں گے۔ مجلس شوریٰ کی کنیت کے لیے ایسا شخص نہ چنا جائے گا جو خود اس کا ایجنڈا پسند نہ کرے یا اس میں پابندی نہیں ہوگی۔ اسلامی ریاست میں عدالت کے شعبہ کو انتظامی شعبہ کے اثر سے بالکل آزاد رکھا جائے گا۔

ایک ایسی سوانحی ہے جس میں شخص خلیفہ ہوگا۔ اور خلافت میں برابر کا شریک ہوگا۔ یہ ایک غیر طبقاتی سماج (classless society) ہوگی جس میں تمام افراد مساوی اہمیت اور مساوی المرتبہ ہوں گے۔ فضیلت جو کچھ بھی ہوگی وہ شخصی قابلیت اور شخصیت کے اعتبار سے ہوگی۔ اس میں طبقاتی امتیازات منقود ہوں گے۔ اس میں کسی شخص یا کسی گروہ کی ڈکٹیٹر شپ نہیں ہوگی۔ اسلام میں بڑی خوبی کے ساتھ انفرادیت اور اجتماعیت کا امتیاز اسلامی ریاست جن اصولوں پر قائم ہوگی اس کے بنیادی اصول یہ ہیں۔ خدا اور رسول کی اطاعت مقدم ہو حکومت کے احکام اور ملک کے قوانین سب کے سب خدا کی نازل کردہ شریعت کے تابع ہونے چاہیں۔ اس میں نہ کوئی پہلے

نامہ قوانون جاری رہ سکتا ہے نہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا قانون بنایا جاسکتا ہے اور نہ حکومت کوئی ایسا حکم دے سکتی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ قانون کی نگاہ میں سب لوگ یکساں ہیں۔ اس میں تمام اجتماعی امور مشورے سے انجام پاتے ہیں۔ اس میں ذمہ داری کے مناصب و عہدوں کے سپرد نہیں کیے جاسکتے۔ اس کا مقصد وجود معروف و قائم کرنا اور منکر کو مٹانا ہے۔ اس میں لوگوں کو جان مال اور آبرو کے تحفظ کی ضمانت دی جائے گی۔ شخصی آزادی کی حفاظت کا حق۔ رائے اور مسلک کی آزادی کا حق۔ اسٹیٹ اپنی حدود میں کسی شہری کو زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہنے دے۔ (اسلامی ریاست - بنیادی حقوق)

یہی ابو الاطلی کا اسلامی ریاست کا تصور جس کو وہ اپنی ساری تحریروں میں بڑی وضاحت اور خوبی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کچھ علماء نے مودودی صاحب کی ذات اور ان کی تحریک پر سخت حملے کیے ہیں۔ مرقۃ مودودیہ حصہ دوم مولانا مودودی پر جو اعتراضات کیے گئے وہ بڑے لچپ ہیں۔

”حقیقت یہ ہے کہ حالات کی نزاکت کا اہل جماعت کو قطعاً احساس نہیں ہے یا اگر ہے تو آنکھیں رکھنے لے باوجود وہ بالکل بے تعلق بنے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اصول کو چھوڑ کر ایسے لٹریچر کو جنم دیا ہے جو ان اسلام کی تمام جماعتوں میں ہنگامہ آزار ہے۔“

جماعت اسلامی جس لٹریچر کی تبلیغ میں سرگرداں ہے چند رسائل کو مستثنیٰ کر کے باقی سارا لٹریچر کو یا نسلی اسلام و سلف صالحین پر نقد و تبصرہ کی پوٹ ہی ہے اور انہیں اپنے زعم میں ان سائے سے تیرہ سو سال کے اندر روشنی کی کرن کہیں دکھائی نہیں دیتی۔

”آپ علم تصوف کو جلتے نہیں۔ اس کو چھ سے واقف نہیں کسی شیخ کمال کی آپ کو صحبت نہیں اور اس پر طعن یہ ہے کہ آپ کو نفس نے اس دھوکہ میں مبتلا کر دیا کہ بیعت و اجازت ایک لغو چیز ہے حقیقت یہ ہے کہ خائبانے فن تصوف پر جتنی بھی خامہ فرسائی فرمائی ہے وہ ابجد خزان فن تصوف کے واسطے ایک مھلکے سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔“

جناب مولانا مودودی صاحب کا نشتر تنقیص بغیر عل جراحی و آپریشن صحابہ کبار سے لیکر اس وقت تک کسی بڑے سے بڑے شخص کو نہیں چھوڑتا۔ مرقۃ مودودیہ حصہ دوم۔

یہیں وہ علمی اعتراضات جو مولانا مودودی اور ان کی تحریک پر لکھے گئے ہیں خود اعتراضات کو پڑھ کر ہنس اُٹتی ہے۔ مولانا نے ان کا جواب بڑی خوبی کے ساتھ دیا ہے اس کو پڑھ کر ان کی وسعت نظر کا پتہ چلتا ہے

لکھتے ہیں، ہماری یہ تحریک کسی شخصیت کے بل پر نہیں اٹھی ہے جس کے لیے کسی خاص منصب کا دعویٰ کیا گیا ہو جس کی کرامتوں اور تقدس کی داستانوں کا شہرہ ادا جاتا ہو جس کی ذاتی عقیدت پر جماعت کی بنیاد رکھی گئی ہو اور جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہو۔ دعویٰ اور غرابوں اور کشف و کرامات اور شخصی تقدس کے تذکرہوں سے ہماری تحریک بالکل پاک ہے۔ یہاں دعوت کسی شخص یا اشخاص کی طرف نہیں ہے بلکہ اس مقصد کی طرف ہے جو قرآن کی رو سے ہر مسلمان کا مقصد زندگی ہے اور ان اصولوں کی طرف ہے جن کے مجموعے کا نام اسلام ہے جو لوگ بھی اس مقصد کے لیے ان اصولوں پر ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیں وہ مسادی حیثیت سے ہماری جہاد کے کمن بننے ہیں۔

عجیب بات یہ کہ جن لوگوں کے دامن خود غلطیوں سے اکودہ میں جن کی وجہ سے فرقہ بندی کا فتنہ رونما ہوتا ہے جن کے ہاں غرابوں اور کشفیوں اور کرامتوں کے چرچے ہیں جن کے ہاں سارا کام کسی "حضرت" کی شخصی عقیدت کے بل پر چل رہا ہے جن کے یہاں کسی شخصیت کے لیے کسی مخصوص منصب کا دعویٰ کیا جاتا ہے جن کے ہاں فرومی مسائل چھب گئے اور منظر ہوتے ہیں اور اجتہادی مسائل پر دھڑے بندیاں کی جاتی ہیں وہی ہم کو الزام دینے میں پیش پیش ہیں۔ (شہادت حق)

مولانا کا جواب اتنی بجانب ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان میں کسی شخصی واسطے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ شیخ صاحب یا پیر صاحب کے تعویذ گنڈے اور ان کے کشف و کرامات کسی کی تفسیر پر تھوڑی بدل سکتے ہیں نان کو غلطے قانون میں دخل ہے موت زندگی اور رزق سب خدا کے ہاتھ میں ہے مگر کسی شخصیت کو نمونہ بنایا جاسکتا ہے تو وہ نبی کریم کی ذات گرامی ہے۔

موجودہ دنیا میں جبکہ سرمایہ دارانہ اور شہزادی نظام کام کر رہے ہیں اسلام کا نام لینا تسخیر آمیز بات سمجھی جاتی ہے ان حالات میں موجودہ ذہنوں کے سلسلے اسلام کا پیش کرنا بڑی جرأت کا کام ہے۔ بڑے علم اور تجربہ کی ضرورت ہے اور جبکہ اسلامی طرز زندگی کی بنیادوں پر کوئی ریاست بھی قائم نہ ہو۔ جبکہ دنیا اسلام کو ایک فرسودہ نظام سمجھتی ہو اور اسلامی نے اس کام کو بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے ان کی نظر اور مطالعہ اشتراکیت اور سرمایہ داری کا گہرا ہے۔

منہج و راعلا

ہفت روزہ شہاب (لاہور) کے ہندوستانی خریدار اور محبت حضرت آئندہ شہاب سے متعلق تمام کتابوں کو بے بجائے ہمارا نہ زندگی اور موت کی کہ چہرہ پر سال خیرا کریں اور ان کی رسید پر شہاب کو بھیجا کریں یہ غیر منہج شہاب

وہ ان کے عیوب اور خوبیوں کو کھنچ جاتے ہیں۔ مولانا نے اسلام سے مقابلہ بڑی محنت اور ذہانت سے کیا ہے۔ اگر کسی طریقے سے اسلام کو موجودہ زمانے میں پیش کیا جاسکتا ہے تو اسی طرح کیا جاسکتا ہے۔

اسلام کا پیغام کوئی نیا نہیں ہے۔ ابتدائے آفرینش سے دنیا میں پیغمبر گزرتے رہے جنہوں نے ایک ہی پیغام دیا۔ قرآن میں ساری پچھلی سچائیوں کو یک جا کر دیا ہے۔ یہ پیغمبر دنیا میں ہر گوشے میں آتے رہے۔ ان کا اصلی کام انسانی تہذیب کی درستی رہا ہے۔ اخلاق کو درست کر لے گا ہے اور ہمیشہ دین حق کی تعلیم دی ہے۔ حقیقت ہے کہ اس ساری کائنات کی ہر چیز ایک نظام میں جکڑ دی ہوئی ہے اور اس میں ایک شعور وادب کی قوت کا فرما ہے۔ اس پوری نشین کو بنانے والی ایک قوت ہے۔ یہی خدا ہے۔ اس کی رحمت ربوبیت کی قوتیں اپنا کام برابر کر رہی ہیں یہ قوت واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نظرت کے سارے مظاہر پکار پکار کر اس کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ذرہ تک اہل کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا انسان اس دنیا میں بھی اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے اور جب دوسری دنیا آئے گی تو اس میں بھی یہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس پوری کائنات میں خیر و شر کا نظام کام کر رہا ہے۔ اچھے اعمال کا بدلہ اچھا ہے اور برے کا برا۔ جو جیسا کہے گا اس کو ویسا پھل ملے گا۔ اسلام کا سارا نظام خیر کا دائی ہے۔ وہ سارے معاشرے کے لیے خیر کا نظام ہے۔ اس پوری کائنات کا ایک اللہ ہے اس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک درخت کھڑا تھا وہ خود زمین پر گرا۔ اس کے تختے بنے پھر کشتی بنی اور کشتی بغیر کسی ملاح کی مدد کے دریا میں چلنے لگی۔ کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا۔ جب اس بات کا کسی کو یقین نہیں آسکتا تو پھر اس بات پر کسی کو یقین آسکتا ہے کہ یہ پوری کائنات خود بخود بن گئی اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ یقیناً اس کا ایک خالق ہے جو علیم و خیر ہے۔ انسان اس سرزمین پر خدا کا نائب اور خلیفہ ہے۔ ان انسانوں میں جو اپنی سیرت اور دیکر کر کے اعتبار سے سب میں اعلیٰ و اشرف تھے ان کو اپنا رسول بنایا اور ان پر اپنی شریعت نازل کی۔ یہی اصلی دین ہے۔ ان رسولوں نے خدا اور کائنات اور انسان اور انسان کے رشتہ کو بتایا۔ اپنی سیرت اور کردار کے اعلیٰ نمونے عام انسانوں کے سامنے پیش کیے۔ وہ ایک مستقل ہدایت تھے۔ مستقل روشنی تھے۔ دیکر دار کعبہ بھی قابل اتباع ہیں۔ انسان اور خدا کے درمیان جو واسطہ رہا ہے اس کو رسالت کہتے ہیں۔ انسان اس سرزمین پر خدا کا خلیفہ ہے۔ سارے وہ انسان جو خدا کے دین پر ایمان رکھتے ہیں وہ خلیفہ ہیں اس میں رنگ و نسل کی کوئی تفریق نہیں۔ پورا کا پورا

ناشرہ خلافت کا مستحق ہے اسلام کسی تنگ اور محدود قومیت کا قائل نہیں وہ آفاقی قومیت یا برادری کا
اہل ہے۔ وہ ایک تہذیب کا داعی ہے جو دنیا کی ساری تہذیبوں کے مقابلے میں اعلیٰ دارف ہے اور اس کا
نظام سراسر خیر ہے۔ خدا خود رحیم ہے اور ساری ملت کی اساس بھی رحمت اور عدالت پر ہے۔ ہر معاشرہ ایک
نظام عدل کی وجہ سے باقی رہتا ہے۔ اس کی حیات کا خدائن نظام عدل ہوتا ہے۔ انسان اپنے طور پر سارے
اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے اسلام کے نظام ریاست یا معاشرے کا انتظام ایک امیر کے ہاتھوں چلتا ہے۔
اس کی ایک مجلس شوریٰ ہونی چاہیے۔ امیر کا انتخاب جمہور کی رایوں سے عمل میں آتا ہے وہ سیرت کا اعتبار سے اتنا
اعلیٰ ہوتا ہے کہ خود امیدوار نہیں بننا بلکہ لوگ اس کو خود انتخاب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اتنا اچھا ہے کہ دنیا کا رائج الوقت
کوئی طریقہ اس سے متدرج نہیں ہے۔ پھر مشاورتی کمیٹی کے ممبر بھی بڑے ارفع ہونے چاہئیں۔ عدلیہ کے لوگ قرآن
کے احکام کے تحت عمل کریں گے لیکن قانون بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ وہ صرف خدا کو حاصل ہے قرآن
خدا کا دستور ہے جو پوری انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ایک مستقل دستور ہے۔ سیاسی سماجی اخلاقی
اور اقتصادی زندگی کے لیے آخری حل ہے۔ جو قوانین بھی سماج کے لیے بنیں گے ان کا سرچشمہ قرآن ہی ہوگا۔ قانون
کی نظریہ مساوی ہیں ہر فرد اخلاقی اعتبار سے بلند کردار رکھتا ہے۔ اشتراکی فلسفہ کے تحت اخلاقی نظام سماج
کے اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ مادی زندگی اخلاقیات کو جنم دیتی ہے۔ انسانوں کے آپس کے تعلقات سے اخلاقی
نظام وجود میں آتا ہے لیکن اسلام کا اخلاقی نظام قرآن کی سچی اور حقیقی تعلیمات میں ملتا ہے۔ یہ ابدی ہے
برقی دنیا تک باقی رہے گا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سیاسی نظام بننے اور بگڑنے میں گے لیکن یہ قدر
ہمیشہ باقی رہیں گی اس لیے کہ ان کو خدا علیہم وعلیہم نے مرتب کیا ہے جو بد تک کی ہونے والی باتوں کا علم
رکھتا ہے۔

اسلام سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام سے علیحدہ اپنی ایک راہ نکالتا ہے۔ سرمایہ دارانہ سماج
میں دولت اور وسائل دولت منظمی بھر سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ باقی سب لوگ اور جماعتیں ان کے
زیر نگیں ہوتی ہیں شخصی ملکیت کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ دولت کا ارتکاز تھوڑے سے ہاتھوں میں ہوتا
ہے۔ اشتعال) اکمل برابر کا فرما رہتا ہے۔ جہاں تک کہ اشتراکی نظام کا تعلق ہے
اس کی رو سے اقتصادی مساوات ہوتی ہے۔ دولت اور وسائل دولت سب ریاست کے ہاتھ میں ہوتے
ہیں شخصی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کی راہ ایک متوسط راہ ہے۔ وہ شخصی ملکیت کا حق لوگوں کے لیے ایک

فطری حق قرار دیتا ہے اور ارٹھکا زد دولت کو روکتا ہے۔ زکوٰۃ و میراث کے نظام کے ذریعہ دولت ایک شخص یا ایک خاندان میں کبھی جمع نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے نظام کے تحت دولت کا (مختصہ ہونا) برابر جاری رہتا ہے۔ اسلام کا یہ

نظام دوسرے نظاموں پر افضلیت رکھتا ہے اور اگر موجودہ دنیا اس کو تسلیم کر لے تو پھر ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ یہ مینڈنگ سسٹم کی مخالفت کرتا ہے۔ مولانا ابوالاعلیٰ نے اس کو صریح پر پیش کیا ہے وہ اپنی تصنیف

ہم سعود و عالم ندوی کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے سوسائٹی کی نوعیت کا

جو نقشہ بنایا ہے اگر ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے تو ایک ایسا اجتماعی نظام پیدا ہوگا جس میں نہ تو بڑے بڑے

کروڑ پتی ہوں گے، نہ مفلس و محتاج طبقے، بلکہ ایک طرح کی درمیانی حالت ہوگی ایسے افراد ضرور ہوں گے، جو

اپنی انفرادی جدوجہد سے زیادہ دولت پیدا کر سکیں گے لیکن جو فروختنا زیادہ کمائے گا اتنا ہی زیادہ خرچ

کرنے پر مجبور ہوگا۔ گویا افراد کی کمائی سے صرف افراد کی مالی حالت نہیں اچھی ہوگی، بلکہ جماعت بحیثیت جماعت

بھی خوش حال ہوگی۔ لائٹ اور محنتی افراد صرف اپنے لیے نہیں کمائیں گے، بلکہ پوری جماعت کے لیے سرمایہ داری نظام

کی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کی زندگی دوسرے کے لیے موت اور ایک طبقے کی کمائی دوسرے کے لیے تباہی

اور غنائم بربادی کا پیغام بن جائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید سے دولت افراد میں

بٹٹی جائے گی۔ قانون وراثت سے دولت چند افراد میں حصہ نہ رہ سکے گی، سود کی حرمت سے غریبوں کا خون

چوسا جائے گا اور پھر اجارہ اور احتکار کی حرمت کے ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قیمت کی افزائش کے خیال سے

سرمایہ دار غلامہ کو روکے رکھیں اور غریب سسک سسک کر جان دے رہے ہوں۔

”مختصر یہ کہ اسلام ایسا معاشی نظام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جہاں شخصی ملکیت بالکل تباہ نہ ہو اور سرمایہ

بھی پیدا نہ ہو سکے، وہ محدثت میں انفرادیت اور اجتماعیت دونوں کی خوبیاں جمع کرنا چاہتا ہے، وہ احتکار

اکتناز کی حرمت کے ساتھ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ تمام افراد محدثت میں یکساں نہیں ہو سکتے۔ عدم یکسانی قدرتی ہے

صلائینوں کا اختلاف سے محنت و معیشت کے اثرات بھی مختلف ہوں گے۔ اس کے خلاف اشتراکیت انفرادی

ملکیت کو یک تخت ختم کر دیتا اور میری نظام کے ذریعے اپنے خیال میں دولت کی مساویانہ اور منصفانہ تقسیم کرنا

چاہتی ہے وہ ذرائع پیداوار کو یک حکومت کے قبضہ میں رکھ کر مزدوروں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے۔ اشتراکی

نظام میں افراد کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ نظام آمریت خواہ فاشیت کے رنگ میں ہو یا اشتراکیت کے روپ میں

رسائل و مسائل

ترجمہ تہ قرآن بلا متن کی اشاعت کا مسئلہ

سوال

محمد مژدہ پوک پختال کے انگریزی ترجمہ قرآن کو کسی امریکن فرم نے بغیر متن کے شائع کیا ہے۔ اسی کی دیکھا دیکھی یا از خود بعض ہندوستانی مسلمان بھی بلا متن قرآن مجید کا ترجمہ شائع کر رہے ہیں۔
برائے کرم آپ اندرون شریعت واضح فرمائیں کہ ایسا کرنا کہاں تک صحیح ہے۔

جواب

اگرچہ جناب مستفسر کو یہ بات معلوم ہے کہ اس طرح کے مسائل کا جو جواب رسائل و مسائل میں دیا جاتا ہے اس کی حیثیت فتوے کی نہیں ہوتی، اس کے باوجود میں اس کی مرحلت مناسب سمجھتا ہوں کہ مسئلہ مسئلہ میں میرے جواب کی حیثیت محض ایک انفرادی رائے کی ہے۔

یہ بات معلوم ہے کہ ترجمہ تہ قرآن بلا متن کی اشاعت کا مسئلہ خالص اجتہادی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی دونوں اس کے جواز و عدم جواز سے ساکت ہیں۔ اگر ان دونوں میں کسی ایک پہلو کی وضاحت ہوتی تو یہ مسئلہ سوال سے پہلے ہی حل ہوتا۔ اس کے علاوہ جہاں تک یہ لفظ اللہ ہے جلیل القدر فقہائے امت کی کتابیں بھی اس بحث سے خالی ہیں۔ اب اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ اس مسئلے پر ایک اصولی نظر ڈال کر جواب حاصل کیا جائے۔
اصولاً یہ بات مسلم ہے کہ قرآن کی ہدایات و تعلیمات اوامر و نواہی اور احکام و قوانین کی واقفیت خود مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے اور انہیں غیر مسلموں تک پہنچانا بھی امت مسلمہ کا فریضہ ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد دو سوال سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ تمام دنیا کے وہ مسلمان جو عربی زبان سے نا بلد ہیں مضامین قرآن سے کس طرح واقفیت حاصل کریں؟ اس کی تین صورتیں سمجھیں آتی ہیں۔ (۱) تمام مسلمان پر عربی زبان کی تحصیل لازم قرار دی جائے۔ (۲) ان کے لیے صرف الفاظ قرآن کی تلاوت کا کافی سمجھی جائے اور اس کے احکام ہر ملک کی اپنی زبان میں قرآن سے الگ فقہی یا غیر فقہی کتابوں کے ذریعہ بتائے اور پڑھائے جائیں۔ (۳) قرآن کا ہر ملک کی زبان میں

حاصل المں ترجہ کیا جائے اور جہاں جہاں ضرورت ہو تشریح و تفسیر کر دی جائے تاکہ قرآن تلاوت کرنے والا غیر عربی دہا
مسلمان الفاظ قرآن کے ساتھ ہی اس کے معنی و مطلب سے بھی ایک عذمتک واقف ہو جائے۔

پہلی صورت کے لزوم و وجوب کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسری صورت میں غیر عربی دہا مسلمان
قرآن کے معنی و مطلب سے محروم رہ جاتے اور قرآن سے ان کے گہرے ربط و تعلق میں کمی پیدا ہو جاتی اس لیے علماء
امت نے تیسری ہی صورت اختیار نہ فرمائی۔ اب اس زمانے میں قرآن کے حاصل المتن ترجمہ کے عدم جواز کے
بارے میں کسی مسلمان کو شاید کوئی شک بھی نہیں گزر تا لیکن کم سے کم ہندوستان میں
جب قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں کیا گیا تو اس وقت اس کے خلاف حرام و نجاس نے سخت احتجاج
کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان میں سبھی غیر مخلص اور شریعہ نہ ہوں گے بلکہ بہت سے لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اور متوقع
خطرات کے پیش نظر ہی اس کی مخالفت کی ہوگی لیکن اس مخالفت کے پیچھے یہ عقلی دلیل تھی نہ نقلی اور متوقع خطرات
بھی قابل اعتناء نہ تھے اس لیے وہ ترجمہ مقبول ہوا اور آئندہ بہت سے تراجم کا سنگ میل ثابت ہوا۔ دوسرا
سوال یہ سامنے آتا ہے کہ دنیا کے غیر عربی دہا غیر مسلموں میں کس طرح قرآن سے دل چسپی پیدا کی جائے جو دین اسلام
کا سب سے اعلیٰ ماخذ ہے۔

مسلمانوں کے تعلق سے اوپر چوتین صورتیں پیش کی گئی ہیں ان میں سے دو پہلی صورتیں یہاں اور زیادہ
نامناسب ہیں۔ پہلی صورت یوں صحیح نہیں کہ جب مسلمانوں پر عربی کی تعلیم واجب قرار نہیں دی جاسکتی تو غیر مسلموں
پر بدرجہ اولیٰ واجب نہ ہوگی۔ دوسری صورت یوں فٹ نہیں کہ حصول اجر و برکت کے لیے الفاظ قرآن کی تلاوت
غیر مسلموں کے لیے بے معنی ہے۔ تیسری صورت یعنی متن کے ساتھ ترجمہ قرآن کی اشاعت، البتہ قابل غور و
جہاں تک میں نے غور کیا ہے غیر مسلموں کے لیے ترجمہ کے ساتھ متن قرآن کی اشاعت ضروری نہیں معلوم ہوتی۔ یہ
دوائے میں نے متعدد وجوہ سے قائم کی ہے۔

(۱) مرد و حال المتن تراجم قرآن کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے حاصل المتن ترجمہ قرآن
شان کیا ان کے سامنے اصلاً صرف وہ مسلمان تھے جو تلاوت قرآن تو کرتے تھے لیکن یہ بالکل نہیں جانتے تھے
کہ اس کتاب میں کیا کہا گیا ہے۔ وہ قرآن کے معنی و مطلب سے نا آشنا ہوئے تھے اور صرف حصول اجر و برکت
کے لیے تلاوت کرتے تھے انہیں اس کتاب الہی سے آشنا کرنے کے لیے آیات قرآنی کے بین السطور میں ترجمے
شان کیے گئے تاکہ ایک طرف وہ تلاوت قرآن کے عظیم اجر و برکت سے مستفید ہوں اور دوسری طرف قرآن
کے معانی و مطالب سے بھی واقف ہو سکیں۔

غرض یہ بھی تھی کہ عربی زبان سیکھنے والے طلبہ الفاظ قرآن کے لفظی ترجمے پڑھ کر عربی کی استعداد بھی بڑھائیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شاہ رفیع الدین رحمہما اللہ کے تقریباً لفظی ترجمے پڑھ کر کچھ اسی طرح کا تائید ذہن میں قائم ہوتا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ انھوں نے اصلاً غیر مسلموں کو سنانے رکھ کر حال المتن ترجمے شائع نہیں کیے تھے کیونکہ جو کہ الفاظ قرآن پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کے لیے متن قرآن کا کوئی فائدہ نہ تھا، اگر کسی درجے میں بھی ایسے لوگ سنانے ہوتے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو بین السطور ترجمے کی کوئی ٹمک سمجھ میں نہیں آتی اس لیے غیر مسلموں کو قرآن سے آشنا کرنے کے لیے اس صورت پر اصرار کرنا جو قرآن خوال مسلمانوں کے لیے امتیاز کی گئی تھی مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

(۲) جس طرح حال المتن تراجم قرآن کے عدم جواز پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے اسی طرح بلا متن ترجمہ قرآن کی اشاعت کو ناجائز کہنے کے لیے کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔

(۳) ترجمہ کے ساتھ پورا متن قرآن غیر مسلموں کے ہاتھوں میں دینا، احترام قرآن کے پہلو سے بھی نامناسب ہے بلکہ ایک حدیث سے مستنبط ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کے ہاتھ قرآن فروخت کرنا جائز نہیں ہے ممکن ہے یہ بات بہتوں کو گھیب معلوم ہو اس لیے میں وہ حدیث نقل کرتا ہوں:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (متفق علیہ)

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ قرآن ساتھ لیکر دشمن کے ملک میں سفر کیا جائے اس خوف سے کہ کہیں دشمن اسے چھین نہ لے۔

محدثین نے تصریح کی ہے کہ اس ممانعت کی علت قرآن کی بے حرمتی کا خوف ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو دشمن ملک میں پہنچ کر قرآن ساتھ لیکر سفر کیا جاسکتا ہے۔ اسی حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا ہے کہ غیر مسلموں کے ہاتھ قرآن نہ فروخت کیا جائے چنانچہ اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں:-

وَأَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى مَنْعِ الْمُصَحِّفِ مِنَ الْكَافِرِ لَوْ جُودَ الْمُعْنَى الْمَذْكُورُ فِيهِ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ الْإِسْتِهَانَةِ بِهِ وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ لِإِعْصَامِ لَوْ وَقَعَ مِمَّا

اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ کافر سے قرآن کی فروخت ممنوع ہے کیونکہ یہاں بھی مذکورہ علت موجود ہے مگر صورت میں بھی کافر کو بے حرمتی کرنے پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ خوفیت کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں ہے۔ ان اس بات میں اختلاف ہے

بِإِذْنِهِ مَلْعُومٌ عَنْهُ اَمْلَا

کہ اگر ایسا ہو تو بیع وقع ہوگی یا نہیں اور قرآن سے
کافر کی ملکیت دور کرنے کا حکم دیا جائے گا یا نہیں

(۶۴ ص ۵)

اس فقہی حکم کی موجودگی میں غیر مسلموں کے لیے ترجمہ کے ساتھ پورا قرآن شائع کرنا کس طرح مناسب قرار دیا جائے گا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو قرآن دیا جاسکتا ہے اور دلیل میں اس فرمان نبوی کو پیش کرتے ہیں جو اپنے
ہرقل کو بھیجا تھا کیونکہ اس پر قرآن کی آیت بھی درج تھی شاید ایسے لوگوں کی نگاہوں سے مذکورہ بالا حدیث اوجھل ہو جاتی ہو
اور وہ اس فرق کو بھی محسوس نہیں کرتے جو پورے قرآن اور کسی خط میں دو ایک آیتوں کے حوالہ میں ہے۔ فقہائے امت نے
اس فرق کو محسوس کیا ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں:-

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُجُوزُ
أَن يَكْتُبَ إِلَيْهِمْ كِتَابُ فِيهِ آيَةٌ
أَوْ آيَاتٌ وَالدَّحْجَةُ فِيهِ كِتَابُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ (شرح مسلم)

اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر مسلموں کو ایسا
خط لکھنا جائز ہے جس میں قرآن کی ایک یا چند آیتیں
درج ہوں اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ
فرمان ہے جو آپ نے ہرقل کو بھیجا تھا۔

اس کے علاوہ عام طور پر کسی غیر مسلم کو قرآن دینے اور سفارتی سطح پر کسی غیر مسلم حکومت کو قرآن یا قرآن کی بعض آیتیں
بھیجنے میں بڑا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فرمان سے استدلال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ
ہرقل نے اس کی بڑی عزت کی تھی اور بڑے اعزاز کے ساتھ حضور کا وہ فرمان بہت دلیوں تک اس کے خزانے میں محفوظ رہا۔
اس بحث کے بعد اب میں ان لوگوں کے خیالات کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہوں جو غیر مسلموں کے لیے بھی صرف ترجمہ کی
اشاعت کو ناجائز کہتے ہیں اس سلسلے میں سب سے بڑی جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ اندیشہ ہے کہ اگر بلا تفسیر ترجمہ رائج ہو گئے
تو دیگر کتب سماوی کی طرح قرآن کا متن بھی لغو و بالذات دنیا سے غائب ہو جائے گا اور صرف تراجم باقی رہ جائیں گے۔
قرآن کے بارے میں یہ اندیشہ میرے نزدیک وہم سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں کہتا۔ اس اندیشے میں پہلی بات تو یہ نظر انداز
ہو گئی ہے کہ صرف انگریزی یا صرف ہندی کے ترجمے اصلاً غیر مسلموں تک قرآن کی تعلیمات پہنچانے کے لیے شائع کیے جاسکتے
ہیں اس لیے مسلمانوں کے درمیان صرف تراجم کے رائج ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو پہلی بات سے
زیادہ عجیب ہے وہ یہ کہ اس معاملہ میں قرآن اور دیگر کتب سماوی کو ایک تہ امتداد سے دیا گیا ہے حالانکہ تمام انسان لکھ کر بھی قرآن
کو دنیا سے غائب کرنا چاہیں تو ہرگز قادر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ قرآن کو قیامت تک دنیا میں باقی رکھے

بلکہ امت مسلمہ میں سے ایک ایسے گروہ کو باقی رکھنے کی ذمہ داری لی ہو جو خود قرآن پر عمل کرتا رہے گا، دنیا کو اس کی طرف دعوت دیتا رہے گا اور تمام معنوی تحریفات کو باطل کرتا رہے گا۔

پس کی اس ترقی کے زمانے میں تن قرآن دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں شائع ہو رہا ہو اور ہوتا رہے گا، لاکھ سینوں میں قرآن محفوظ ہو اور محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ دیگر سائنسی ذرائع و وسائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو تن قرآن کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف صرف اشارہ مقصود ہے حفاظت قرآن کے تمام ذرائع و وسائل کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔

دوسری دلیل جو دی جاتی ہو وہ یہ اندیشہ ہو کہ اگر تن سلسلے نہ ہو تو تحریف معنوی کی بڑی گنجائش پیدا ہو جائیگی۔ یہ عجیب اندیشہ جو جنم سے بالاتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تن کی موجودگی میں تحریف معنوی نہیں کی جاسکتی اور کیا تن کے ساتھ ساتھ تحریف کی مثالیں آج بھی موجود نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ تن کی موجودگی میں غلط ترجموں کی گرفت تو یہی لوگ کر سکتے ہیں جو عربی سے بھی واقف ہوں اور اس زبان سے بھی جس میں ترجمہ کیا گیا ہے اور یہاں ترجمہ بلا تن کی اشاعت ان لوگوں کے لیے ہو جو عربی سے تو کیا واقف ہوں گے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے تن کی موجودگی تحریف معنوی سے رکاوٹ کا طرح بن جائیگی؟ اس سے بچنے کی صورت یہ نہیں ہے کہ تن بھی لانا نہ شائع کیا جائے بلکہ یہ ہے کہ خدا کا خوف رکھنے والے لوگ پوری احتیاط اور جانچ پڑتال کے بعد تراجم شائع کریں۔

ایک اندیشہ یہ ہو کہ صرف ترجمہ کی اشاعت سے الفاظ قرآن سے بے توجہی پیدا ہوگی اور اسکی اہمیت کم ہو جائیگی۔ یہ اندیشہ بھی صحیح نہیں ہو جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے امید یہ ہو کہ وہ ترجمہ پڑھ کر اصل قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے؟ اس کی اہمیت ان کے دلوں میں قائم ہوگی۔ آج ان کے دل اسکی اہمیت سے اس لیے خالی ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے جب انہیں معلوم ہوگا کہ اس کتاب میں ایسے خالق بھرے ہوئے ہیں جن کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تو فطری طور پر وہ قرآن کی عظمت و اہمیت کے قائل ہو جائیں گے۔ باقی رہے وہ مسلمان جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو ان بھی ترجمہ پڑھ کر قرآن کی طرف توجہ ہوگی اور اس کے الفاظ سیکھنے اور پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ محض ایسی کتاب سے جس میں قرآن کا متن بھی ہوا اور ترجمہ بھی۔ الفاظ قرآن کی اہمیت پیدا نہیں ہوتی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان اندیشوں میں سے کوئی اندیشہ ایسا نہیں ہے جو ترجمہ بلا تن کی عدم اشاعت کے لیے دلیل بن سکے۔ یہ وجہ نہیں جن کی بنا پر میرے نزدیک خصوصیت کے ساتھ غیر مسلموں کی ضرورت و طلب کے پیش نظر ترجمہ بلا تن شائع کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے۔

تنقید و تبصرہ

مترجمہ علامہ عمر فاروق ایم اے صفحات ۵۰۶ کاغذ کتابت طباعت بہتر۔
امام احمد بن حنبل قیمت ۹ روپے ناشر اسلامی پبلشنگ کمپنی انڈرون لوہاری دروازہ لاہور پاکستان۔
 بڑے سائز کی یہ ضخیم کتاب ابو زہرہ پر وفیر آف اسلامک لار قاہرہ یونیورسٹی مصر کی تصنیف ہے جس کا ترجمہ عمر فاروق صاحب ایم اے نے کیا ہے۔ حیات احمد بن حنبل کے نام سے اس کا ترجمہ پہلے بھی شائع ہو چکا ہے لیکن ناشر نے عرض ناشر میں یہ لکھا ہے کہ وہ پوری کتاب کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ ترجمہ نے اصل کتاب میں بہت سی جہاں تین چھوڑ دی ہیں چنانچہ ناشر نے متروک جہاں توں کی ایک مختصر فہرست بھی دی ہے چونکہ وہ ترجمہ ناقص تھا اور کچھ کوتاہیاں بھی تھیں اس لیے اسلامی پبلشنگ کمپنی نے اس کا یہ کل ترجمہ شائع کیا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ناشر نے پوری کتاب کا ترجمہ شائع کر کے ایک مفید دینی و علمی خدمت انجام دی ہے۔ پر وفیسر ابو زہرہ نے ائمہ اربعہ اور دیگر جال علم و دین پر جو کتابیں لکھی ہیں وہ جدید اسلامیت تصنیف، جامعیت مباحث و متابع جہاں کے لحاظ سے وقت کی بہترین کتابیں ہی جاسکتی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب بھی ان کے اسی سلسلہ تصانیف کی ایک کڑی ہے اس کتاب سے امام موصوف کی زندگی کے ہر گوشے پر روشنی پڑتی ہے خصوصیت سے ان کی فقہ پر پر وفیسر ابو زہرہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت ہی قابل قدر اور سطوات افزا ہے۔ اہل السنۃ و الجماعہ کے اس جلیل القدر امام کی پاکیزہ زندگی کا سچا واقعہ مسئلہ خلق قرآن بھی پوری تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے۔ اس کو پڑھ کر غیر منصف مزاج یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر امام موصوف نامی بدعت کے خلاف عزیمت کی چٹان نہ بن جائے تو فروغ ہی میں نہیں اصول دین میں فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ایسا ہی چیزیں بھی عقائد میں داخل ہو جاتیں جن سے تاجین تک کا جہنم آفا تھا۔ اس پوری بحث کو پڑھ کر یہ سوال ضرور سامنے آتا ہے کہ مترجم کچھ کہہ رہے تھے وہ ہر لحاظ سے غلط تو نہ تھا پھر امام موصوف کی اس کے مقابلے میں ایسی شدت کس طرح ممکن تھی؟ اس سوال کا جواب بھی اسی بحث میں موجود ہے۔ ایک شخص وائن بائبل کے دربار میں حاضر کیا گیا اس نے غصہ سے کہہ دیا اس پر بائبل پڑھی گئی اس نے کہا میں اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس وقت اس نے بائبل پڑھی۔

مباحثے میں کہا :-

ایک ایسی بات کی جانب جس کی طرف نہ آئی حضرت نے دعوت دی، نہ حضرت ابو بکرؓ اور نہ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ نے آپؐ کو گویں بلاتے ہیں، یہ بات وہ حال سے غالی نہیں۔ یا تو یہ حضرت اس عقیدے سے واقف تھے یا واقف نہ تھے۔ اگر آپؐ یہ کہیں کہ وہ واقف تھے اور خاموش رہے تو پھر مجھے اور آپؐ کو بھی اس سے سکوت اختیار کرنا چاہیے اور اگر آپؐ یہ کہیں کہ وہ ناواقف تھے اور آپؐ نے اسے معلوم کیا ہے تو اے لئیم بن لئیم کیا یہ بات ماننے کی ہے کہ ایک بات سے رسول اللہؐ اور خلفاء راشدینؓ تو ناواقف رہے ہوں اور تم اس سے واقف ہو گئے۔

جب واثق نے یہ بات سنی تو اپنی مجلس سے اچھل پڑا اور بار بار ان کلمات کو دہرانے لگا۔ (ص ۱۱۱)
واقف اس سبیل کا مکمل جواب ہے کہ امام احمد نے مسئلہ خلق قرآن کے مقابلے میں شدت کیوں اختیار کی تھی میرے نزدیک اس مسئلہ کی نوعیت وہی ہے جو تصوف کے مسئلہ وحدۃ الوجود کی ہے۔ اس کی بعض تعبیرات صحیح بھی ہیں لیکن اگر کوئی شخص زور دے اسے توحید و شرک کا بابہ الا تمیاز قرار دینے لگے تو اس کی بات بالکل رد کرنے کے لائق ہوگی اور اس بدعت کا سخت مقابلہ کیا جائے گا۔ مسئلہ خلق قرآن کا ایک عبرت ناک پہلو ہے جسے مسلمانوں کی حکومتیں اور ان کا برسر اقتدار زورہ یا درکھنا تو مسلمان بہت سے فنون سے محفوظ رہتے اور وہ عبرت ناک پہلو یہ ہے کہ کسی ایسے عقیدہ و عمل کو جو عہد رسالت اور عہد صحابہ و تابعین میں موجود نہ ہو طاعت کے زور سے نافذ کرنا بدترین قسم کی حماقت ہے۔ ایسے لوگ سائنس مارینج میں رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتے۔

اس کتاب کے شروع میں مولانا ابوالکلام کے تذکرے سے کچھ عبارتیں تعارف کے عنوان سے شائع کی گئی ہیں۔ عرض ناشر میں اس کا حوالہ ضرور دینا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ اس کی پروٹ ریڈنگ بالکل نہیں کی گئی ہے اور کہنا چاہیے کہ پورا تعارف مسخ ہو کر رہ گیا ہے۔ اصل کتاب کے ترجمے کی عبارت بس ترجمہ ہی معلوم ہوتی ہے اور اس میں تذکیر و تائید کی بدترین غلطیاں موجود ہیں۔ عبرت ہے کہ مترجم ایسا الفاظ کو بھی نوٹ لکھتے ہیں جس کے نوٹ ہونے کا گمان بھی کسی کو نہیں ہوتا۔ مثلاً لفظ کلام کو وہ نوٹ استعمال کرتے ہیں اسی طرح لفظ حج کو بھی نوٹ استعمال کیا گیا ہے۔ زیادہ کلام موجب فتنہ ہوتی ہے اور انسان کو اپنی کلام ہی بس کرتی ہے جس سے حاجت روائی ہو سکے۔ (ص ۲۵)

اس عبارت کے بارے میں انسان آخر کس ائے کا انہار کرے؟ اگر ترجمہ صحیح کیا گیا ہے تو بعض باتیں پر وقیر اور زہرہ کی بھی عجیب معلوم ہوئیں حضرت عمرؓ نے ظالمین قبیس کی حدیث کو قبل نہیں کیا تھا لیکن امام احمد نے اس کو اپنا مسلک بنایا

اس کی توجیہ کرتے ہوئے ابو زہرہ لکھتے ہیں:-

”یہاں امام احمد کے سامنے قرآن کی دو تفسیریں موجود تھیں ایک حضرت عمرؓ کی کہ مبتدئہ کے لیے نفقہ ہے

اور دوسری تفسیر ان حضرت کی کہنا امام احمد نے اس حضرت کی تفسیر کو اختیار کیا جیسا کہ ان کا مسلک تھا۔

میں اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ پروفیسر ابو زہرہ نے اسی لغوات لکھی ہوگی لیکن اگر انہوں نے لکھی ہے تو بالکل غلط ہے۔ پروفیسر ابو زہرہ سمجھ نہ سکے کہ ان کی اس بات کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے۔ فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہرگز کسی آیت کی تفسیر نہیں ہے کیونکہ اس کو تفسیر نبویؐ مان لینے کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس سے انحراف کرے۔ بحیثیت مجرمی کتاب بہت ہی قابل قدر اور لائق مطالعہ ہے۔ (علاق)

(بقیہ صفحہ ۵) انسانی ترقی کے لیے مذہب و مملکت ہر دو معیار معیشت کے تفاوت اور افراد کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے اسلامی مملکت میں کاشتکاروں اور مزدوروں پر ناروا پابندیاں نہیں عائد کی جائیں۔ وہ مدارج معیشت کی سہولت قائم کرنا نہیں چاہتا لیکن جن معیشت کی مساوات ضرور قائم کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب یکساں مالدار ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کے لیے سامان معیشت کا انتظام ہو اور ہر ایک کو معاشی اور معاشرتی حیثیت سے ترقی کے مواقع حاصل رہیں۔ (اشتراکیت اور اسلام)

شرائط ایجنسی

- (۱) ایجنسی کم سے کم ۵ رسائل پر دی جائیگی
- (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ غیر فروخت شدہ رسائل واپس نہیں لیے جائیں گے۔
- (۳) کمیشن ۵ فی صدی دیا جائے گا البتہ ۵۰ یا زائد رسائل کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی دیا جائے گا۔
- (۴) رسائل کی روانگی کا صرف ہمارے ذمہ ہوگا اور جیسٹری اور وی بی کا خرچ اخینٹ صاحبان کے ذمہ ہوگا۔
- (۵) رقم منگی آئی جائے یا رسائل فریویں بی عطاء کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہابی میں مصارف زیادہ ہوں گے۔

میرزا زنگی بابا

اسلامی تعلیمات کا مرقع

ماہنامہ

میثاق

لاہور

— زیر ادارت —

مولانا امین احسن اصلاحی

نئے سال سے نئی آب و تاب کے ساتھ
دور جدید کا آغاز کر رہا ہے

۲۰۲۲ء کے ۱۰ صفحات — سالانہ چندہ چھ روپے

— فی پرچہ دس آنے —

جہاز سے ترمیم زر کا پیسہ۔ ماہنامہ الفرقان۔ کچھری روڈ، لکھنؤ

یہ ماہنامہ میثاق رحمان پورہ لاہور

زندگی

ماہنامہ

رامپور

شوال و ذیقعد ۱۳۸۵ھ

اپریل ۱۹۶۲ء

جلد ۲۸

شمارہ ۴

مدیر: سید احمد عروج قادری

۲

سید احمد قادری

نشرات

مقالات

۴

سید احمد قادری

بعثت محمدی کا مقصد

۹

مولانا جلال الدین عمری

خدا کی صفات

۲۴

مولانا سلیمان فرخ آبادی

توحید - قرآن کی روشنی میں

۳۱

جناب سلطان مبین صاحب

خانہ قاری اور رہبانیت

نیص و تاثر

۴۰

جناب وحید الدین خاں صاحب

کائنات بول رہی ہے

بسااں و مسائل

۴۶

مدیر

کنویننگ اور نجوی

۵۲

قیمت جماعت

وداد اجتماع مجلس شوری

۵۶

عرق

نقید و تبصرہ

نیچر زندگی رامپور یونی

خط و کتابت ارسال زر کا پتہ

زر سالانہ :- صدر شش ماہی :- تین روپیہ :- فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے

ممالک غیر :- دس شلنگ لیٹل کپٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقم بھیجیں اور سید عین ارسال فرمائیں :-

نیچر محنت روزہ شہاب ۱۱/۷ شاہ علم مارکیٹ لاہور

جن جن طلبہ دانشور نے جماعت اسلامی ہند کی طرح ناظم ایس بانا رنصر اللہ خاں میں تھوکر دفر سار زندگی واسیر دینی سے شائے کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

سید احمد عروج قادری

ظن غالب کے طور پر یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ اس تیسرے الکشن میں بھی کانگریس ہی برسر اقتدار آجائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک کوئی ایسی شخصیت ابھر کر سامنے نہیں آئی جو نڈت جواہر لال نہرو کے ہاتھوں سے زمامِ اقتدار چھین سکے۔ نتائج نے اس گمان کو صحیح ثابت کر دکھایا۔ بھارت کے راج سنگھان پر کانگریس پھر براجمان ہوگئی۔ البتہ یہ بات کانگریس کے سوچنے کی ہے کہ اس کے تحت حکومت کے پائے اب بھی اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے پہلے تھے، یا وہ بوسیدہ ہو کر رہنے لگے ہیں، تنازع کی روشنی میں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں اور صرف نڈت جی کا سہارا اسے گرنے سے بچائے ہوئے ہے اس کے وجہ و اسباب کیا ہیں؟ اس کا بھی صحیح جائزہ دہی لوگ لے سکتے ہیں جو اس پارٹی کے اندر اور باہر سے آگاہ ہیں۔ میں اگرچہ اس پارٹی کے اندرون و بیرون سے پوری طرح باخبر نہیں، لیکن رہتا ہوں ملک میں ہوں جس پر کانگریس حکومت کر رہی ہے چودہ سال سے اس کی حکومت کا مزہ چکھتے ہوئے اور حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے ذہن نے اس کی ناقبولیت اور بوسیدگی کے دو سبب تشخیص کیے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ کانگریس اس ملک کو جس راستے پر لے جانا چاہتی ہے وہ باشعور گمان ملک کے اجتماعی ضمیر سے مناسبت نہیں رکھتا اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے طویل عہد حکومت میں بھی اس ملک کی اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو مطمئن نہیں کر سکی۔ بلکہ ان کا عدم اطمینان روز بروز ترقی پذیر ہے۔ اس تیسرے الکشن نے نظریاتی کشمکش اور عدم اطمینان کو بالکل نمایاں کر دیا ہے۔

اگرچہ کانک کوئی حادثہ پیش نہ آگیا تو پانچ سال تک کانگریس پھر حکمران رہے گی۔ یہ پانچ سال اس پارٹی کے لیے فیصلہ کن ہوں گے، اس میں وہ اپنے رویے کو درست کر کے از سر نو ازہ دم بھی ہو سکتی ہے اور ذلّتِ غفلتِ ہماست ہو کر قریب مرگ بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کا جھلا ہی میں ہے کہ وہ مدد نہیں ہوا اور اپنے رویے پر ایمان طمانہ نظر ثانی کر کے اپنی فکر و رویہ کے اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔

جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہوا انھوں نے اس لکشن میں بھی حصہ لیا اور شاید پہلے کے مقابلے میں زیادہ جوش اور سرگرمی سے حصہ لیا لیکن حاصل کیا نکلا ہوا کیا ان کے مسائل میں سے کوئی مسئلہ بھی حل ہوا؟ کیا ان کی پوزیشن میں کوئی فرق واقع ہوا؟ یہ تو دور کی باتیں ہیں۔ کیا اسپیلیوں اور مرکزی پارلیمنٹ میں ان کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کچھ بڑھی؟

ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت اپنے مسائل کو جس زاویہ نظر سے دیکھنے کی عادی ہے، جب تک اس میں تبدیلی نہ ہو ان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی مسلمانوں کو مختلف حلقوں سے جو بات عرصہ دراز سے سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے علیندرہ سے کوئی سیاسی تنظیم مفید ہونے کے بجائے سخت مضر ہوگی۔ ان کی انتہائی سعادت و فلاح تو اس میں ہو کہ وہ کانگریس کے خیمہ بردار بنے رہیں ورنہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ بھارت کی کسی غیر فرقہ وارانہ پارٹی (یعنی جس کے دروازے مسلمان سکھ اور عیسائی کے لیے بھی کھلے ہوئے ہوں) کے ساتھ مل کر کام کریں مسلمانوں کو یہ مشورہ اگر صرف اکثریت کی طرف سے دیا جا رہا ہوتا تو حیرت کی کوئی بات نہ تھی کیونکہ اکثریت کو یہ مشورہ دینا ہی چاہیے لیکن حیرت اور افسوس اس پر کہ خود مسلمانوں کے اکثر قائد و رہنما انہیں یہی بات سمجھاتے چلے آ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہو کہ بھارت کے مسلمان سیاسی حیثیت سے انتہائی پرگندہ اور منتشر زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس وسیع ملک میں ان کا کوئی وزن باقی نہیں رہا ہے۔ پانچ کروڑ تعداد رکھنے والی قوم کی یہ بے وزنی اور بے وقعتی ایک تاریخی المیہ سے کم نہیں ہے ملت اسلامیہ کی جو اصل حیثیت ہو اس کے لحاظ سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی یہ مشورہ اول یوم سے غلط تھا اور غلط ہے لیکن اب تو ہم اسال کے تجربے بھی اس مشورے کی غلطی واضح کر دی ہے۔ کاش اب بھی رہبران قوم کی آنکھیں کھلتیں اور وہ اپنے مشورے پر نظر ثانی کی زحمت گوارا کرتے۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا اس کا مدعا یہ نہیں ہے کہ میں تقسیم سے پہلے جیسی کسی ایسی سیاسی تنظیم کا قائل ہوں جو اکثریت سے کش مکش کرنے والی ہو اور نہ اس کا مدعا یہ ہے کہ مسلمان رہنما جان بوجھ کر غلط مشورہ دے رہے ہیں بے شک کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے سامنے ذاتی مفاد کے سوا اور کوئی چیز نہ ہو لیکن ان میں بہت سے ایسے ہیں جو مخلصانہ طور پر مسلمانوں کی بھلائی ہی میں دیکھتے ہیں اور ملت اسلامیہ کا تحفظ ہی ان کے مشورے اور عمل کا محرک ہے۔ ہمارا مدعا صرف اتنا ہو کہ اس پر کافی مدت تک عمل کیا جا چکا اب انہیں اس زمرہ سے ہٹا کر ناچاہیے

اور ہنگامہ گشتگو تو انتخابات اور دوڑوں کی سیاست کے لحاظ سے بھی لیکن جہاں تک خالص اسلامی سیاست کا تعلق ہو تو جماعت اسلامی ہند میں بائیس سال سے امت مسلمہ کو جو حقیقت سمجھائی ہے وہ یہ ہے۔

اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہر تماشای روی
(اس کے بعد صفحہ ۳۳ پر ملاحظہ فرمائیے)

بعثت محمدی کا مقصد

سید احمد راج قادری

(۱۳ مارچ ۱۹۶۷ء کو اجتماع حلقہ رامپور کی ایک نشست میں پڑھا گیا)

کسی جماعت میں نصب العین کو وہی اہمیت حاصل ہوتی ہے جو کسی دائرے میں مرکز و محور کی ہوتی ہے۔ نصب العین ہی افراد و جماعت کو متحدہ الخیال، یکجا اور صفت بند رکھتا ہے اور اس جماعت کا پروگرام اور اس کی تمام سعی و جہد اسی کے گرد گھومتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے اپنے لیے جو نصب العین اختیار کیا ہے اس میں اس جماعت کے کسی فرد کی پسند ناپسند کا دخل نہیں ہے بلکہ اسے اس بات پر یقین حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنیاد رکھ کر ام کو اور آخر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نصب العین ہی میں اس مشن اور اسی مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا اور اب قیامت تک کے لیے ان کی نیابت میں امت محمدی کا یہی مقصد وجود ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی ہند کے نصب العین کا رشتہ آپ سے آپ ثبت محمدی کے مقصد سے جڑ جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعثت محمدی کا مقصد کیا تھا؟ اس سوال کا جواب کتاب اللہ میں بھی موجود ہے، احادیث رسول میں بھی پایا جاتا ہے اور اسلامی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ میں اس مقالے میں صرف ایک حدیث پیش کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حدیث پیش کی جائے اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے چند نکات پر غور کر لینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے اور اس کی مخلوق، وہ اس کا مبدع ہے اور یہ اس کا عبد، مخلوقیت اور عبدیت انسان کی اصل حقیقت ہے، لیکن سلطان کائنات نے اپنی اس مخلوق کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور اپنی ناپسند کا کتنا سلطنت کے ایک بہت ہی چھوٹے ٹکڑے۔ زمین۔ میں اس کی کیا حیثیت مقرر کی ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب زندگی کا رویہ متعین کرنے اور راہ راست پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا ہی میں انسان کی تخلیق اور اس کی حیثیت کے بارے میں واضح رہنمائی کی گئی ہے اور وحی الہی نے ایک ایسی بات بتا دی ہے جسے انسان بطور خود کو فی ربیعہ سے زبان سکتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا خلیفہ ہے۔ بعد میں اس کا

حقیقت اور نیابت الہی اس کی حیثیت ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے دین و شریعت کی تنفیذ اور دنیا کی اصلاح اس کی ڈیوٹی ہے۔ انفرادی و اجتماعی زندگی میں احکام الہی کی اطاعت و بندگی اس کا فریضہ ہے۔ یہی وہ جامع وسیع اور ہمہ گیر فریضہ حیات ہے جس کے لیے جن دانش کی تخلیق ہوئی ہے۔ دَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (اور میں نے جن دانش کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے) یہ بات مسلم ہے کہ قرآن میں کسی نوع کا کوئی تضاد یا اختلاف بیانی موجود نہیں ہے اس لیے اس آیت میں عبادت کا کوئی ایسا محدود و مفہوم لینا جو ان کی حیثیت، نیابت الہی سے متصفا ہو صحیح نہیں ہے۔ انسان اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے خدا کی پرستش پر مامور ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس چیز میں وہ خدا کا نائب نہیں ہو سکتا۔ اسے نیابت تو اس چیز میں ملی ہے جو اصلاً خدا کا کام اور تنہا اسی کا حق ہے لیکن اس نے انسان کی آزمائش کے لیے اس کام میں اسے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے یہ کام کیسا ہے؟ دنیا میں اللہ کی تشریعی حکومت قائم کرنا یا دوسرے قطعوں میں اقامت دین، اسلامی حکومت کو خلافت الہی وجہ سے کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ نیابت اللہ کا حکام اس کی سلطنت میں نافذ کرتی ہے جن لوگوں نے اس آیت میں عبادت کا مفہوم صرف پرستش میں محدود کر دیا ہے انھوں نے سخت دھوکا کھایا ہے۔ یہاں عبادت کا لفظ اللہ کی اطاعت کا ملکہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں پرستش بھی داخل ہے۔ فلان ما اطاعت لفظ عبادت کا جوہری اور مرکزی معنی ہے۔ اس کے دوسرے تمام معانی ای اہل معنی کے گرد گھومتے ہیں، بلکہ فقہی اصطلاح کے ”عبادات“ میں نصوص شرع کی اطاعت ”معاملات“ سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ عبادت کی سرحد میں قیاس و اجتہاد کو دخل کی اجازت نہیں ہے۔

اگر کوئی سوال کرے کہ جب لفظ عبادت کا جوہری معنی اطاعت ہو تو اس آیت میں ہی لفظ کیوں نہ اختیار کیا گیا۔ لِيَعْبُدُونِ کے بجائے لِيُطِيعُونِ کہا جاسکتا تھا۔ اس کا اجمالی اور مختصر جواب یہ ہے کہ جوہر صرف اطاعت کو کہیں بلکہ اس فلان ما اطاعت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غلبہ بیت مقہوریت، مراکز زندگی و افتادگی اور پامالی و سبقت کا مفہوم داخل ہے اور اسی مفہوم کی بنا پر مجید پرستش یعنی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے اور مراسم عبودیت ادا کرنے کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ جب جن دانش کی تخلیق کا مقصد صرف خدا کی اطاعت ہو تو اس کے لیے وہی لفظ استعمال کرنا مناسب تھا جو خدا کے لیے مخصوص ہے۔ فلان ما اطاعت صرف خدا کا حق ہے اور وہ اپنے بنوں سے کہا طرح کی اطاعت کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ اب اگر اللہ کا کوئی باغی بن نہ اپنے جیسے دوسرے نے اسے اپنی ایسی ہی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے یا انہیں اس پر مجبور کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان سے اپنی عبادت نہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمدی علیہ السلام نے فرعون کے جواب میں فرمایا تھا:-

وَبَلَدَ نِعْمَةً قَمَمْتُهَا عَلَىٰ آت
عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (شعرا ۲)

اور نیت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو

نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے

اور خود فرعون نے محمدؐ میں کہا تھا - وَقَدْ مَهَّمْنَاكَ عَابِدُونَ - اور موی دیاروں کی قوم ہماری غلام ہے -
قرآن میں یہاں کہیں اللہ نے صرف اپنی بندگی و اطاعت کا مطالبہ کیا ہے وہاں عبادت کا لفظ استعمال فرمایا ہو اور جہاں
اپنی اطاعت کے نمانت دوسروں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہو ان عبادت کے بجائے اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے مثلاً
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولَٰئِكَ سَابِقُونَ
اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو خدا کی فرمان برداری کی طرف بلانے کے لیے عبادت
کا لفظ اختیار کیا ہے اور اپنی فرمان برداری کی طرف دعوت دینے کے لیے اطاعت کا لفظ اختیار کیا ہے - حضرت نوحؑ نے اپنی قوم
سے فرمایا تھا :-

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں عبادت کا لفظ کیوں اختیار کیا
گیا ہے - سورہ حج میں فرمایا گیا ہے -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا
اسجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

اے مومنو! رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی
عبادت کرو۔

رکوع اور سجدہ کے بعد عبادت کا حکم صاف بتا رہا ہے کہ پرستش کے بعد زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنے کا
مطلب کیا جا رہا ہے - آیت زیر بحث وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں عبادت کو اصطلاح فقہار کے "عبادات" میں محصور
کرنے کا نتیجہ یہ کہ اس ذہن کے لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کے مقصد کو بھی محدود کر دیا ہے - ان کا خیال یہ
ہے کہ انبیاءؑ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو تہوں کی پرستش سے ہٹائیں، ملک میں اربع نظام باطل کو بدلنے کا کام یا تو سرے
سے ان کے سپرد ہی نہوتا تھا یا اگر ہوتا تھا تو اس کی حیثیت محض ضمنی اور ثانوی تھی - ایسے لوگ قرآن سے ذیقعدہ احادیث سے
اسوہ رسولؐ سے اور سیرت صحابہؓ سے یا تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا پھر عجیب و غریب تاویلات سے پورے ذیقعدہ کو اپنے
نظریے کے گرد گھمانے کی سعی کرتے ہیں۔

(۲) یہ بات اپنی جگہ مستمم ہے کہ ہر نبی کی امت کا مقصد زلیست، فریضہ حیات اور نصب العین وہی ہوتا ہے جو خود اس
نبی کا رہا ہے - نبی کی وفات کے بعد ان پر ایمان لانے والے لوگ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ اس مشن کو جاری رکھیں جس

کے لیے اللہ نے اپنا رسول مبعوث کیا تھا قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد اور ان کے فرائض متعدد مقامات میں الگ الگ بیان کیے ہیں اور متنوع تعبیرات اختیار کی ہیں اور پھر ان سب کو سمیٹنے کے لیے اس نے دو اصطلاح استعمال کی ہے۔ اقامت دین اور اظہار دین، یعنی دین حق کو قائم کرنا اور اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنا۔ سورہ شوریٰ میں اقامت دین کی اصطلاح اختیار کی گئی ہے وہاں سیدنا محمد رسول اللہ کے ساتھ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے نام لیکر اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے ان سب کی طرف جو وحی بھیجی ہے اور انہیں جو وصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ "دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو"۔ توبہ فتح اور صفت کی سورتوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو اظہار دین کی جامع اصطلاح میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ اقامت دین ہی کی دوسری جامع تعبیر ہے ان آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس کو بھیجا ہے کہ دین حق کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔

(۳) حضور کا مقصد بعثت معلوم ہو جانے کے بعد یہ بات آپ سے آپ ملے ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود اور نصب العین بھی اقامت دین کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

ان چند نکات کی طرف مختصر اشارے کے بعد اب وہ حدیث پڑھنی چاہیے جسے پیش کرنا اس مقالے کی اصل غرض ہے۔

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ رَأَيْتُ	عطار بن یساف کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمر
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَاصِ رَضِيَ اللَّهُ	بن العاص رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی اور ان سے
عَنْهُمَا قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ	کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت بتاؤ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَةِ	جو تورات میں ہے۔ انھوں نے کہا ہاں بخدا تورات میں
قَالَ أَجَلُ دَاوُدَ أَلَمْ يَكُنْ صُورَتِي فِي	بھی آپ کی بعض وہ صفات آئی ہیں جو قرآن میں ہیں۔
التَّوْرَةِ بِمَنْعِنِ صَفِيحَةِ الْفُرْانِ يَا	اے نبی! میں نے تم کو گواہ اور خوشخبری سننے والا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا	اور ڈرانے والا اور ایموں کا ملجا وادی بنا کر بھیجا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قَالَ فِي التَّوْرَةِ	تم میرے بندے اور رسول ہو۔ میں نے تمہارا نام
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا	میکل (اللہ پر ہر دہار کھنڈ والا رکھا) وہ درشت
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحُورًا الْأَمْتَيْنِ	اور رنگ لائیں گے اور باز آروں پر شور مچائیں گے
أَنْتَ عَشِيرَةُ دَاوُدَ شَاحِدًا وَنَذِيرًا	اور نہروانی کو نہروانی سے دو کریں گے بلکہ صاف کر دیں

لَيْسَ بِفَيْضٍ وَلَا فَلَاحٍ وَلَا سَخَابٍ فِي
الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْعُمُ السَّيْفُ بِالسَّيْفِ
لَكِنْ يَغْفُو وَيَغْفِرُ مَوْلَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
بِإِلْمِ الْوُجَاهِ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَنَقُصِّمُ بِهِمَا عَصَى إِذْ أَذْنُ حُجَيْمٍ وَقُلُوبُ عُلَافٍ

اور لوگوں کے تصورِ شہدائی کے انداز میں وقت تک ان کی
روح قبضہ کر گیا جب تک ان کے ذریعہ کج دین کو سیدھا
نہ کر گیا اس طرح کہ لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے لگیں
پس وہ اس دینِ مستقیم کے ذریعہ بہت ہی اندھی آنکھوں
بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھولے گا۔

یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں وجہ روایت کی ہے۔ کتاب البیوع اور کتاب التفسیر میں میں نے اوپر
کتاب البیوع کی حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ صحیح بخاری کے علاوہ یہ حدیث انہوں نے الادب المفرد (باب التَّائِبِ
بِإِلْمِ الْوُجَاهِ) میں بھی روایت کی ہے۔ امام احمد اور امام طبرانی نے بھی عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت کی ہے۔ امام دارمی نے
حضرت کعبؓ اور عبد اللہ بن سلامؓ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ نے توریت کے حوالے سے مختصر جوابات میں بیان کی ہیں وہ سفرِ یسعیاہ میں مفصلاً موجود ہیں۔ یہاں
اس کی تمام جہاتوں کو نقل کرنا موجب طرالت ہے، میں چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔

"دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالنا میسر ہو گا، جس سے میرا جی راضی ہے میں نے اپنی روح اس پر رکھی، وہ تو لوگوں
کے درمیان حرکت جاری کر لے گا، وہ نہ چلائے گا اور نہ اپنی صد بلند کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے گا
وہ حرکت کو جاری کر لے گا کہ دُکھ ہے اس وقت تک اس کا نول نہ ہو گا جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کرے اور بحری
ممالک اس کی شریعت کی راہ نکلیں۔ ..... میں خداوندِ نخبہ صِدْقَت کے لیے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ بکڑوں گا اور
میں تجھ کو لوگوں کے لیے جہاد اور قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور بندہ جو لوگوں کو قید سے نکالے
اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے ..... اے بحری ممالک اور اس کے باشندے، اتم زمین
سزائے اس کی ستائش کرو۔ بیا بان اور ماں کی بستیاں قیدار کے آباد دیہات اپنی آواز بلند کریں گے۔ سلع کے بسنے
والے ایک گیت گائیں گے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لکھاریں گے وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے اور بحری ممالک یہاں کی
شناختی کریں گے۔ خداوند ایک بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جیسی مرد کی مانند اپنی عزت کو اُسکائے گا، وہ چلائے گا، ہائی
جنگ کے لیے بلائے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب ہو گا اور انہوں کو اس آہ سے کہ جسے وہ نہیں جانتے تے جاؤں گا، میں
انہیں ان سرتوں پہن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا ..... وہ خیریت کو بزنگی دے گا اور عزت بخشے گا (باب ۲۴)

(اس کے بعد صفحہ ۶۳ پر ملاحظہ فرمائیے)

خدا کی صفات

مولانا سید جلال الدین عسری

خدا کی ذات کا شعور ہمیں اس کی صفات سے ہوتا ہے۔ خدا کا مجر تصور ممکن نہیں البتہ اس کی صفات کی مدد سے ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ خدا کی ذات کا ہم اس کی صفات سے الگ کوئی تصور نہیں رکھتے۔ جب بھی ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو کچھ صفات ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ خدا کی ذات ہمارے ذہن کی دسترس سے بہت دور ہے لیکن اگر ہم خدا کو اس کی صفات کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو وہ ہم سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور ہم اس کو بولتا ہوا، محبت کرتا ہوا، ہماری طرف دیکھتا ہوا اور ہماری باتیں سنتا ہوا پاتے ہیں۔ اس کی صفات کی وجہ سے ہم اس کے خوف سے کانپتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اس طرح صلاً ہم کو خدا کی صفات کا شعور ملتا ہے لیکن صفات کا شعور ہمارے اندر خدا کی ذات اور اس کے وجود کا یقین پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ صفات کسی وجود ہی میں پائے جائیں گے محبت، نفرت، علم، ارادہ، قوت کسی بھی صفت کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے بلکہ ہر صفت کسی دوسری وجود کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے۔

فلسفہ کی دنیا میں یہ بحث بہت پہلے سے چل رہی ہے کہ جو دیکھا صرف صفات کا مجموعہ ہے یا صفات کے علاوہ بھی اس کی کوئی شے ہے؟ لیکن اتنی بات طے ہو کہ ہر وجود اپنی ایک صورت رکھتا ہے جب ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری نظر اس کی اسی صورت پر پڑتی ہے۔ صورت کے بغیر نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس میں اور دوسرے وجود میں فرق کر سکتے ہیں۔ انسان، حیوان، درخت اور پہاڑ کا جو فرق ہم کرتے ہیں وہ صفات ہی کی بنا پر ہے۔ صفات کو اگر مٹا یا جائے تو یہ فرق بھی مٹ جائے گا۔ اشیاء کے درمیان فرق و امتیاز ہمارا ایک ذہنی عمل ہے۔ اور ذہن صفات ہی کے ذریعہ اشیاء کا تصور اور ان کے درمیان فرق و امتیاز کرتا ہے۔ آپ خارج کی دنیا سے مٹ کر کسی چیز کو ذہن میں لائیے تو بھی لازم اس کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوگا، طول و عرض ہوگا، اور شکل و صورت ہوگی۔ اگر آپ ان خصوصیات کے بغیر کسی چیز کا تصور کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔

آپ کا ایسا انسان کا فرضی نقشہ الفاظ میں کھینچ تو سکتے ہیں جو ہر صفت سے خالی ہو لیکن دتو واقعات کی دنیا میں اس کا کوئی وجود ہو گا اور نہ آپ ذہنی طور پر اس کا تصور کر سکیں گے جب بھی وہ پایا جائے گا اپنے اندر چند صفات ضرور سیلے ہوئے ہو گا۔

خدا کی صفات کا جس قدر صحیح اور واضح علم ہمیں حاصل ہو گا اسی قدر صحت اور وضاحت کے ساتھ ہم خدا کی ذات کا تصور کر سکیں گے اور خدا اور مخلوق کا فرق و امتیاز ہمیں معلوم ہو گا۔ خدا کی صفات کو سمجھنے میں ہم نے ٹھوکر کھائی تو خدا کی اصل حقیقت ہم پر کھل نہیں سکتی۔ اور نہ ہم خدا کی عظمت اور بلندی کا صحیح احساس کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کے بارے میں ہمارا مطالعہ ناقص اور ادھورا رہے گا جب تک ہم اس کی صفات پر غور و فکر مکمل نہ کر لیں۔

خدا اس کائنات کا خالق ہے اگر اس حقیقت پر ہمارا یقین ہے تو محض یہ یقین خدا کی صفات کیا ہیں کی بہت سی صفات کا ہمارے اندر یقین پیدا کرتا ہے۔ خدا کو خالق ماننے کے بعد ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ وہ توت اور طاقت کھتا ہے کیونکہ قوت کے بغیر تخلیق کا تصور بے معنی ہے۔ اسی طرح تخلیق کے لیے شعور اور ارادہ ضروری ہے اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا شعور اور ارادہ سے متصف ہے۔ ماننا پڑے گا کہ خدا کو اپنی مخلوق سے محبت ہے کیونکہ محبت کے بغیر وہ اپنی مخلوق پر مسلسل احسان نہیں کر سکتا۔ تخلیق کا عمل، علم اور حکمت جانتا ہے کیونکہ علم و حکمت کے بغیر تخلیق میں حسن و خوبی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس لیے خدا خالق ہے تو یقیناً وہ عظیم اور حکیم بھی ہے۔ یان صفات میں سے چند ہیں جو خدا کو خالق ماننے کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور ان میں سے ہر صفت دوسرے بے شمار صفات کا تقاضا کرتی ہے۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

اذا عرفت انہ الخالق فمن المعلوم	جب یہ معلوم ہے کہ خدا نے تعالیٰ خالق ہے تو
بالضرورة ان الخالق لا یكون	ظاہرات ہر کہ خالق لازماً قدرت بھی رکھتا ہو گا بلکہ
الاقادراً بل کل فعل یفعلہ فاعل	ہر وہ فعل جس کو کوئی شخص انجام دیتا ہو اس کو قوت
لا یكون الا بقوۃ وقدرة.....	اور قدرت ہی سے انجام دیا جاسکتا ہے.....
والخلق اعظم الافعال فانہ لا یقدر	اور تخلیق تو سب سے بڑا فعل ہے کیونکہ اس پر سوائے
علیہ الا اللہ فالقدرة علیہ	خدا کے اور کوئی قادر نہیں ہے۔ اس پر تخلیق کی
اعظم من کل قدرة ولیس	قدرت سب سے بڑی قدرت ہے مخلوق کی قدرت

لہا نظیر من قدر المخلوقین
 ..... ان الخلق يستلزم الادراۃ
 فان فعل الشی علی صنفه مخصوص
 ومقدار مخصوص دون ما هو
 خلاف ذالک لا یصون الابرار
 تخصص من اعن ذالک والادراۃ
 تستلزم العلم فلا یرید المرید
 الا ما شعر به وتصور فی نفسه
 والادراۃ بدون الشعور ممتنعۃ
 وایضا فانفس المخلوق، خلق الانسان
 هو فعل لہن الانسان الذی هو
 من عجائب المخلوقات وفیہ من
 الاحکام والاعتقان مما قد بہر
 العقول والفعل المحکم المتقن
 لا یكون الا من عالم بما فعل
 وھذا معلوم بالضرورة۔ فالخلق
 ینزل علی العلم من ھذا الوجه
 ومن ھذا الوجه ..... ثم اذا
 ثبت انہ قادر عالم ھذا ینستلزم
 کونہ حیا وکن الذی الادراۃ تستلزم
 الحیاۃ والھی اذا لم یکن
 سمیعاً بصیراً متکلماً کان متعیناً
 بمقدار الذی من العی والعم الخ

میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے.....
 یہ ایک حقیقت ہے کہ تخلیق کے لیے ارادہ ضروری
 ہے کیونکہ کسی کام کو مخصوص صفت اور مخصوص مقدار
 میں انجام دینا اور اس کی مخالفت صورت میں انجام
 نہ دینا ارادہ کے بغیر ممکن نہیں جو اس خاص حالت
 کو اس کی مخالفت حالت پر ترجیح دے۔ ارادہ کے
 لیے علم ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی شخص ارادہ اسی
 چیز کا کرتا ہے جس کو وہ محسوس کرتا ہے اور اپنے
 اندرون میں اس کا تصور کرتا ہے۔ اس لیے شعور کے بغیر
 ارادہ ممکن نہیں۔ نیز نفس تخلیق خاص طور پر انسان کی تخلیق
 جو کہ ایک عجیب تر مخلوق ہے جس کے اندر ایسا احکام اور
 مضبوطی پائی جاتی ہے کہ عقل بہت رہ جاتی ہے،
 بغیر علم کے ممکن نہیں کیونکہ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ کوئی
 حکم اور مضبوطی ایسے صاحب علم ہی سے انجام پاتا
 ہے جو اپنے کام کو جانتا ہو پس اس طرح تخلیق کا عمل
 ارادہ اور احکام دونوں پہلوؤں سے علم پر دلالت
 کرتا ہے..... پھر جب یہ بات ثابت ہو
 کہ خدا کے تعالیٰ قادر ہے اور عالم ہے تو اس سے
 لازم آتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اسی طرح ارادہ بھی حیات کو
 چاہتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے اور سمیع و بصیر اور متکلم نہیں
 ہے تو لازماً اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا۔ خدا کے بارے
 میں یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے اتنا پڑے گا کہ
 وہ سننے اور دیکھنے اور بولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ارادہ

وهذا مستغن في حق الرب تعالى فيجب ان
يتصف بكونه سميعا بصيرا متكلما وارا
اما ان تكون لغاية حكمة اولا فان لم يكن
لغاية حكمة كانت سفها وهو منزوع عن
ذلك فيجب ان يكون حكما وهو اما ان
يقصد نفع الخلق والاحسان اليهم او
يقصد مجرد ضررهم وتعد بهم ولا يقصد
واحد منهما بل يريد ما يريد سواء كان
لذا او لكذا والثاني شرير ظالم يذره الرب عنه
والثالث سفيه عايت فتعين انه تعالى حكيم كما حكيم

یا تو کسی انتہائی حکمت کے تحت ہو گا یا اس کے بچے کوئی
حکمت نہ ہوگی اور اگر وہ حکمت سے خالی ہو تو یہ بے وقوفی
ہو اور خدا اس سے پاک ہو اس لیے ضروری ہو کہ خدا
حکیم ہو۔ وہ مخلوق کے لیے نفع اور ان پر احسان کا ارادہ
کرے گا یا اس کا ارادہ ان کو نقصان پہنچانے اور سزا دینے کا
ہو گا یا ان میں سے کوئی بھی ارادہ نہ ہو بلکہ جو ارادہ چاہے گا
خواہ نفع کا ہو یا نقصان کا۔ دوسری صورت میں وہ شریر
اور ظالم قرار دیا جائے گا جس سے خدا کی ذات پاک و بڑی
صوت پر ہلائی اور بیوقوف ہو گا (نعم باللہ) اس سے
ثابت ہوا کہ شریر علی صوت صحیح ہو یعنی یہ کہ وہ جرم ہو مگر حکیم

مسلمان متکلمین نے لکھا ہے کہ صفات دو قسم کی ہیں۔ کچھ صفات تو ازلی وابدی ہیں جن کے بغیر خدا کا
تصور ہی نہیں کیا جاسکتا اور کچھ صفات وہ ہیں جن کا علم ہمیں خدا کے افعال سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا کا
رازق و خالق ہونا۔ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہونا۔ صفات کا تعلق خدا کے افعال سے ہے اور جب
تک ان افعال کا ظہور نہ ہو انسان کو ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ خدا کی ازلی وابدی صفات متکلمین کے نزدیک سات
ہیں۔ قدرت، علم، حیات، ارادہ، متع و بقیر اور کلام۔ جب سے خدا ہے، یہ صفات بھی اس کے اندر موجود ہیں
ان صفات کے بغیر خدا کا وجود ایک فرضی وجود ہو گا۔ یا وہ ایسا ناقص خدا ہو گا، جس میں خالق کائنات بننے
کی صلاحیت نہ ہوگی اور وہ عام انسانی عقل کے لیے قابل قبول نہ ہو گا بلکہ

متکلمین نے جن صفات کا ذکر کیا ہے قرآن و حدیث میں ان سے بہت زیادہ صفات کا ذکر ہے اور
اس طرح ذکر ہے کہ زیادہ خدا کی لازمی صفات ہیں متکلمین کہتے ہیں کہ ان سات صفات کو ہم "نقل" کا سہارا لیتے

۱۔ مجموعہ تفسیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ صفحہ ۲۸۴، ۲۸۵

۲۔ الاعتقاد فی الاعتقاد ص ۳ بعض متکلمین کے نزدیک ازلی وابدی صفات سات سے زیادہ ہیں۔ ملاحظہ ہو شرح مفہام جلد
۸۲-۸۹ متکلمین کے نزدیک اس امر میں بھی اختلاف ہو گا کہ ان تمام صفات کا علم عقل کے ذریعہ ہوتا ہے یا ان کو جاننے کے لیے وحی کی
ضرورت ہے۔ اس کی غور و خوض فی تفصیل شرح العقیدۃ الاصغریہ ص ۷ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

وبین ماتوقفوالی ثبوتہ بان
العقل دل علی ما اثبتناہ ولم
یدل علی ماتوقفنا فیہ ولم
فیما لم یثبتوا طریقان منہم
نفاہ ومنہم من توقف فیہ
فلم یحکم فیہ باثبات ولا
نفی ومنہم من طریقہ محققہم
کا لازمی والامدی وغیرہما
بل ومن الناس من یثبت صفا
اخری بالعقل الذی اتفق
علیہ سلف الامة واثمتہا
ان یوصف اللہ بما وصف
بہ نفسہ وبما وصفہ بہ
رسولہ من غیر تحریر
ولا تعطیل ومن غیر تکلیف
ولا تمثیل لہ

ہیں کوئی اختلاف نہیں ہو کہ مسیح ایک معجز طریقہ ہو لیکن جن صفات
کما غور نے ثابت کیا اور جن کے ثبوت کے بارے میں
توقف کیا ہے، ان دونوں کے درمیان وہ فرق کرتے
ہیں کہ جن صفات کو ہم ثابت کہتے ہیں عقل ان
پر دلالت کرتی ہو اور جن صفات کے بارے میں ہم توقف
کہتے ہیں عقل ان پر دلالت نہیں کرتی۔ جو صفات ان
کے نزدیک ثابت نہیں ہیں ان کے بارے میں ان کے د
نقطہ نظر پر بعض نے سر سے ان کی نفی کر دی ہو اور
بعض نے توقف اختیار کیا ہے نہ اثبات کا فیصلہ کیا
اور نہ نفی کا اور یہی ان کے محققین مثلاً امام رازی اور
علامہ آمدی وغیرہ کا طریقہ ہے بلکہ جن صفات کا یہ تکلیف
ذکر کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سی دوسری
صفات کو بعض لوگوں نے عقل سے ثابت کیا ہو۔ وہ
بات جس پر امت کے اسلاف اور ائمہ نے اتفاق کیا ہے
یہ ہے کہ اللہ کو ان صفات سے توصف مانا جائے
جن سے خود اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے یا
اس کے اول سے جن صفات کا اس کو حال بتایا ہو بغیر
کسی تحریر و تعطیل (خدا کو صفات سے محفل قرار دینا)
کے اور بغیر اس کے کہ ان کی کیفیت میں کی جائے یا ان
کی تمثیل بیان کی جائے۔

آگے چل کر فرماتے ہیں:-

ولیس لقائل ان یقول انما

کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان صفات کی تخصیص

لہ شرح العقیدۃ الاصفہانیہ صفحہ ۴

خصیصت هذه الصفات بالذکر
لان السمع موقوف علیہا دون
غیرها فان الاموالیس کن لا لک (القیل)
بالسمعیات لیس موقوفاً علی اثبات
السمع والبصر ونحو ذالک
بحث کے خاتمہ پر فرماتے ہیں:-

وانما المقصود هنا التنبيه علی
ان ما یجب اثباته لله تعالیٰ من الصفات
لیس مقصوداً علی ما ذکره هؤلاء
مع اثباتهم بعض صفات بالعقل
وبعضها بالسمع
یہاں صرف یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ
تعالیٰ کے لیے جن صفات کا ثابت کرنا ضروری ہو وہ وہی
چند صفات نہیں ہیں جن کا تشکیل دینے ذکر کیا ہے
اور جن میں سے بعض کو وہ عقل سے اور بعض کو "سمع"
(نقل) سے ثابت کرتے ہیں۔

امام غزالیؒ نے تشکیل دینے کی عام راہ سے کسی نہ کسی حد تک صفات کے مسئلہ کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں

لہ شرح العقیدۃ لا صفیاً نہ صلاً

۱۲ صفحہ ۱۲ اصل سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات کیا ہیں؟ اور جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں یا غیر ذات؟ پھر ان میں سلجھائی
صفات کیا ہیں اور ثبوتی صفات کیا ہیں؟ خلاصہ اور مختصر لے کے نزدیک صفات عین ذات ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر صفات کو خدا کی ذات
سے الگ مانا جائے اور ان کو لازمی قرار دیا جائے تو گو یہ صرف خدا کی ذات انہی یا اصطلاح فلسفہ قدیم نہیں ہی بلکہ کچھ اور چیزیں بھی قدیم
ہوئیں اس سے تعدد و قرار لازم آتا ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قدیم صرف خدا کی ذات ہو اور اگر صفات کے بارے میں یہ کہا
جائے کہ وہ قدیم نہیں ہیں بلکہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں تو فلسفہ کی اصطلاح میں خدا "عمل حوادث" ہوتا ہے یعنی اس پر واقعات
حالات اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں جس طرح مخلوق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اگر مان لیا جائے تو خدا "قدیم" نہیں رہتا۔ اشاعرہ تشکیل
ان اعتراضات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک صفات زمانہ از ذات اور ازلی ہیں اور وہ مذکورہ بالا صفات کو ثبوتی صفات
مانتے ہیں۔ اس بحث کو طے کرنے کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت تھی لیکن تشکیل نے قدرت "علم حیات" اور ارادہ کو عقلی دلائل سے ثابت
کیا ہے اور سمیع و بصیر کا نام کے اثبات کے لیے عقلی دلیلیں پیش کی ہیں۔ حالانکہ ان صفات کو بھی عقل کی روشنی میں ثابت کیا جاسکتا ہے
امام ابن تیمیہؒ نے اس کتاب میں جہاں ان صفات پر بحث کی ہے وہاں اس کی تفصیل دیکھی جائے۔ امام غزالیؒ اور بعض دوسرے تشکیل
نے ان صفات پر عقلمندانہ بحث کرتے ہوئے نقل سے (ملاحظہ ہو الاتصاف فی الاعتقاد)

”اللہ تعالیٰ کے اسماء (صفات) چار قسم کے ہیں۔ (۱) بعض اسماء خدا کی صرف ”ذات“ پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے اسم ”موجود“ یہ خدا کی ذات پر ازلی وابدی طور پر صادق آتا ہے۔ خدا ازل سے موجود ہے اور ابد تک موجود رہے گا۔ (۲) بعض اسماء خدا کی ”ذات“ پر دلالت کرتے ہیں ساتھ ہی کچھ چیزوں کی نفی بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا ”قدیم“ ہے یہ اسم خدا ہر کرتا ہے کہ خدا عدم سے وجود میں نہیں آیا ہے بلکہ وہ ازل سے موجود ہے۔ یا خدا کا ایک اسم ”باقی“ ہے۔ اس اسم کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ایسا وجود ہے جسے کبھی عدم لاحق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خدا کا ایک اسم ”واحد“ ہے جو خدا کی ذات سے شرک کی نفی کرتا ہے۔ یہی حال ”غنی“ کا ہے۔ جو بتاتا ہے کہ خدا بے نیاز ہے اور کسی معاملہ میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک ازلی وابدی صفت ہے۔ جب خدا سے صفت احتیاج سلب کر لی گئی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی ذات سے یہ صفت الگ رہے گی۔ (۳) اسماء کی تیسری قسم وہ ہے جن سے خدا کی ”ذات“ کے لیے کوئی معنی نام نہ ثابت ہوتا ہے اس میں خدا کے حسب ذیل اسماء آتے ہیں۔

الحی (زندہ) القادر (قدرت والا) المتکلم (بولنے والا) المرید (ارادہ کرنے والا) السميع (سننے والا) البصیر

(دیکھنے والا) العالم (جاننے والا)

ان ہی اسماء میں وہ اسماء بھی شامل ہیں جو کسی پہلو سے مذکورہ بالا اسماء سے تعلق رکھتے ہیں جیسے ”آمر“ ”ناہی“ ”خبیر“ وغیرہ۔ (۴) چوتھی قسم ان اسماء کی ہے جو خدا کی ذات پر ہی طرح دلالت کرتے ہیں کہ ان سے خدا کا کوئی عمل نمایاں ہوتا ہے۔ جیسے خدا ”رازق“ ہے ”خالق“ ہے، ”غزت دینے والا“ اور ”ذلت دینے والا“ ہے وغیرہ اس چوتھی قسم کے اسماء کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ خدا پر ازل سے صادق آتے ہیں ورنہ ماننا پڑے گا کہ خدا پر تفسیر و انقلاب آتا ہے لیکن بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسماء ازلی نہیں ہیں۔ ”خلق“ بعد کی چیز ہے تو ہم اسم ”خالق“ کو ازلی کیسے مان لیں۔

اس بحث کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں :-

والكشفت للغطاء عن هذا

ان السيف في الغمد يسمى

صارما وعند حصول القطع

به وفي تلك الحالة على الاقتناع

ببسی صارما وهما بمعنيين

حقیقت سے پردہ اٹھا جاتا ہے جب ہم اس پتھر

خو کر کے ہیں کہ تلوار نیام میں بھی صارم (کٹنے والی)

کہی جاتی ہے اور اس وقت بھی اسے صارم ہی کہا جاتا ہے

جب کہ اس سے کٹنے کا عمل ہو رہا ہو اس دوسری حالت

میں اسے صارم اس لیے کہا جاتا ہے کہ تلوار کے ٹکڑے

مختلفین فهو في الغمد صار
بالقوة وعند حصول القطع
صارم بالفعل وكذا في
الماء في الكوز يسمى مرويا
وعند الشراب يسمى مرويا
وهما اطلاقان مختلفان فمعنى
تسمية السيف في الغمد صارا
ان الصفة التي يحصل بها القطع
في الحال لا لقصور في ذات
السيف وحدته واستعداده
بل لا مراحه وراية ذاته فبالمعنى
الذي يسمى السيف في الغمد
صار ما يصدق اسم الخالق
على الله تعالى في الازل فان
الخلق اذا جرى بالفعل لم يكن
لتجدد امر في الذات لم يكن بل كل ما
تشتروا التحقيق الفعل موجود في الازل
وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع
للسيف اسم صار ما لا يصدق في الازل
فهذا حظ المعنى فقد ظهر ان من قال انه
يصدق في الازل هذا الاسم فهو محق و
اراد بالمعنى الثاني ومن قال يصدق في الازل
فهو محق وادار محققا لاوله اذا كشت العطاء

عمل بھی شامل ہے۔ اس طرح تلوار کو دو مختلف معنوں میں
تصارم کہا جاتا ہے۔ تلوار نیام میں بالقوة "مام" ہر اور
کاٹنے وقت بالفعل اسی طرح پانی جو صراحی میں ہے اس
کو ہم سیراب کو نیولی چیز کہیں گے اور جس وقت اسے پیا جائے
اس وقت بھی اس کے لیے یہی لفظ بلا جملے گا اور یہ
مختلف قسم کے اطلاق ہیں۔ تلوار جب نیام میں ہے اس
وقت اسے صارم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصیت
جس کی بنا پر کاٹنے کا عمل اس سے اس وقت ہونا چاہیے
وہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ اس کی ذات یا اس کی حد
استعداد میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب یہ ہر
ہو جس کا اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس معنی
میں اللہ تعالیٰ پر خالق کا اطلاق ازل ہی سے ہو سکتا ہے
کیونکہ تخلیق کا عمل جب وجود میں آیا تو اس کی وجہ سے اس
کی ذات میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہوئی جو پہلے نہیں تھی
بلکہ واقعہ یہ ہو کہ فعل کو وجود میں لانے کے لیے جو کچھ شرائط
ہیں وہ سب ازل میں موجود ہیں۔ البتہ جس معنی میں ہم
تلوار کو اس کے کاٹنے کے وقت صارم کا لفظ بولتے ہیں
اس معنی کے لحاظ سے ازل میں خالق کا لفظ صانع نہیں آتا۔
یہ ہے اس بحث کی ریح۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے
ہیں کہ خالق کا اطلاق خدا پر ازل میں نہیں ہوتا وہ صحیح کہتے
ہیں کیونکہ انھوں نے دوسرا معنی مراد لیا ہے اور جس کو لوگ
کا خیال ہو کہ خالق کا اطلاق ازل ہی سے ہو سکتا ہے وہ بھی
صحیح کہتے ہیں کیونکہ وہ پہلا معنی مراد لیتے ہیں جب اس طرح

علیٰ علیٰ الوجہ ارتفع الخلاف علی حقیقت کمال گئی تو اختلاف بھی باقی نہیں رہا۔

واقعہ یہ ہے کہ متکلمین نے جو بحثیں پیدا کی ہیں ان سے حقیقت کھلنے کے بجائے اور زیادہ الجھ جاتی ہے۔ امام غزالی کی تقریر میں ان پرانی بحثوں کا کسی قدر حل موجود ہے لیکن اس سے مشکلات نہیں ہوا ہے۔ ہمیں غور و فکر کا وہ طریق اختیار کرنا چاہیے جو بالکل فطری اور طبعی کی مصونیت سے پاک ہو اور جس میں کسی غیر ضروری بحث کی آمیزش نہ ہو۔ خدا کی کیا صفات ہیں اور وہ کیا خصوصیات رکھتا ہے۔ اس سوال پر انسان نے

بحث کے دو پہلو ہمیشہ دو پہلوؤں سے غور کیا ہے: ایک پہلو یہ کہ کائنات کے خالق کے اندکن صفات کا پایا جانا ضروری ہے؟ اور یہ سوچ کہ کائنات کس قسم کے خدا کا تقاضا کرتی ہے؟ دوسرا پہلو یہ کہ انسان اپنے خدا کو کن صفات سے متصف دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا کا مسئلہ انسان کے لیے خالص کائناتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایس کا جذباتی نفسیاتی مسئلہ بھی ہے جو تصورِ خدا پر سوال کا جواب نہ دے وہ خدا اور کائنات کے تعلق کو بتا نہیں سکتا اور جو تصور دوسرے سوال کو حل نہ کرے اس میں انسان کا مقصود اور منتہا بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔

قرآن نے خدا کا تعارف ان ہی دو پہلوؤں سے کرایا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ خدا اور کائنات کے درمیان کیا تعلق

لہ الا تقساد فی الاعتقاد ص ۶۵-۶۶
لے امام غزالی نے جس دسک پر اس بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے علامہ ابن رشد کو اس سے اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات کے بارے میں بالقوہ اور بالعلم کی بحث قرآن و حدیث کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتی۔ انھوں نے قرآن و حدیث کے نقطہ نظر کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے کہ خدا عالم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ”انہ عالم بالشیء قبل ان یکون علی اندسیکون و عالم بالشیء اذا کان علی انہ قد کان و عالم بما قد تلفت انہ تلفت فی وقت تلفہ و ہذا احوال الذی لتقتضیہ اصول الشرح“ لکنہ من مناج الادلہ ص ۲۵ یعنی کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے خدا کے عالم ہونے کا یہ معنی ہو کہ وہ جانتا ہو کہ وہ چیز وجود میں آئے گی اور جب وہ وجود میں آجاتی ہے تو اس وقت اس کے عالم ہونے کا یہ معنی ہو کہ وہ جانتا ہو کہ وہ چیز وجود میں آگئی ہے جو چیز تلف ہوئی اس کی مناسبت سے اس کے عالم ہونے کا مطلب یہ ہو کہ وہ جس وقت تلف ہوئی خدا اس وقت جانتا ہو کہ وہ تلف ہو چکی۔ خدا کی صفات کے بارے میں اصول شریعت اس کا شیعہ کا تقاضا کرتے ہیں۔

ہمارے خیال میں ابن رشد نے کتاب و سنت کی روح سے قریب تر بات کہی ہے لیکن یہ بحث احمد مدظلہ علیہ السلام میں غور و فکر کی طالب ہے ابن رشد نے اس مذہب پہنچنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ممکن ہے ابن رشد نے کئی دوسرے مقام پر یہ بحث اور زیادہ علمی آئندہ میں کی ہو جس کا مجھے علم نہیں ہے۔

ہر انسان خدا سے اپنا رشتہ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ قرآن کا خدا کائنات کا خالق ہے، مبرو منتظم ہے اور مبرا مقتدا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سابقہ ہی وہ انسان کا ہمد وہے، محن ہے حامی و ناصر ہے اور اس کا لجا و مددگار ہے۔

قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْ مَلَكُوتِ
كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَذَاجِرٌ عَلَيْهِ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ اللَّهُ
قُلْ فَإِنِّي تُسْمِعُ زُنْ ۝

(المومنون ۸۹، ۸۸) ہے۔ ان سے کہو کہ تم کہاں بیکے جاتے ہو۔

آئیے اب ہم ان دونوں پہلوؤں پر الگ الگ غور کریں۔

قرآن خدا کی صفات کو کائنات سے ثابت کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے کچھ خصوصیات اور صفات کا مظاہرہ کرتی ہے یہ صفات اور خصوصیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا بھی ان سے متصف ہے۔ ایک تحریر جو آپ کے سامنے ہے اسے دیکھ کر آپ علوم کر سکتے ہیں کہ اس کا لکھنے والا کن صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ کن علوم سے واقف ہے اور اس کو اپنی بات پیش کرنے کا کتنا سلیقہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ کائنات بتاتی ہے کہ اس کو وجود میں لانے والی ہستی کن صفات کی حامل ہے اور وہ کیا صلاحیتیں اور قوتیں اپنا اندر رکھتی ہے۔ آپ کسی جاہل انسان سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ کوئی کامیاب تحریر لکھے گا بالکل اسی طرح عقل کہتی ہے کہ جو صفت خالق کائنات میں نہیں ہے وہ اپنی مخلوق میں بھی پیدا نہیں کر سکتا۔

قرآن خدا کی ایک ایک صفت کو اپنی فطری اور وضعی اصول کے تحت انسان کے ذہن نشین کرتا ہے۔ خدا نے کائنات کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ الْاَنَامِ ۝۲ تخلیق میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ (تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جن لوگوں کو یہ خدا کا مہر اور شریک سمجھتے ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے) ان لیے قرآن کہتا ہے کہ خدا ہی کو خالق ماننا چاہیے۔ ذَا لِكُمُ اللَّهُ رُكْبَةٌ ۝۱۰ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۝۱۱ (یہ ہے اللہ تمہارا رب سوائے اس کے کوئی معبود نہیں) وہ ہر چیز کا خالق ہے پس تم اس کی عبادت کرو (رزق خدا کی طرف سے ملتا ہے قُلْ مَنْ يَزِيدُ فَلَکُمْ مِنْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ اللَّهُ اَسْمَا ۝۲۲۔ تم ان سے پوچھو وہ کون ہے جو تم کو اسماں اور زمین سے رزق دیتا ہے کہو اسماں اس لیے رزق صرف خدا کی ذات پر۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الَّذِي ذَا لِقُوْلِهِ الْمُبِيْنِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝۱۰)

(بلاشبہ اللہ ہی ہے جو رزق دینے والا اور مضبوط ہے) اسی طرح جو قوت و طاقت جو علم و حکمت اور جو خوبی اور کمال اس کائنات میں موجود ہے ماننا پڑے گا کہ خدا کے اندر بھی وہ ساری خوبیاں ہیں جو ان کے استدلال کا خلاصہ ہیں۔ بے کائنات میں جو صفات پائی جاتی ہیں اگر خدا کے اندر وہ صفات نہیں ہیں تو کائنات میں وہ کیسے پیدا ہو گئیں۔ علت جن اثرات سے خالی ہے معلول میں وہ اثرات کہاں سے آگئے۔

وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً أَرَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (حم سجدہ ۱۵)

وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کی قوت و طاقت ان کی قوت سے بھی زیادہ ہے۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

كُلُّ مَا فِي الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ قُوَّةٍ وَمِثْلَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَقْوَى وَأَشَدُّ مَا فِيهَا مِنْ عِلْمٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنْ عِلْمٍ وَحَيَاةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِالْعِلْمِ وَالْحَيَاةِ لَهُ

مخلوقات میں جو قوت اور طاقت پائی جاتی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا ان سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے اور مخلوقات میں جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ ان سے زیادہ جانتے والا ہے اسی طرح مخلوقات میں جو علم اور حیات ہے خدا ہرگز تاکہ خدا بدرجہ اولیٰ علم اور حیات سے متفصل ہے۔

اب انسان کی نفسیات کے پہلو سے غور کیجئے انسان جن وجوہ سے خدا کو مانتا ہے ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کا محتاج ہے انسان اپنے لیے ایک مضبوط سہارا چاہتا ہے اور اس کائنات میں سوائے خدا کے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس پر وہ اعتماد کر سکے۔ دنیا کے جتنے ممکن سہارے ہیں وہ سب اسے دھوکا دے جاتے ہیں۔ وہ اپنی قوت و توانائی پر بھروسہ نہیں کر سکتا کیونکہ بیماری کا ایک ہی حملہ اس کو بے بس کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی ناقابل اعتبار ہے اس لیے کہ زندگی کے جو لمحات آج اسے حاصل ہیں یقین نہیں کہ کل وہ باقی رہیں گے۔ مال و دولت پر وہ تکیہ نہیں کر سکتا کیونکہ جس طرح دوسروں سے چھین کر دولت اس کے ہاتھ میں آئی ہے اسی طرح اس کے ہاتھ سے بھی چھین سکتی ہے۔ وہ اپنے خویش و اقارب کی مدد پر یقین نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بہت سے معاملات میں وہ بھی اسی کی طرح عاجز ہیں۔ اس لیے انسان کی نفسیات میں حق کی طلب موجود ہے۔ وہ فطری طور پر اس کو ہر نصیبت میں اپنا سہارا تصور کرتا ہے اور اس کے دامن میں پناہ لینا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے اندر بعض اسی لازوال اور بے پایاں خوبیاں ہوں جو کائنات کی کسی بھی

میں نہیں ہیں انسان جن چیزوں پر اعتماد کر سکتا ہے وہ سب فانی ہیں۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کا خدا غیر فانی ہو جب
 کی زندگی لامحدود و ابدی ہو اور جس کے بارے میں وہ کبھی یہ سوچ نہ سکے کہ اس کا سہارا ختم ہو گیا ہے قرآن انسان کی
 اس نفسیاتی طلب کے جواب میں کہتا ہے کہ ہاں تمہارا خدا ایسا ہی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْفَرْقَانِ
 (تم بھروسہ کرو اس خدا پر جو زندہ ہے اور جو کبھی مرنے والا نہیں ہے) انسان چاہتا ہے کہ خدا اس کی پناہ گاہ ہو کیوں اسے
 پناہ نہ ملے تو اس کے دامن میں پناہ ملے۔ وہ بے بس ہو کر خدا کی طرف ہاتھ پھیلائے کہ اس کی مدد کے لیے وہ موجود ہو انسان
 کی اس فطری انگ کے جواب میں قرآن بتاتا ہے کہ یقیناً تمہارا پناہ دہندہ ہے۔ اَمَّا الْمُجِيبُ الْمُضْطَرِّ اِذَا
 دَعَا لَا وَكَلِشْتَ السَّوَادَ الْاَبْلَ ۶۲ (جب کوئی مجبور و بے قرار انسان اس کو پکارتا ہے تو خدا کے سوا کون ہے جو اس
 کی پکار کو سنتا ہو اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہو) انسان چاہتا ہے کہ خدا اس سے قریب ہو اس کی پکار کا جواب دے اور اس کی
 دعائیں سنے۔ قرآن خدا کی طرف سے اعلان کرتا ہے اِذَا سَمِعْتَ عَبْدًا دَعَا عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوُ
 الدَّاعِ اِذَا دَعَا فَاِنِّي الْبَقَرُ ۱۸۶ (اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دو کہ
 میں ان سے قریب ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں) انسان چاہتا ہے
 کہ خدا اپنے دوستوں سے محبت کرے اور جو اس کے نافرمان ہیں ان کو اس کی محبت میں حصہ نہ ہو۔ قرآن خدا کی صفت
 یہ بیان کرتا ہے۔ ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ مُحَمَّدٌ ۱۱ (یہ
 اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کا کوئی سرپرست نہیں ہے) اسی
 طرح انسان کی خواہش ہے کہ خدا کے اندر ایک دو نہیں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہوں جن سے وہ واقف ہو
 اور وہ ان تمام نقائص سے پاک ہو جو اس کے نزدیک کسی کے شرف کو داغ دار بنانے والے ہیں۔ انسان چاہتا
 ہے کہ خدا عظمت و بزرگی کے سب سے اونچے مقام پر ہو وہ اتنا بلند و برتر ہو کہ وہ اس کے جلال و جمال
 کا تصور کرنا چاہے تو تھک تھک جائے پھر بھی اس کی عظمت کو پا نہ سکے۔ انسان کے ان فطری احساسات
 کی تسکین ہو جاتی ہے جب قرآن خدا کے بارے میں اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَوْحٰى فِى
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے سب سے اونچی مثال) وَلِلّٰهِ الْكِبْرِيَاوُ فِى
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ۔ الجاثیہ ۳۴۔ (آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہر ساری
 بڑائی اور وہ غالب اور حکمت والا ہے)

کائنات کا مطالعہ اور اپنی بے بسی کا احساس یہ دو چیزیں ہیں جو انسان پر خدا کی صفات کو کھولتی ہیں ان

کا مکمل لکھنا کائنات جتنا وسیع اور گہرا ہوگا اتنا ہی زیادہ خدا کی صفات کا شعور بھی اس کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح انسان کے اندر اگر اپنی بے بسی کا احساس بڑھا ہوا ہے تو نہ نعمت اور نہ مصیبت میں خدا کی فدائی اور اس کی قدرت کے بارے میں اس پر کھلیں گے قرآن میں خدا کے بہت سے اسماء و صفات بیان ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہیدیا گیا

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ

اَيُّمَا مَا مَدَدْتُمُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ

الْحُسْنٰی (بنی اسرائیل ۱۱۰) اسماء جتنی اسی کے لیے ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کے اسماء جتنی کسی خاص تعداد میں محدود نہیں ہیں بلکہ قیامت تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ انسان پر خدا کے حسن و جمال کے نئے نئے پہلو باہر آئیں اور وہ ان کے ذریعہ خدا کو یاد کر سکے اس کی تائید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے ہوتی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ

وَابْنُ اَمَّتِكَ نَا صِلْتَنِيْ بِسَمِّكَ مَا ضَرَّ

فِيْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِیْ قَضَائِكَ

اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ

بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ كِتَابٍ

اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ

اَسْتَاثَرْتَ بِهٖ فِیْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَمِیْعَ قَلْبِیْ

وَتُوَدِّدَ رِیِّ وَجِلَاءَ حُزْنِیْ وَ

ذَهَابَ غَمِّیْ وَغَمِّیْ لَہ

چھٹ جائے۔

لے آپ نے فرمایا انسان کو تکلیف یا صدمہ پہنچا دو وہ یہ مانگے تو اللہ اس کی تکلیف کو دو دفعہ فرمائے گا اور اس کے غم کو خوشی سے بدل دے گا۔ اس حدیث کو صاحب مکملہ نے صرف رزین کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ (باب الدعوات فی الاوقات ص ۲) لیکن علامہ محمد بن عربی نے لکھا کہ یہ حدیث سنن احمد اور صحیح ابوداؤد میں موجود ہے۔ عینی کی مجمع الزوائد میں سند احمد کے ساتھ ابوالخلیلی اور نزہ کے حوالے بھی ملتے ہیں تفصیل کے لیے دیکھیے "ایثار الحق علی الخلق" ص ۱۱۱

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا کے اسماء و صفات میں جو خدا کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں یا جن سے خدا نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے، بلکہ بہت سے اسماء و صفات میں جن تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی اور وہ ہمارے لیے علم غیب ہیں یا تو ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کو خدا کے نئے اسماء کا علم ہو سکتا ہے۔ وہ خدا کی ان صفات سے واقف ہو سکتا ہے جن سے دوسرے نا آشنا ہیں۔

اس بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس اور انبیاء کے مطالعہ سے انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ خدا کی ذات و صفات کا شعور اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جس کے اندر خدا کو پہلے اور صفات کو سمجھنے کی سچی تڑپ ہو اور وہ کائنات کو اس نقطہ نظر سے دیکھے کہ وہ خدا کی تخلیق ہے۔ اس شخص کا کائنات کے ذرہ ذرہ میں خدا کی نئی نئی صفات کا جلوہ دیکھے گا۔ وہ ٹھنڈی ہوا میں سانس لے یا راستہ چلتے ہوئے ٹھوکر کھائے، خدا کی قدرت کا ایک نیا احساس اس کے اندر جاگ اٹھے گا۔ وہ کائنات کے سیدھے سادے مشاہدہ اور روزمرہ کے واقعات سے اس حقیقت تک پہنچ جائے گا جس تک کہ فی اس شخص کبھی نہیں پہنچ سکتا جو خدا سے بے نیاز ہو کر کائنات کی وسعتوں میں گویا ہوا ہو۔ اس پر کائنات کے نئے نئے گوشے کھلتے چلی جائیں گے لیکن پھر بھی وہ خدا کے شعور سے محروم ہی رہے گا۔ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَاتٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝ یوسف ۱۰۵۔ (آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہوئے اور نہ پھرے ہوئے ہیں۔) (باقی)

متابع حسن

دنیا کا سامان زینت قرآن مجید کی رو سے دو قسم کا ہے۔ ایک وہ مرد و سالان ہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جس سے وعدہ کا کھا کر ایسے لوگ اپنے آپ کو دنیا پرستی و خدا فراموشی میں اور زیادہ گم کر دیتے ہیں یہ بظاہر تو نعمت ہے مگر باطن خدا کی چٹکا اور اس کے خدا کا یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید اس کو متابع غر و کسک الفاظ سے یاد کرتا ہے دوسرے مرد و سالان ہیں جن سے انسان خوش حال اور قوی باز و ہر کر اپنے خدا کا اور زیادہ شکر گزار بن جائے، خدا اور اس کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق زیادہ پہنچا کر اپنے خدا کے دیے ہوئے وسائل سے طاقت پر دنیا میں ہر و صلاح کی ترقی اور شرف و فساد کے امتیصال کے لیے زیادہ کام کر کر کشش کرتے لگتا ہے۔ یہ قرآن کی زبان میں متابع حسن ہے۔ یعنی یہ اچھا سالانہ زندگی جو بخیر پیش دنیا ہی پر فہم نہیں ہو جاتا بلکہ تعمیر میں آخرت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔

توحید — قرآن کی روشنی میں

(مولانا محمد سلیمان فرخ آبادی)

(حمد وثنا، تعریف اور شکر کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔)

• الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (الفہم) سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہر تمام جہانوں اور زمین و رحیم ہے۔

- دَعُوا لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ (القصص) اور وہ اللہ ہے صرف ہی الہ (برحق) ہے حمد اسی کے لیے ہے۔
- قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (العنکبوت ۶) کہہ دو تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ عقل سمجھ نہیں لیتے
- قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (لقن ع ۳) کہہ دو تمام حمد اللہ کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ مسلم نہیں رکھتے۔
- فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الباقیہ ع ۴) پس حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں، زمین اور تمام جہانوں کا رب ہے۔

حمد کے معنی تعریف کے آتے ہیں تعریف کمال اور نعمت پر کی جاتی ہے اور ہر قسم کے کمالات، خوبیوں اور قدرتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ہر قسم کا احسانات کرنے والا اور ہر قسم کی نعمتوں سے نوازنے والا بھی صرف وہی ہے لہذا حمد وثنا اور شکر تو صیغہ کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے — حمد کے معنی شکر کے بھی آتے ہیں شکر کمال پر نہیں صرف احسان اور نوازشوں پر کیا جاتا ہے اور نوازشیں ساری کی ساری اللہ ہی کی جانب سے ہیں نعمتیں تمام کی تمام وہی بخشتا ہے لہذا سارے شکر کا مستحق بھی ہی ہے — تعریف تو صرف زبان سے ہوتی ہے اور شکر، قلب و روح، دل و دماغ، اعضاء، جوارح اور زبان سے کیا جاتا ہے۔ لہذا حمد (جس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے) کی جامعیت ملاحظہ فرمائیے۔

- ہر قسم کے تمام کمالات پر حمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ کمالات کا صرف وہی مالک ہے۔
- ہر قسم کے تمام احسانات اور نعمتوں پر حمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ احسانات صرف اسی کے ہیں اور نعمتیں صرف

اسی نے دی ہیں سو ہی دیتا ہے اور وہی دے سکتا ہے۔

- دل و جان اور قلب و روح سے حمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔
- زبان سے حمد کا مستحق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

غور فرمائیے قرآن کے مختلف مقامات کی پانچ آیات اور پانچوں میں الحمد کا لفظ موجود ہے۔ تین میں تو صورتاً بھی کیانی ہے بقیہ دو میں معنی ہی لفظ موجود ہے کہ لا الحمد اور لا الحمد کا وہی مفہوم ہے جو الحمد للہ کا ہے یعنی حمد کا استحقاق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور ہر قسم کی حمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے

حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کائنات میں جمادات، نباتات اور حیوانات ہیں۔ فرشتے جن اور ان ہیں۔ سماوی اور ارضی مخلوق ہے۔ ذرہ سے لیکر پہاڑ تک، قطرہ سے لیکر دریا اور سمندر تک، چوٹی سے لے کر باقی اور سیرخ تک، ماہی سے لیکر آفتاب اور آفتاب تک، امیلا سے لیکر بن مانس تک نہ معلوم کیا کیا مخلوقات موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اسی نہیں جو ہر قسم کے کمالات کی مالک ہو یا تمام قسم کی نعمتوں سے نوازنے والی ہو پھر بھلا کوئی کس طرح حمد، تعریف اور شکر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ہر قسم کے کمالات تو درکنار تمام قسم کی نعمتوں سے نوازنا تو کجا بعض کمالات کا بھی کوئی مالک نہیں بعض نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں نواز سکتا۔ لہذا تعریف و شکر کا اللہ کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہو سکتا۔

(۲) اللہ تعالیٰ تنہا مستحق عبادت ہو اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں

الف • فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اُنْدًا اَوْ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (بقرہ ۲۲۰) پس نہ ظہروا اللہ کے بوجہ مقابل (شرکار) مانگا تم جانتے ہو۔

• شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ اَوَّلُوا الْعِلْمَ قَائِمًا بِالْقِسْطِ (آل عمران ۲۸) اور فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی انصاف پر قائم رہتے ہوئے۔

• فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا اَنْتُمْ اَنْزَلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (یہ) اللہ کے علم سے نازل کیا گیا جو اس کے علاوہ کوئی الٰہ نہیں ہے۔ (ہود ۲۴)

علم خواہ حقیقت کا علم ہو تجربے سے حاصل کیا گیا ہو مشاہدہ اس کا ذریعہ بنا ہو یا عقل سلیم نے اس کی طرف رہنمائی کی ہو غرض کہ علم اگر علم ہے تو وہ ان کو اس حقیقت کی طرف ضرور پہنچائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے اور اس کا

کوئی ہسیم و شریک نہیں ہے۔

ب • قَالُوا تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِآبَاءُ إِنَّكَ ابْنُ
وَأَسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا
وَتَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (بقرہ ۱۱۶)

• وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
إِنِّي لَكُمْ مِّنْ بَرٍّ مُّبِينٍ ۚ أَن لَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا اللَّهَ (ہود ۳۶)

وَالِإِلَٰهَآخَاهُمْ هُوَ ۚ قَالِ يَا قَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ (ہود ۵)

وَالِإِلَٰهَآخَاهُمْ صَاحِبُهَا
قَالَ يَفْعَلُ مَا اللَّهُ مَالِكُ مِنِّ
إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (ہود ۶)

وَالِإِلَٰهَآخَاهُمْ شُعَيْبٌ
قَالَ يَفْعَلُ مَا اللَّهُ مَالِكُ
مِنِّ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (ہود ۸)

بولے ہم بندگی کریں گے آپ کے خدا کی آپ کے باپ دادا
ابراہیم اسمعیل اور اسحاق کے معبود الہ واحد کی اور
ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔

اور البتہ یقیناً ہم نے لوح کو اس کی قوم کی طرف رسول
بناد کر بھیجا (پس لوح نے کہا) میں تمہارے لیے خدا
ڈرانے والا ہوں یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ

اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی
بنایا (تو ہود نے کہا) اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو
(کیونکہ) اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے

اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو
نبی بنایا (تو صالح نے کہا) اے میری قوم اللہ کی بندگی
کرو (کیونکہ) تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے

اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کے نبی
بناد کر بھیجا تو شعیب نے کہا اے میری قوم اللہ کی
بندگی کرو (کیونکہ) تمہارے لیے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے

ہر ملک ہر قوم اور ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہادی اور نبی بھیجے جو دنیا کے برگزیدہ ترین اور صالح ترین انسان بلند کردار اور
اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ بے غرض وہ بے لوث تھے، جن کو علم حقیقت حاصل تھا، ان سب نے متفقہ طور پر اس بات کی
شہادت دی اور اسی حقیقت کی طرف دنیا کو دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور نہ اس کا کوئی ہسیم و شریک ہے
انبیاء علیہم السلام کی یہ شہادت دنیا کے مستند ترین ریکارڈ سے ثابت ہے۔

وَالِإِلَٰهَآخَاهُمْ هُوَ ۚ قَالِ يَا قَوْمِ
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ (بقرہ ۱۱۶)

اور تمہارا معبود الہ واحد ہے اس کے علاوہ کوئی
الہ نہیں ہے وہ الرحمن اور الرحیم ہے

اللہ تعالیٰ اس کائنات کی بقا اور نشوونما کی تمام ضروریات میں اپنے رحم و کرم کی بنا پر پوری فرما رہا ہے کسی کا کوئی مطالبہ

ورقضا اس پر نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس کا رحیم و کریم ہونا اور اپنے رحم و کرم ہی سے کائنات کو دہر و بچنے کے ساتھ کائنات کی بقا اور نشوونما کے لیے حدود حساب سمیتوں سے نوازنا اور نوازنے و ہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الہ ہے اور صرف وہی الہ برحق ہے۔ وہ تنہا مستحق عبادت ہے اور اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں ہے۔

۵۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں صرف وہی موجود ہے۔

الْقَيُّوْمُ (بقرہ ۲۵۶) جو الٰہی اور القیوم ہے۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں صرف وہی موجود ہے۔

(العن ۱۶) جو الٰہی اور القیوم ہے۔

اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ سے ہوا و رہے ہو۔ جواز خود زندہ اور موجود ہو جو حیات کا منبع اور مخزن ہو جو قائم بالذات ہو اور جو کائنات کو اپنی بے حدود و حساب قدرت بے پایاں اقتدار و اوائل فطری و طبعی قوانین کے ذریعہ نکالے ہوئے ہے۔ لہذا اللہ ہی تنہا مستحق عبادت ہے اور اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں ہے۔

۶۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے (اور وہ) العزیز اور

الحکیم ہے۔ (آل عمران ۲۷)

اللہ تعالیٰ عزیز ہے کائنات کی ہر چیز پر اسے غلبہ حاصل ہے۔ نظام شمسی اس کی مٹھی میں ہے کہکشاں سے وابستہ تمام نظام اس کی قدرت کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ غرض کہ کائنات اس کے آگے مغلوب ہے اور اس کو ہر چیز پر اقدار حاصل ہے۔ اس کی اور ہر چیز غلبہ اقتدار کے علاوہ اس کی حکمت و دانائی بھی کائنات کے ہر ذرے سے عیاں ہے۔ ہر ذرہ بے شمار حکمتوں اور دانائیوں سے معمور ہے۔ ہر چیز میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یوں سمجھو کہ پوری کائنات ان اناول تا آخر عقل و دانائی، حکمت و تدبیر کا مجسمہ ہے۔ یہ غلبہ اقتدار اس العزیز کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ حکمت و دانائی اس الحکیم کے سوا اور کسی سے نہ صادر ہو سکتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے لہذا عبادت و بندگی اور اطاعت و فرما برداری کا تہا وہی مستحق ہے اور اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔

۷۔ وَكَالِ الْمُسْمِيْنَ يَا بَنِي اِسْرٰٓئِيْلَ اور میں نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو

اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اِنَّہٗ جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شریک

نہ کیا پس یقیناً اللہ نے اس پر جہنم حرام کی اور اس کا

فکام و دوزخ ہوا و ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ عَلَیْہِ السَّلَامُ وَ مَا دَاۤءُ النَّارِ و مَا عَلَیْہِ مِنَ الْعَذَابِ (ماہ ۱۱۴)

ظلم، وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ (کسی چیز کو اس کے محل کے بجائے کسی اور جگہ فٹا کر لے کر اس کی اجتماع و بخشش) کو کہتے ہیں۔ ظلم تصوف الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ (کسی دوسرے کی ملک میں بغیر اجازت نامہ والا اور غاصبانہ تصرف) کو کہتے ہیں۔ ظلم کے معنی حقوق تلفی کے آتے ہیں۔ کسی کی نظرت، طبیعت اور مرضی کے خلاف کام لینے کا نام ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق، مالک اور حاکم کی عبادت و اطاعت کے بجائے کسی اور کی بندگی کرنے لگے اور اس طرح اس کا حق تلف کرے۔ اس سے بڑھ کر آخر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اُزلی وابدی آقا و مولیٰ کی مرضی کے برعکس کسی نہ مردہ انسان کی شفیقت یا جن وغیرہ کی مرضی کی فکر میں رہے۔ شجر و حجر، دریا، پہاڑ اور ہوائے نفس کا گرویدہ ہو۔ ملک قوم، نسل و نسب دنیوی عروج و اقتدار وغیرہ کے بتوں کے آگے تسلیم خم کرے۔ — و حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کسی دوسرے کو خدا تسلیم کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہی برا نفاص بات یہی ہے کہ اللہ نہ تھا مستحق عبادت ہوا اور اس کا کوئی سہیم شریک نہیں ہے۔

زہ۔ قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ اَنْفَعًا (الباقہ) کہہ دو کیا تم اللہ کے علاوہ اس کو پوجتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔

اس کائنات میں کیا نہیں ہے؟ زمین و آسمان کی اس دنیا میں سب کچھ ہے۔ آفتاب و مہتاب سے لیکر جنگل کی بڑی بوٹیوں اور سمندر کی تہ میں بیٹھے ہوئے ریت کے ذرات تک ہزار ہا اشیاء ہیں جو انسانوں کے لیے نفع رساں ہیں اور انسان ان سے جلب منفعت کرتا ہے۔ دہاڑتے شیروں پھنپھناتے سانپوں اور جنگلات کے پتھروں سے لیکر زہریلے کیڑے مکوڑوں تک سب انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور انسان ان سے دفع مضرت پر مجبور ہے۔ غرض کہ کائنات ایک طرف مفید ہی مفید ہے تو دوسری طرف انسان آفات اضی و سادی میں گھرا اور پھنسا ہوا ہے۔ لیکن آسمان، زمین، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، ان فی دنیا، جنوں کا عالم، فرشتوں کا جہان وغیرہ تمام دنیاؤں اور سارے عالموں اور سب ہی جہانوں پر ایک نگاہ ڈال جائیے آپ کو کوئی ایک چیز بھی حقیقی معنوں میں نافع یا ضار نظر نہ آئے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شے نافع یا ضار ہے ہی نہیں ہذا نہ تھا اللہ ہی مستحق عبادت ہوا اور اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں۔

ح۔ اَللّٰهُمَّ رَبُّكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدْهُ وَذُكِّرْ (الانعام) یا اللہ تو تمہارا رب ہے اس کے علاوہ اور کوئی الہ

نہیں ہے ہر چیز کا خالق پس ہی کی بندگی کرو۔

مادہ ہمیشہ سے ہے بے جان اور بے شعور مادہ کائنات اور انسان ہی مادہ کی گونا گوں ترقی یافتہ شکلوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہیں نہیں معلوم اور نہ اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہے کہ مادہ کہاں سے آگیا ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ مادہ ہے اور تھا

دریہ کائنات اسی بے شعور اور بے جان مادہ کی کرشمہ سازیاں ہیں اور بس۔ خود فرمائیے اس سے زیادہ غیر معقول کوئی اور قیاس ہو سکتا ہے؟ کہ بے شعور مادہ سے دانا نیوں اور حکمتوں سے لبریز کائنات از خود وجود پذیر ہو گئی۔ ایک اور خیال ہے کہ یہ کائنات از خود تو وجود پذیر نہیں ہو گئی بلکہ اس کو ایک سے زائد خداؤں اور پرتاؤں نے وجود بخشا ہے مگر کائنات کا بے نظیر سسٹم اور جسم انسانی کی بے مثال شہری زبان حال سے اس خیال کی تردید کر رہی ہے۔ لہذا قرآنی نظریہ ہی درست اور صحیح ہے کہ ایک ایسی ہی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی جو ہر قسم کے کمالات کی مالک اور تمام خوبیوں کی ذاتی طور پر حامل ہے اور جو ہر قسم کے عیب، نقص، کمی اور کوتاہی سے پاک ہے اس نے کائنات کو وجود بخشا ہے اور جو خالق ہے وہی مالک ہے اور وہی حاکم ہے لہذا وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے اور اس کا کوئی ہیثم و شریک نہیں ہے۔

طۛ قَالَ اَغَيَّرَ اللّٰهُ اَيُّغَيِّرُكُمْ اِلٰهًا وَّهٰوُ
فَقَمَلَكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝
کہا کیا میں تمہارے لہو اللہ کے علاوہ اللہ تلاش
کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت

(اعراف ۱۶۶) - عطا فرمائی۔

کائنات میں طرح طرح کی مخلوق ہے رنگ و رنگ کی ہشیا میں گونا گوں اور نوع بنوع چیزیں ہیں مگر ان میں ان ان اثرات ہے۔ اسے کائنات پر تفوق اور فضیلت حاصل ہے یا اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی اور اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ انسان کو بے پشرف عطا فرمایا اور انسانوں میں بھی اہل حق کو، علمبردارانِ دین حق کو، اقامتِ دین اور امامت و رہنمائی کے منصب پر فائزین کو سب پر فضیلت سے نوازا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہی تنہا متحی عبادت ہے اور اس کا کوئی ہیثم و شریک نہیں۔

حۛ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ (احزاب ۴۲) اس کے سوا کوئی اللہ نہیں جو زندگی بخشتا اور موت دیتا

انسان نے کائنات پر بظاہر فتح حاصل کر لی ہے اس نے خلائی کائنات میں غزوہ کی طرف قدم بڑھایا ہے، ہواؤں پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے، سمندروں پر اس کا تسلط قائم ہو چکا ہے ریڈیائی لہریں اس کی ٹٹھی میں ہیں مدت ہوئی، بھاپ پر قبضہ کر کے اس نے زمین کی چھاتی پر مونگ دلتا شروع کر دی ہے غرض کہ کائنات میں روز افزوں ترقی ہے مگر ان کی بے بسی کا عالم ہے کہ اپنی موت و زندگی پر بھی اسے اختیار نہیں ہے اور نہ اس کا امکان ہے کہ وہ کبھی اپنی موت و حیات پر قدرت حاصل کر سکے گا حیات و موت خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ سب اپنی موت و حیات میں اس کے آگے سرنگون ہیں اور سرنگون ہونے پر مجبور ہے بس میں لہذا وہی تنہا اللہ ہے اور متحی عبادت اور اس کا کوئی ہیثم و شریک نہیں ہے۔

لۛ لَوْ كَانَتْ فِيْهِم مَّا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ زمین و آسمان میں اگر چند خدا ہوتے اللہ کے

لَفَسَدَتَا ۚ (الانبیاء ۲۱) علامہ "توان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔"

ربّ مشاہدہ اور عقل و عینوں اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ سب کچھ کی ہندیا جو اسے پر چھوٹی ہے لیکن کائنات اٹل قانون پر مبنی ہے مضبوط و مستحکم اصول پر قائم و دائم ہے۔ بڑی باتا و گنگا اور حیرت انگیز ڈی سیلن میں جکڑی ہوئی جاری ساری ہے اور پھر یہ ممکن بھی تو نہیں ہے کہ دو ہستیاں برابر کے اختیارات کی مالک ہوں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ دو ہستیاں کئی اختیارات رکھتی ہوں۔ عقلی استحالة اور کائنات کا استحکام منہ سے بول رہا ہے کہ اللہ ہی تنہا خالق مالک اور حاکم ہے لہذا صرف وہی مستحق عبادت ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

ل۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (غافر) کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے ہوا و رہا ہے۔
اللہ کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے پوری کائنات اور تاریخ کا ہر ورق اور عقل و مشاہدہ کا پورا ریکارڈ گواہ ہے کہ وہ مختار کل ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اور انسان کا روٹنگٹا روٹنگٹا اپنی پیدائش اپنی بقاء اور نشوونما میں اس کا محتاج ہے اور محتاج رہے گا لہذا وہ تنہا مستحق عبادت ہے اور اس کا کوئی ہمسر و شریک نہیں ہے۔

اشکلات کا بقیہ

امت مسلمہ اپنی حقیقت سے اپنی حیثیت سے اور اس امانت کے جن و جمال سے بے خبر ہو گئی ہے جو اللہ نے اس کے سپرد کی ہے اس نے اپنے ہمگیر دین کو محدود و قسم کا مذہب اور اپنے آپ کو دنیا کی دوسری قوموں جیسی ایک قوم بنا لیا ہے وہ اپنے مسائل کو اسی زاویہ نظر سے دیکھنے کی عادی بن چکی ہے جس سے دوسری قومیں اپنے مسائل کو سمجھتی ہیں اس کے سوچنے کا ڈھنگ بھی وہی ہے جو دوسروں کا ہے وہ اپنا فریضہ حیات اس طرح بھول چکی ہے کہ یاد دلانے پر بھی اسے یاد نہیں آتا۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ اسلام ناقص قسم کا مذہب نہیں مکمل دین ہے۔ مسلمان دوسری قوموں جیسی کوئی قوم نہیں اصولی جماعت ہیں خود ایک مستقل پارٹی ہیں مسلمانوں کا زاویہ نظر وہ نہیں ہو سکتا جو دوسروں کا ہے۔ اقامت دین ہمارا فریضہ حیات بھی ہے اور اسی کی جدوجہد ہمارے تحفظ کی بھی ضمانت ہے جب تک ملت اسلامیہ کا زاویہ نظر اسلامی نہ ہو جائے جب تک وہ مسلم مومن زمین سے اچھے مسائل نہ سوچے اور جب تک وہ اپنا فریضہ حیات ادا نہ کرے بھارت میں وہ عزت کا مقام نہیں پا سکتی اور نہ نصرت الہی کی مستحق ہو سکتی ہے۔ جماعت میں سال سے اپنا نقطہ نظر پیش کر رہی ہے اور افسانہ آئندہ بھی کرتی رہے گی کیونکہ وہ اسی نقطہ نظر کو صحیح ترین نقطہ نظر سمجھتی ہے۔

خانہ داری اور رہبانیت

جناب سلطان مہین صاحب ایم اے (سنسکرت)

دنیا میں ایک مخصوص طرز فکر کی وجہ سے رہبانیت وجود پذیر ہوئی ہے۔ میرے ناقص اندازہ کی رو سے تناظر ہوتے بھی باقی ہر شخص ہے جس نے رہبانیت کو ایک باقاعدہ نظام فکر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ ہندوستان میں جہیں مذہب کے بانی مہاتما مہا پر نے اصول رہبانیت کو مکمل طور پر بھلنے کی کوشش کی۔ مہاتما بدھ اصول رہبانیت پر ایمان رکھتے تھے مگر احکام کے استنباط میں وہ رہبانیت کی سختیوں کے خلاف تھے۔ آپ نے رہبانیت کے سخت شکنجے کو کچھ ڈھیلہ کرنے کی کوشش فرمائی یونانی فلسفہ پر بھی رہبانیت کا سایہ پڑ چکا تھا۔ مسیحیت اپنی عمر کی ابتدائی کئی صدیوں تک رہبانیت کا صید زبون بنی رہی اور آج بھی 'بودھ' 'عین' اور مسیحی بزرگ رہبانیت کی سنتہ جاہلیہ پر بڑی سختی و پابندی کے ساتھ عامل ہیں۔ رہبانیت کا اصل الاصول یہ کہ دنیا آلام گاہ، برائیوں کا سرچشمہ اور دام فریب ہے۔ جو شخص دنیا سے کنارہ کش ہو کر زندگی نہیں گزارے ہے جو گوشہ نشین نہیں ہوتا بلکہ بالفعل دودھ سوپ اور زندگی کی جدوجہد کرتا ہے وہ آلام و مصائب کے اضلاع کا سبب بنتا ہے برائیوں کا بڑھاتا رہتا ہے اور خود دام فریب میں پھنس کر دوسروں کو پھنساتا ہے۔ عورت سب سے بڑا پھندا ہے جو انسانوں کو بری طرح پھنسا لیتا ہے۔ اس طرح شادی کرنا خود کو ہلاکتوں میں ڈالنا ہے اور چونکہ رہبانی عقیدہ کے مطابق زندگی ایک عذاب ہے، ایک برائی ہے اور دوسری برائی کا آلہ کار ہے۔ اس لیے زندگی کا دوسری زندگی کو پیدا کرنا بدترین گناہ ہے۔ انسان اولاد پیدا کر کے ایک عذاب ایک برائی اور ایک برائی کے آلہ کار کو پیدا کر دیتا ہے اور اس طرح سے برائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پس اولاد پیدا کرنا ایک متعدی سلاہ باز دن و دنارات چوگنا بڑھنے والا گناہ ہے۔ اس طرح شادی کرنا اور اولاد پیدا کرنا اکبر الکبائر ہے۔ چونکہ زندگی برائی کی ایک سوت ہے اس لیے اس سوت کو سکھا دینا بڑی نیکی ہے۔ اس لیے سخت ریاضتیں کرنا اور اپنے جسم کو اذیتوں میں مبتلا رکھنا باعث ثواب ہے۔ لذیذ کھانوں اور ذائقہ دار غذاؤں سے طبیعت کو فرحت ملتی ہے اور جسم کو قوت ملتی ہے اس لیے لذیذ اور مقوی کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گوشت، دودھ، مچھلی، گھی اور چربی کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ زندگی چونکہ ایک برائی ہے اس لیے اگر کوئی شخص اس برائی کو ختم کر لینے کے لیے خود کشی کرنا ہے تو کوئی قابل گرفت بات نہیں بلکہ یہ ایک نیک فعل ہے اور خود کشی کرنے والا برائی کو مٹانے کی

وجہ سے نجات کا زیادہ مسیحی ہے۔ فی الجملہ رہنمائی عالم کا اس پر اجماع ہو کہ شادی کرنا، تو اُلٹا تنا سل 'عمدہ کھانے' دودھ گوشت و مچھلی کھانا گناہ ہیں اور خوشی کرنا ایک نیک و ثواب بخش فعل ہے۔ بالخصوص ہندی راہبین دنیا سے کنارہ کشی کر کے کسی پانی کے کنارے جھونپڑی بنا کر رہتے تھے۔ یہ بزرگ انسانوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور آبادیوں سے گھبراتے تھے محنت کشوں اور خانہ داروں کو یہ لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ بلکہ رہبانیت کا عقیدہ ان کو انسانوں سے نفرت پہنچا دیتا تھا۔ ان کے آشرم اور جھونپڑوں میں سایہ اور پانی کی تلاش میں چند دن گزارتے تھے اور یہ پرندے اور جانور ان کے ہمسایہ بن جاتے تھے۔ یہ راہب نشی و بیانی جانوروں سے محبت کرنے لگ جاتے تھے اور یہ مرغیان مرغ بزرگ درختوں، پودوں کی ٹہنیوں اور پتوں کے ٹوٹنے میں تکلیف محسوس کرتے تھے۔ کئی نازہ پھولوں اور پھلوں کو چھپنے سے ان کے دلوں کو صدمہ پہنچتا تھا۔ اگر کوئی شکار یا آشرم کے ہرن و مور کو پکڑ لیتا تو ان کے دل تڑپ جاتے تھے۔ شدہ شدہ ان رشیوں کی شریعت میں شکار و درختوں کی پتیوں، ٹہنیوں، پھلوں اور پھلوں کا چھنا حرام مہر گیا۔ آج بھی عوام اس طرح کے راہبوں سے گہری عقیدت رکھتے ہیں پھر دو ہزار سال قبل کے عوام کا کیا کہنا۔ عوام راہبین کے اس طرز عمل سے متاثر ہوئے اور یہ ایک مثالی سنت ہو گئی کہ سبزہ درخت کو کاٹنا چھٹنا، پتی، کھلی، پھول اور پھل کو چھٹنا، دانہ اناج کو کھٹنا، مینا اور بھوننا، مچھلیوں، پرندوں اور جانوروں کا شکار کرنا، پکڑنا اور ذبح کرنا گناہ ہو اور چونکہ گوشت جانور کے ذبح کے بعد ہی مل سکتا ہے اس لیے گوشت خوری ایک فعل قبیح ہے اور اس خوشنامہ عقیدے کی گرفت ہندی باشندہ پر اتنی شدید تھی اور ہے کہ ہندوستان نے اسلام کی جملہ سچائیوں اور مسلمانوں کی بے مثل پاکبازیوں کو کالعدم قرار دیا کیوں کہ اسلام قربانیوں کا قائل ہے اور مسلمانوں کے صلے پر اور انقیاد سبھی گوشت خور تھے اور ہیں۔ ہندو علماء اور راہبین نے عوام کو مسلمانوں سے بدگمان کرانے اور انہیں اسلام سے بدگمانی کے لیے اس شوٹے کو خوب دل کھول کر نمایاں کیا تو یہ شاعر کبیر بڑے زور سے فرماتے تھے :-

کبری پانی کھات ہے تاکی کھینچے کھال   جو زبر بکری کھات تاکی کون حوال
دن کو روزہ رکھت ہیں رات ہنٹ میں گگا   یہ بتیا، یہ بندگی کیوں راضی ہوئے خدا

منزل بادشاہ اکبر بھی گوشت خوری پر حکم تمناعی صادر فرماتے تھے۔ جب عوام نے راہبوں کے اس حین ترین صداقت کو تسلیم کر لیا کہ سبزہ و درخت کو کاٹنا چھٹنا، پھل و پھول کا چھٹنا، اناج کو کھٹنا، مینا اور بھوننا، اور پرندوں اور جانوروں اور مچھلیوں کا شکار کرنا اور پانا گناہ ہے تو لانا گھیا رول، لکڑی رول، بڑھیل، ہوا ہوں، کاشتکاروں، کوٹے پیسے اور بھوننے والوں، تیلیوں، پھلیوں، بوچڑوں اور چساروں کو لگا ہوا راجہ راجہ تسلیم کرنا پڑا۔ خانہ، سبزہ، سانپ،

سانڈ سے ہمدردی رکھنے والے راہبوں اور شرفا کی پیہم تدبیل و توہین نے ان مزدوروں اور کاشتکاروں کو جوہت بنا کر دم بید بھلا جو جگلوں اور جانوروں میں رہتا ہوا اور نعمتوں میں پلا ہوا وہ انسانوں کی تدر کیا کئے گا؟

’کراج‘ تولید معوی اخذ یہ کی حرمت کے بعد اور خود کشی کے استحسان کے بعد ہندی رہبانیت کے نزدیک نباتات اور حیوانات کا احترام لازمی ہے پس خانہ داری، کاشتکاری اور دستکاری، نجاری، آنہگری، ماہی گیری وغیرہ گناہ

کے کام ہیں اور چونکہ محنت و مزدوری کرنا براہ راست دنیا کی جدوجہد میں حصہ لینا ہے اور ناج و دان کوٹنا، پسینا بھوننا اور کپڑے کھڑوں کی وجہ سے پانی لانا اور بانس سرسنگناہ پر اس لیے محنت و مزدوری نہیں کرنی چاہیے۔

البتہ (جین سادھوؤں اور بودھ بھکشوؤں اور برہمنوں کی طرح) پکا پکا یا کھانا مانگ کر پیٹ بھر لے اور دوسروں سے الیا کر پانی پی لے، یا سپا سپا یا آٹا، دلی دلائی ڈال، کٹا کٹا یا چا دل حاصل کر کے نوکرا اور کبار سے چوکا برتن کروائے،

آٹا گندھ لے، آگ جلوائے، روٹی پکوائے۔ ہاں جب روٹی تو سے پر چلی جائے تب اس کو ہتھیالے اور کھچڑی اور کار کی کو نوکر سے پکواتا پکواتا نمک ڈال کر اپنالے۔ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہاں کے بزرگ کتنے چالاک اور شاطر ہیں اور

مزدور کتنے بیوقوف اور ناہنجو شریف خدمتگار سے۔ برہمن شہود سے خدمت لیتا ہے اور پوسے اذعان و یقین سے خدمت لیتا ہے کہ خدمت کرنا گناہ ہے تاکہ شریف برہمن کو کبھی بھول کر خدمتگار اور شہود کا ممنون و شکور نہ ہونا پڑے۔ رشود بھی

خدمت کر کے گناہوں کی گھڑی باندھتا رہتا ہے۔ بھلا ایسے خدمتگار کو یہ احساس کب پیدا ہو گا کہ وہ بھی تمدن کی تعمیر حصہ دار ہے یہ جو فریب دہی اور احسان فراموشی کی انتہا۔ ایک حسین ترین عقیدہ کی رو سے بھیک مانگنا پاکیزہ ترین عمل ہو جاتا ہے اور

محنت مزدوری گناہ

رہبانیت شاید ایک مرض ہو جو قوموں کو زلل کے وقت ہو جاتا ہے۔ جب وہ تادیخ میں اپنا مقام پیدا کر لیتی ہیں اور جب ان کی جوانیاں ڈھلنے لگتی ہیں اور کمزوریاں گھر کر لیتی ہیں۔ جیسے پست ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی رہبانیت کا

کلمہ پڑھ کر میدان چھوڑ کر ہٹ جاتی ہیں اور خانقاہوں اور جڑوں میں پیری کے دن کاٹتی ہیں۔ آری جب سر زمین ہند میں ستر توان میں زندگی کی طاقت تھی انھوں نے اپنے زور بازو سے یہاں کے درادڑوں کو جیت لیا ہر چند کہ یہ شرک تھے اور ان کا

مذہب آتشیں قربانوں کا مذہب تھا مگر نہ جلے کس ذات گرامی کے اثر سے ان میں کچھ تندہی نہ تھا یا بھڑے اور پھر وہ ایسے نیچے بیٹھے کہ ان کا ابھڑنا اب ذرا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ہندو علماء مان مویوں کو ڈھونڈھ نکالنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کے

پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہے جس سے وہ موتی کو پوت سے ممتاز کر سکیں نہ ان کو خواصی اور صیرفی کی ضرورت ہو۔ ضرورت ان کی ہے جو خود کو رسالت کا امین کہتے ہیں۔ خیرا برہمن ایک جیتی جاگتی قوم تھی اس کا نقطہ نظر رہبانی نہ تھا بلکہ گریو کہیں

کہ وہ ٹھیک دنیا دار تھے تو بے جا نہ ہوگا۔ ویدوں کی دعائیں بالعموم اولاد، دولت، بیوی، خدمتگارا ورلویوں کی یا منت کے لیے کی گئی ہیں۔ آخرت کی سرخروئی کے لیے شادی کوئی دعا کی گئی ہو۔ بات یوں بھی ہے کہ ویدوں میں آخرت کا تصور بہت کچھ دھندلا ہے۔ مگر ہم بعد کے سوتر (تن) اور رزمید دب میں جنت و جہنم کے عقیدہ کو بہت ہی روشن اور چمک دار پاتے ہیں اسی طرح ویدوں میں جنگ کے مقتولین کی شہادت و کامرانی کا ہلکا سا اشارہ ملتا ہے۔ مگر بعد کے رزمید دب میں جنگ کے مقتولین کے لیے جنت و شہادت کی بشارتیں بھری پٹی ہیں جنگوں کے تقدس کا عقیدہ ہندو انڈیا کا ایک رواں و دواں عقیدہ ہے مقتول جنگ کو قطعاً جنت کی بشارت تھی ہمارے مونیوں نے اس عقیدے کو چھپانے کی بڑی کامیاب کوشش کی کہ وہ بالعموم کہتے ہیں کہ مسلمان شوق شہادت میں لڑتا تھا اور ہندوؤں کے پاس اس طرح کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ مگر واقعہ یہ کہ ہندو بھی جنت و دوزخ کا عقیدہ قطعی طور پر رکھتا تھا وہ بھی جانتا تھا کہ لڑائی سے بھاگنے والا دوزخ میں جاتا ہے اور جنگ میں مرنے والا جنت میں۔ ہاں یہ دوسری بات کہ ہندو شکیک کا شکار تھا اور مسلمان یقین و اعتماد سے بھرپور۔ مگر تھے دونوں شہادت کے شوقین۔ جب کوئی قوم جنگ کو دروازہ جنت کہتی ہو بھلا وہ خانہ داری سے کیوں کر گریزاں ہو سکتی ہے بلکہ ہر ہندی ایرین کے لیے پتہ پیدا کرنا لازمی تھا۔ لاولد کے لیے جنت کا دروازہ دیا نہیں ہوتا تھا۔ پھر اولاد ایک سے زائد چاہے ایک لڑکے کو لڑکا کہنا غلط ہے۔ آری کثرت اولاد فخر کرتے تھے اے پورا نون میں سو سو ہزار ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار اور لاکھ لاکھ لاکھوں کا ذکر ملتا ہے۔ لڑکی کی شادی کرنے والے کے لیے کئی پشتوں کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر ایسی قوم بھلا راہبوں کی طرح بچھ کو گف اس طرح مان سکتی تھی؟ پھر ایسی قوم جو خانہ داری کو جنت کا وسیلہ سمجھتی ہو۔ جنگ میں مرجانے کو شہادت سمجھتی ہو وہ خوشی کی ترنگب کیوں کر ہو سکتی ہے؟ پھر جو قوم جنگ کو ایک متعین فریضہ جانتی ہو وہ تبر اندازی و شہ سواری کی مشق نہ کرتی ہو؟ ناممکن ہے۔ نیز شکار کھیلے اور شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑائے بھلا پانے زانے کا آدمی کیوں کر شہ سوار ہو سکتا تھا۔ اسی لیے تو پوران ہندو را جاؤں کے شکار کے واقعات سے پر ہیں اور شکار کرنے والا گوشت نہ کھائے یہ بھی عجیب بات کہ ہندو فقہ کی کتابوں میں اکول وغیرہ اکول حیوانات کی بڑی بخش میں خوف طوالت سے ہم ان کو یہاں کم ہی نقل کر پائیں گے۔

راہبین کے طرز فکر و عمل نے جب ایک طرف خانہ داری، نکاح، اولاد، جنگ اور گوشت خوری کو گناہ بتانا شروع کیا۔ دوسری طرف متحد فلسفیوں نے خدا اور برہمت و دوزخ کے مقابلہ میں کرم اور تناسخ کا حریفانہ عقیدہ بڑے شدید و مدے میں شریعہ شروع کیا۔ پھر کیا تھا۔ ہندو تنکلمین ان متحد فلسفیوں سے مرعوب ہو گئے ماضیوں نے محدود کے عقیدے کو قبول کر لیا اور نادانی سے خدا اور برہمت و دوزخ کے عقیدے کے ساتھ اس کے حریفانہ عقیدہ کرم اور تناسخ کو جمع کر لیا۔ مگر راہبوں کے اس عقیدے کو کہ جنگ اور گوشت خوری بڑے کام ہیں آسانی سے قبول نہیں کیا گیا۔ ہندو تنکلمین نے بڑے عالماذ اندام میں جنگ اور

روشت خوری کی معقولیت پر دلائل فراہم کیے۔ مہاجرات ہیں گوشت خوری کے حق میں ایک پورا باب اتنا خوبصورت کہ وہ ہندو
نہین کے زور طبع اور ذہانت و بصیرت کا شاہد گویا ہے۔ ہر چند کہ ہندو مکملین نے گوشت خوری کی طرف سے بڑی معقول مدد
لی۔ مگر بودھ اور جین مذاہب کی مقبولیت اور رواج نیز عقیدہ انہما کی ظاہری خوشنمائی کے سبب سے عوام کے جذبات گوشت خوری
نے خلاف ہو گئے۔ مجبوراً ہندو ملما کو بھی گوشت خوروں کے خلاف منہ کھولنا پڑا۔ گوشت خوری کی مذمت کے بغیر ہندو معسکین
عوام پر اثر ڈالنا ناممکن ہو گیا۔ اسی لیے ہم ہندو ادب میں گوشت خوری کی کالت اور مخالفت دونوں پاتے ہیں۔ مہاتما بڈ
رہما بیر کی تعلیمات کی اشاعت کی وجہ سے ہندو عوام کو جنگ کے تقدس میں گاہے بگاہے شبہ ہو جاتا تھا۔ ہندو مفکرین کو اس
بھی کبھی کبھی جواب دینا پڑتا تھا۔ گیتا کی ابتدا ہی اسی رہبانی، بودھی یا جینی شبد — ”جنگ ایک گناہ آلود فعل ہے“ سے
لی گئی ہے اور گیتا کے ابواب میں جنگ کے جواز کے لیے ہر معقول و غیر معقول دلیل بیان کی گئی ہے۔

قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آریں لوگ ہندستان میں اترتے وقت گلہ بان تھے۔ مگر وہ یہاں ہم جلنے کے بعد رعایت
شیہ ہو گئے۔ گلہ بانوں کی زندگی گوشت پرست اور دودھ پر ہوتی ہے اور وہ خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ مگر کاشتکاروں کی
مددگیزی و فائدہ پر ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ پر زمین گیر ہو جاتے ہیں۔ جین و بودھ نظریہ کے مقبول ہو جانے کے بعد
کھیتوں کی جانی، آبپاشی، نرائی اور لٹائی بھی قابل گرفت و اعتراض دکھائی پڑنے لگیں۔ کھیت جوتے میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے
دیکھنے کو ملتے مرنے ہیں۔ آبپاشی میں تالابوں کو سکھا دینے سے اور پانی کو کھیت میں چلا دینے سے تالابوں اور کھیتوں میں مٹھار
چلیوں اور کیڑوں کی موت ہوتی ہے۔ پانی کے مکینوں کو یوں تکلیف دینا اور انا مہاتما مہا بیر اور بدھ کی نظروں میں صریح گناہ تھا۔
جو بھکشو جان کر جانداروں سمیت سبزہ یا مٹی کو سینچنے یا پچھانے سے کفارہ (گناہ کبیرہ) ہو۔ جنے بنگ، بھکشو پر تپکوش، نرائنا
گناہ سے خالی نہ تھا۔ ”سبزہ و درخت کے گلے میں کفارہ ہے۔“ (ایضاً) کیونکہ نرائے میں ہرے بھرے گھاس پات کو کھا کر نرائے
اور البتہ فصل کاٹنے میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیونکہ لٹائی کے وقت فصل موکھ جاتی ہے اور پودے مر جاتے ہیں۔ غرضیکہ کھیتی
ری گلہ بانی سے بڑھ چڑھ کر گند آلود ثابت ہوئی اور پھر برہمنوں اور بدھ کی نظریں بڑی باریک تھیں۔ انھوں نے پہلی ہی نظر میں
مسکریا تھا کہ حال اور عل کے معادن و محرکم و مہش ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔ نیکی کرنے والا نیکی میں مدد کے والا اور نیک بات
اسے والا یقیناً ثواب کے مستحق ہیں۔ آدمی کی گردن پر چھری چلانے والا، ہاتھ پاؤں پکڑنے والا اور ادھر ادھر دیکھنے کے لئے والا
نہ دوست یہ تمہیں قتل کے مجرم میں۔ تالہ توڑنے والا، اندر گھسنے والا، باہر کی آہٹ پر نظر رکھنے والا اور سامان لادلا دکر لے جانے والا
نیکان کا پورا گروہ چر بھجا جاتا ہے۔ جب نگاہ اتنی تیز ہو اور جانوروں کیڑوں مکوڑوں اور سبزہ جات کو آدمی سے بلند درجہ رکھا
تو کھیتی کو لازماً ایک مصیبت سے زیادہ اور کچھ بڑا چاہیے۔ پھر کیا تھا؟ پاکستانوں نے فیصلہ کیا کہ رامین و دنیا سیدوں کو کھیتی کا

جگہ کا نام نہ چلیے۔ بنگال کی اس روش سے مالداروں نے بھی مزدوروں سے ہل چٹانا، فصل کٹوانا اور پانی دلوانا منع کر دیا۔ آخر سکتا رہتے ہوئے وہ کیوں گناہ کا کام کریں۔ یہاں پھر گناہ کا کام شودروں کو کرنا پڑا اور شغل کرنے اور خود کو اتنے ہی مطمئن کر لیا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے تو گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ بات خود بخود صاف جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں شرافت کے معیار کی حقیقت تمام تر عین، بودہ اور برہمن مذہب کے اصولوں اور بنیادوں پر قائم ہے۔ مذہبوں کی تاثیر قوموں کی زندگی میں بڑی دور رس ہوتی ہے۔ (اسلام کا کلمہ قبول کر لینے کے بعد ہمارا معیار شرافت وہی رہا ہے۔) اہل میں ایک مذہب سے پورے طور پر نکل کر دوسرے مذہب میں پورے طور پر داخل ہونا بڑے اونچے کردار کی خصلت ہی کے لیے ممکن ہوتا ہے۔

فی الجملہ وہ طرز فکر تھے۔ ایک راہبان اور دوسرا فاضل دارا۔ ایک فلسفہ کے غلو کا نتیجہ تھا اور دوسرا فکر صالح یا دجی رفت کا۔ ایک کے علمبردار مہابیر گوتم تھے تو دوسرے کی مدافعت برہمن کرتے تھے۔ ایک گھر میں رہنے کو حرام مانتا تھا، دوسرا گھر کی ضرورت کا قائل تھا۔ ایک حجر و محض کا مستحق تھا، دوسرا اولاد کو جنت کی کنجی سمجھتا تھا۔ ایک ترک لذت پر سختی سے عامل تھا تو دوسرا دودھ، گھی اور گوشت سے گریز نہیں کرتا تھا۔ بعد کے برہمن فقہار نے دونوں طرز فکر اور رجحانوں کے فرق، تباہی و تباہی و تنہا کو نظر انداز کر دیا اور وہ جنہیں اور بودھوں کے تجرور رہبانیت سے مرعوب ہو گئے اس لیے انھوں نے دونوں نقطہ نظر کو ایک ہی انسان کی زندگی میں بھلنے کی کوشش کی۔ ایک ہی انسان کو کبھی خانہ دار (گروستھ) رہنے کو کہا گیا اور کبھی گھرا بھر چھوڑ کر جنگل چل دینے (بان پستھ) جنگل کو روانگی کو، بچپن و خضوفان شباب میں تجرور و ترک لذات کا مفید شعور دے کر سخت پیری کے عالم میں رہبانیت کے سخت ترین قواعد کی پیروی کی سفارش کی گئی۔

مردہ کی وجہ سے میت کے گھر والے حکماً ناپاک ہو جاتے ہیں اور یہ نجاست ہفتہ عشرہ تک قائم و جاری رہتی ہے اور اس پر ستم یہ کہ میت کی خبر سن کر دور کے رشتہ دار و قرابت دار بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہندو فقہ کے احکام اور بھوت پریت کی وجہ سے ہندو عام میت سے ڈرتے اور بدکتے تھے اس عالم میں بڑھا سنیاہی جنگلوں میں کس طرح بال بچوں سے دور بے کسی کے عالم میں سسک سسک کر جان دیتا ہوگا۔ بیلار ہو جانے پر اس کی مصیبت دو چند ہو جاتی ہوگی۔ سنیاہی کو اکیلا اور تنہا رہنے کی ہدایت تھی۔ نہ وہ دوا کا استعمال کر سکتا تھا نہ کسی دوسرے سے مدد لے سکتا تھا (منو ۴۲۱۶-۱۲۴۴) آخر کسی بان پرستھ یا سنیاہی کو ان باتوں کی اجازت کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک خانہ دار گھر میں رہ کر ہی تو کرتا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ بیماری میں دوا دار و کر سکتا تھا۔ دوسروں سے مدد لیتا ہے سنیاہی کو بہر حال گروستھ سے ممتاز ہو کر کوئی مثالی کردار ادا ہی کرنا چاہیے۔ ان بے کس بے یار و مددگار بوڑھوں اور بیماروں کی

تکلیف دیکھ کر پتھر بھی پھیل جاتا ہے۔ ان تکلیفوں سے نجات کی صورت بس خود کشی ہی ملتی اسی لیے چاروناچار ہندو فقہاء نے آگ اور پانی میں خود کشی کرنے کی عام اجازت دے دی۔ ہندو اساطیر خود کشی کے سانحوں سے پُر ہیں۔ شری رام چندر جی اُو ان کے تینوں بھائیوں نے دریائے سر جو میں ڈوب کر خود کشی کی۔ ارجن وغیرہ پانچوں بھائیوں نے ہمالیہ پہاڑ کے برف میں خود کشی کا ارتکاب کیا۔ غرض مثالی کرداروں کی خود کشی کی بات ہندو اساطیر کا ایک اسلوب ہے۔ مثالی کردار کو جنگ میں دوسروں کو مارنا ہوتا ہے۔ اس کو جنگ میں شہید بنا کر کس طرح شکست سے دو چار کر سکتے ہیں بستر پر مرنا معیوب بات ہے بس خود کشی کی شہادت ہی ایک وصف ہے جس سے ان کرداروں کو مقصد کیا جاسکتا ہے۔ پھر خود کشی کے اس رجحان نے ایک اور موڑ لیا۔ بودھا اور ہندو اساطیر میں ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ مثالی کردار اپنے جسم کو شیرینی کی غذا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اپنے جسم کے پاپے کاٹ کاٹ کر بازو چارہ دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ سستی کے رجحان کو شال کر لیں۔ خود کشی کے رجحان اور موضوع کہانیوں نے انسانی زندگی کا کتنا استخفاف کیا ہوگا ہم اندازہ و قیاس نہیں کر سکتے۔ رہبانیت ش بزرگ اور اہنسا پر مودھرمہ کہنے والے حضرات نے کھٹل اور جودوں کے ساتھ ہمدردی کرتے کرتے پورے ملک کو انست کے استخفاف و تبدیل کے دروازہ تک پہنچا دیا۔ ان اساطیر و روایات نے اور اس رجحان نے ہمارے عوام کا ذہن ایسا بنادیا ہے کہ وہ چوری، ڈاکہ، رشوت، مزدوروں سے زنا، قتل پر کسی غم و غصہ کا اظہار نہیں کرتے۔ البتہ ہرن، نیل گاؤں، مچھلی اور پڑیوں کے شکار اور رگائے کے ذبیحہ پرانی خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے۔

اور ایسا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مہتھوں کا عین عالم پری میں سنیاس لینا صرف کتاب و داستان کی زینت رنگ آمیزی ہو۔ بھلا بیٹے اور پوتے (بیٹے کے بیٹا ہو جتنے ہی پرنیاس لینے کی اجازت ملتی) اور فاندان کے لوگ اور رشتہ دار بچاں اور بچھہ برس کے باپ اور دادا کو کس طرح جھگ میں جانوروں کی طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہوں گے؟ اور بھربان بڑھ اور سنیاس کا رجحان رہبانی اثرات ہیں اور ان باتوں کا اثر قدیم ہندو ادب (وید، برہمن، سوتر ادب) میں بڑی حد تک ناپید ہیں اور بدھ و مہایر کے بعد ہندو ادب (پورانوں، مہا بھارت، سمرتیوں) میں سنیاس و بان پرستھی کی بد تاثیر تفصیلاً موجود ہے اور یہ تناظر سلسلہ ادب خطرناک حد تک موضوع ہے اور ان سے براہ راست تاریخی استہادہ کرنا صحیح نہیں۔ ان میں محض سماج کے احساسات اور مزاج کے عکس کو دیکھنا ہی صحیح ہے۔ بہر حال سنیاس و جھگ کی روایت کی واقعات شاذ و نادر واقع ہوتے تھے۔ پھر عرب و تناثر فقہاء نے اتنے ہی پُر بس نہیں کیا کہ انھوں نے انسانی زندگی کو چار خانوں میں تقسیم کر دیا بلکہ انھوں نے رہبانیت کے رکھ رکھاؤ میں مہایر اور بدھ کی وجہ سے گہنگاروں کا جو ایک طبقہ نمایاں تر ہوتا جا رہا تھا اس کو تشویر کا نام دے کر تمام الزام اپنی گردن پر رکھتے ہوئے انسانیت کو چار خانوں میں تقسیم کر دیا۔ اچھوتوں کو پیدا کرنے کی پوری ذمہ داری مہایر

رہباتا بدھ پر ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ ہندو فقہاء نے نظریہ رہبانیت کو قبول کر لینے کے بعد ذات بات کی لعنت کا دلغوشی اپنے اٹھے پر لگا لیا۔ ع تو مشق ناز کر خونِ دو عالم میری گردن پر

قارئین برہم چریہ (تجروہ) سنیاس (ترک وطن) کی باتیں تو ہر ہندو کی زبان سے سنتے ہو گئے
نکاح اور تجر و مطلق اس لیے اس کے حوالے کو نقل کرنا تحصیل حاصل سمجھ کر اولادِ جنت کی کنجی ہے کے حوالے کو نقل

مرد باہوں سلاوادی اور لڑکے کی لاولدی آبار واجدا اسکے لیے عذاب کا سبب بن جاتی تھی۔ اولاد ہی کی نذر و نیاز کی وجہ سے اجداد کو جنت میں مستقل جگہ مل جاتی تھی۔ خاندان کے بے چراغ ہو جانے پر اجداد کو جہنم میں جانا پڑتا تھا۔ ایک سنیاسی نے اپنے آبار واجدا کو غامض لکھتا ہوا دیکھ کر اپنی سب نیکیوں کی پیش کش کی۔ مگر انھوں نے کہا ہمارے پاس بے شمار ریاضتوں کا ثواب ہے مگر ہم لوگ بے اولاد کی پاداش میں دوزخ میں گزرنے ہی والے ہیں۔ اگر ہمارے اولاد لڑکا شادی کر کے صاحب اولاد ہو کر خاندان کو لگے چلائے تو ہم لوگ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ اجداد لے فرمایا:۔

۱۲۔ آپ بول رہے برہم چاری جو برہم کو بچانا چاہتے ہیں۔ بزرگ برہمن! ہماری سزا تپ و ریاضت سے دفع نہیں ہو سکتی (۱۳)۔ لائق مقرر! ہمارے پاس ریاضت کا ثواب ہے مگر ہم بے اولاد کے سبب سے ناپاک و دغ سے گزر رہے ہیں۔ (۱۴)۔ برہمانے فرمایا کہ اولادِ عظیم ترین نیکی ہے۔ عزیز! ہم لکھتے ہوئے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ (۱۵)۔ دنیا میں شہور اور باہمت شخص آپ کو چونکہ ہم نہیں جانتے ہیں آپ یقیناً بزرگ و خوش قسمت ہیں۔ (۱۶)۔ جو از رہ ہمدردی ہم غمخواروں اور دکھیلوں پر ترس کھا رہے ہیں۔ سنیہ ہم کون ہیں ہم لوگ شہور ریاضت کرنے والے یا یا بر رشی لوگ ہیں۔ (۱۷)۔ منی! اولاد کے خاتمہ کی وجہ سے ہم لوگ یہاں عالم بالا سے گرائے گئے ہیں ہماری سخت ریاضتیں بیکار ہو گئیں کیونکہ ہمارے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ (۱۸)۔ آج ہمارا ایک شتہ رہ گیا ہے لیکن وہ ہم بد نصیبوں کا بد نصیب شتہ ہے جو محض تپ کرتا ہے۔ (۱۹)۔ وہ ہمارا بڑا متراض، نا ہر پر ہیزگار بزرگ، زندہ جاوید ویدوں اور ویدانگوں کا عالم "جرت کارو" نام سے مشہور ہے۔ (۲۰)۔ تپ کی لالچ سے اس کے باعث ہم اس تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں اس کے نہ جیوی ہے نہ بچہ اور نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ (۲۱)۔ اسی لیے ہم لوگ بے کسی اور بے ہوشی کے عالم میں گڑھے میں لٹک رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم پر نوازش فرماتے ہوئے اس سے کہہ دیں۔ (۲۲)۔ کتیرے غریب باپ! ادا دندے منہ گڑھے میں لٹک رہے ہیں۔ عورتوں سے شادیاں کر اور بال بچے پیدا کر۔ (۲۳)۔ اے تمپوسی! آپ جس برہن گھاس کے ڈھنسل سے ہم لوگوں کو لٹکا ہوا دیکھ رہے ہیں وہی ایک دھاکہ (رشتہ) ہمارا خاندان میں رہ گیا ہے۔ (۲۴)۔ برہمن! اس گھاس کی جن جڑوں کو تم دیکھ رہے ہو وہی ہمارے خاندان کو بڑھانے والے پود ہیں۔ (۲۵)۔ عزیز! زمانہ نے ہمارے ان حاکموں (رشتوں) کو کھا ڈالا ہے۔ برہمن! جو تم آدمی کھاتی ہو جڑ دیکھ رہے ہو۔

(۲۶) جس کے سہاگے ہم لوگ گٹھے میں لٹکے ہوئے ہیں وہ وہی تپ کرنے والا تنہا (بیٹا) ہے۔ اور (گھاس کی جڑ کو کاٹ کاٹ کر کھانے والے) جس چوہے کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ زمانہ ہے۔ (۲۷) یہ زمانہ دھیرے دھیرے تپ کرنے والے غیر روٹی ناغہ حیرت کار کو کاٹ رہا ہے۔ (۲۸) بزرگ اہم بڑے ہوئے گئے ہوئے اور بیہوش لوگوں کو اس کی تپیا بچا نہیں سکتی۔ (۲۹) گنہگاروں کی طرح سے نیچے لٹکتے ہوئے ہم کو دیکھیے سبھی شہزادوں کے ساتھ ہمارے گرجانے پر۔ (۳۰) وقت آنے پر مر کر وہ بھی دوزخ میں جاگے تپ گیا اور دوسری سب نیکیاں اولاد کے برابر نہیں ہوتیں۔ ہما بھارت: ۱۲: ۱۰-۳۰ دیگر

(۲۹) اولاد آدمی کے گیکہ دان پر سر پہن کر یا جملہ نیکیاں پاکیزہ نہیں کھی جاتیں۔ (۳۰) اے پاک مہم اہی! اس پر سب جان کر دیکھا ہوں کہ اولاد ہو کر میں عالم بالا کو پہنچ سکوں گا۔ یہ فکری بات ہے۔ ہما بھارت: ۱۱۹: ۱-۲۹-۳۰

یہ تو لڑکے کی افضلیت ہوئی اب لڑکی کی برتری دکھیں۔ ہر چند کہ برہمن اگر تھیں لڑکے کو آسمانی نور اور لڑکی کو قابلِ رحم کہا گیا ہے مگر لڑکی کی پیدائش بھی ایک رحمت ہے کہ نہ تھی۔ لڑکی کو زیور کپڑا پہنا کر بیاہ دیوے یہ برہمن بیاہ ہے۔ اس لڑکی سے پیدا ہوا فرزند (باپ) دونوں طرف کی بارہ بارہ اگلی پھلی پشتوں کو پاک کرتا ہے۔ گیکہ کے اختتام پر کاہن کو زیور کپڑا پہنا کر لڑکی دے دے یہ زیور ہے (اس لڑکی سے پیدا ہوا فرزند دادا، نانا) دونوں طرف کی دس دس اگلی پھلی پڑھیوں کو پاک کرتا ہے۔ تم دونوں مل کر زندگی گزار دو اس طرح بیاہ دیوے یہ پرچا پتی بیاہ ہے۔ (اس لڑکی سے پیدا ہوا فرزند دادا اور نانا) دونوں طرف کی اٹھ اٹھ اگلی پھلی پڑھیوں کو پاک کرتا ہے۔ ایک جوڑی گائے بیل وے کر جو بیاہ کرے وہ نشی بیاہ ہے (اس لڑکی سے پیدا ہوا فرزند دادا، نانا) دونوں طرف کی سات سات اگلی پھلی پڑھیوں کو پاک کرتا ہے۔ آشولان گرہ سوتر: ۱۰: ۶ دیگر

(۳۷) برہمن بیاہ کا نیکو کار فرزند دس دس اگلی پھلی پڑھیوں کو اور خود اکیسویں کو گناہ سے نجات دلاتا ہے۔ (۳۸) دس بیاہ کا فرزند سات سات اگلی پھلی پڑھیوں کو اور پرچا پتی بیاہ کا فرزند چھ چھ پشتوں کو اور نشی بیاہ کا فرزند تین تین پشتوں کو (گناہ سے نجات دلاتا ہے) منو سمرتی: ۳: ۳۷-۳۸

دادا اور نانا کے ساتھ ساتھ دادی اور نانی باپ کے ساتھ ماں کی بخشائش بھی ہو جاتی تھی کیونکہ رسم نکاح سے بیوی شوہر کا جزو بن جاتی ہے۔ شوہر کی نجات پر لازماً بیوی کی نجات ہو جاتی ہے۔ ان دونوں سے نکاح کی ضرورت و وجوب ثابت ہوتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی سادھو سنیہاؤں اور بہت حضرات بحرِ مصنفہ کے حال ہوتے ہوئے بھی تعددِ منجات کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کھلا ہوا تضاد ہے۔

عالمِ مقابلہ کریں! انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ ان تین باقی رہتے ہیں۔ ۳۰۔ ولد صالح دعا کرتا رہتا ہے۔ مسلم۔ حدیث
نکاح جس نے دلوں کیوں کی پیدائش پر دھار دخت کی دہ اور میں (معدنہ) جنت میں ہم درجہ ہوں گے۔ مسلم

کائنات بول رہی ہے

(جناب وحید الدین خاں صاحب)

کیرلہ کے عیسائی مشن نے ایک کتابچہ شائع کیا ہے جس کا نام ہے :-

Nature and Science Speak about GOD

اخباری سائنس کی اس ۲۸ صفحے کی کتاب میں کائنات کے متعلق سائنسی دریافتوں کے حوالے سے یہ واضح کیا گیا کہ خدا کا وجود ایک حقیقت ہے اور اسے کسی طرح جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ ”بچھو بھڑا اور اسی طرح کے بے سبب دوسرے پانی اور خشکی کے جاندار میں جو ڈنک اگر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں یا شکار کو قابو میں لاتے ہیں۔ ان کے ڈنک کی نوک پر ایک نہایت چھوٹا سواخ ہوتا ہے جس کے ذریعہ وہ ایک قسم کا زہر اپنے دشمن کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ سواخ اگر ڈنک کے بالکل سرے پر ہوتا تو ڈنک چھوٹے وقت سوراخ بند ہو جاتا۔ اس کے علاوہ خود چھوٹے میں ڈنک زیادہ اچھی طرح کام نہ کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈنک کی نوک کا سواخ ہمیشہ ذرا ستر چھا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ڈاکٹر کی سرینج (Syringe) میں ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے۔ اسی طرح جس چیز کو دیکھیے اس کے اندر ایک نہایت ذہین نقشہ سازی نظر آئے گی۔ کائنات کو ترا کر کرٹ کا ایک بے ترتیب انبار نہیں ہے بلکہ اس کے اندر زبردست مقصدیت اور نظم پایا جاتا ہے۔ کیا ایک شعوری منصوبہ بندی کے بغیر ایسا ہو سکتا ہے۔

دیکھ اپنے فکدے مقابلے میں ہزار گنا بڑا مکان بناتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جسامت کی نسبت سے آٹھ بڑا مکان بنائیں تو ہم کو ایک میل سے بھی زیادہ اونچی تعمیر کرنی پڑے گی۔ دیکھ لکڑی میں رہ سکتے ہیں اور اسی کے اندر اپنے مکانات تراشتے ہیں ان کی زندگی کے مطالعہ سے بے شمار حیرت انگیز واقعات سامنے آتے ہیں۔ صرف ایک مثال لیجیے۔ دیکھ لکڑی کو کھاتے ہیں پتھر کے بعد لکڑی تمام معلوم چیزوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے مگر دیکھ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں وہ اس مقصد کے لیے مخصوص جڑے رکھتے ہیں جو اسے کام دینے کے ساتھ ساتھ پیسنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ تاہم لکڑی خواہ کتنی ہی پیڑ الی جائے وہ ہر حال لکڑی ہی رہے گی اور بیٹ میں جاکر غذا کی ضرورت پوری کرنے کے بجائے صرف بدبغی پیدا کرے گی۔ پھر کیا

چیز ہے جو دیکھنے کی مدد کرتی ہے اس کام کے لیے دیکھنے کی آنکھوں میں نہایت چھوٹے چھوٹے خوردبینی کپڑے موجود ہیں۔ یہ کپڑے نگلی ہوئی لکڑی پر مخصوص عمل کر کے اس کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ مضخم ہو کر جزو بدن ہو سکے۔ یہ حیرت انگیز انتظام کون کرتا ہے۔

مغز کے اندر سے پر غور کیجیے۔ ہر ایک اندے میں سات ایسی مختلف خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اتنی اہم ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اگر نہ ہوتا، اندازہ رہے گا۔ چوڑے کاخول، خول کے اندر سات جو مہا کوکڑے کا راستہ دیتے ہیں، پتلی جھلی جو استر کی طرح چاروں طرف ہوتی ہے، زردی اور سفیدی جو خول کے اندر بچنے کی غذا ہیں، بچے کا جڑو، تار جو جڑو کے کو صمیم رخ پر باقی نہ کھٹے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو اندے سے الگ کر دیجیے اور اندا کبھی بھی چوڑے کی پرورش گاہ نہیں بن سکے گا۔ کیا یہ سات مختلف چیزیں محض اتفاق سے یکجا ہو گئی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اتفاق، ان سات مختلف چیزوں کی موجودگی کی تشبیہ نہیں کر سکتا جو عینک اور کھل صمیم حالت میں پائی جا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہو کر اتفاق سے صرف یہی چیزیں کہیں اکٹھا ہوئیں۔ کیوں نہ درخت کی پتی، کوئی لکڑی، پتھر کا ایک ٹکڑا اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں جن کا موجود ہونا ممکن تھا خول کے اندر آگئیں، جن میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر وہاں ہوتی تو وہ سامے اندے کو برباد کر دیتی۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جب مغز کا بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اندے سے باہر نکلے۔ اس وقت اس کی چوڑے پر ایک چھوٹی سی سخت سینگ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے وہ اپنے خول کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ سینگ اپنا کام پورا کر کے بچہ کی پیدائش کے چند دن بعد خود بخود چھڑ جاتی، خود اپنے وجود پر غور کیجیے۔ انسان کو جو جسم حاصل ہے وہ کس قدر حیرت انگیز ہے۔ دماغ کو دیکھیے۔ ایک ایسا ایلی فون کسچینج جو ہر آن زمین کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں سے تعلق جوڑے ہوئے ہوا، ان سے پیغامات وصول کرتا، ہوا واران کے نام پیغام بھیجتا ہوا، اگر آپ ایک ایسے ٹیلی فون کسچینج کا تصور کر سکیں تو آپ دماغ کے ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نظام کا صرف ایک ہلکا سا اندازہ کر سکتے ہیں۔

آپ کے کسچینج کے اندر تقریباً ایک ہزار ملین عصبی خلیے (Nerve Cells) ہیں۔ ہر خلیے سے بہت باریک تار نکل کر تمام جسم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں جن کو عصبی خلیے (Nerve Fibres) کہتے ہیں۔ ان تاروں میں ہر ذرہ وصل کے اندر کیم کے ایک نظام تقریباً ستر ملین ٹھنڈک رفتار سے دوڑتا رہتا ہے۔

دل کر دیجیے اس کا اور سادہ جارا دیجیے، اس کا وزن ایک پونہ سا ہے، اس کا وزن آٹھ اونچے سے زیادہ نہیں ہوتا، اگر اس کی جسم کا پچھوٹا سا پستان دل اس میں چلا رہتا ہے، اس کی ہر کھینچ میں ایک لاکھ بار جاتی ہے اور وہ ہر

تیرہ سکنڈ میں تقریباً ایک گیلن خون سارے جسم میں بھج دیتا ہے۔ ایک سال میں دل جتنا خون پمپ کرتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے جو ایک ایسی ٹرین کو پوری طرح بھر سکے جو ۶۵ بڑے بڑے تیل کے وگن لیے ہوئے ہو۔ دل کی اس حیرت انگیز کارکردگی کو حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب ہنرمندی کے ساتھ اس کو مندرجہ ذیل ترین بنایا گیا ہے

کائنات میں اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کی صرف فہرست بنانے کے لیے ایک پوری لائبریری کی ضرورت ہوگی جبکہ انسان کا علم کائنات کے موجود حقائق کی نسبت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس سے کہیں زیادہ چیزیں ہیں جو دیکھنا ابھی باقی ہے۔

یہ حیرت انگیز کاریگری یکم منصوبہ بندی یا اعلیٰ ترین ذہانت کی محض اتفاق (Chance) سے وقوع میں آگئی ہے بے شک بعض اوقات محض اتفاق سے بھی کوئی واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہوا کا ایک جھونکا کبھی سرخ گلاب کے زیرہ (Pollen) کو اٹا کر سفید گلاب پر ڈال دیتا ہے جس کے نتیجے میں زرد رنگ کا پھول کھلتا ہے مگر اس قسم کا اتفاق محض جزوی اور خفیف تہذیبوں پیدا کر سکتا ہے۔ وہ صرف اس مخصوص رنگ کے گلاب کی توجیہ کرتا ہے نہ کہ گلاب کے پورے وجود کا سبب ہے۔ اتفاق ہرگز اس کی توجیہ نہیں کر سکتا کہ ایک مخصوص قسم کا نظام اس قدسلسلے کے ساتھ کیوں جاری ہے۔ وہ ہم کو نہیں بتا سکتا کہ ہماری دنیا میں باقاعدگی اور تنظیم کیوں پائی جاتی ہے۔ اتفاق کا عمل کبھی بھی یکساں طور پر نہیں ہو سکتا۔ اتفاق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ آج ہوا ہی کو مل بھی وجود میں لائے۔ پھر کیوں تمام چیزیں ہمیشہ یکسانیت کے ساتھ ایک ہی شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ان میں نظم اور باقاعدگی کیوں پائی جاتی ہے۔

کچھ درجات کے ٹکڑے ہوائیں اچھالے جائیں تو کیا ممکن ہے کہ وہ ڈھلے ہوئے حروف کی شکل میں زمین پر گریں اور گوتے ہی ایک باہمی جہارت کی شکل میں صفحہ کا خدراٹھا ہو جائیں۔ اگر ایسا محض اتفاق سے نہیں ہو سکتا تو یہ کیوں فرض کر لیا گیا ہے کہ اتنی بڑی دنیا اتنی حیرت انگیز خصوصیات کے ساتھ محض اتفاق سے وجود میں آگئی ہے۔ ایک نظریہ جس کو کوئی تجربہ کار میں ثابت نہیں کیا جاسکتا اس کو علمی طور پر منوالے کی کیا دلیل ہے۔

دوسری توجیہ جس پر مادہ پرست علما رانحصار کرتے ہیں وہ قانون قدرت (Nature) ہے۔ "مغنی کے انڈیکس سے پتہ چلے کہ ۲۱ روز میں بھٹکتے ہیں اور شتر مرغ کے انڈوں سے ۵۴ روز میں۔ اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جن کا جواب مادی علما کے نزدیک یہ ہے کہ "یا ایک قانون قدرت ہے۔" بظاہر یہ ایک توجیہ ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جواب صرف ایک واقعہ کو بیان کرتا ہے۔ قانون قدرت کا لفظ بول کر ہم صرف کائنات کے نظم و انضام کی کارکردگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ لفظ اس کی توجیہ نہیں کرتا کہ یہ نظم اور کارکردگی کیوں قائم ہے۔ یہ لفظ صرف یہ بتاتا ہے کہ چیزیں

بیشہ ایک متعین اصول کے تحت وجود میں آتی ہیں اور ہمیشہ اسی طرح وجود میں آئیں گی۔ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کچھ رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ واقعہ کا سبب نہیں بتاتا بلکہ صرف واقعہ کی تصویر پیش کرتا ہے۔

اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ خون سرخ کیوں ہوتا ہے۔ تو وہ جواب دے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں یہ چھوٹے چھوٹے سرخ اجزاء ہوتے ہیں (ایک پارچے کے سات ہزاروں جھکے برابر) جن کو سرخ ذرات کہا جاتا ہے۔ ”درست، مگر یہ ذرات سرخ کیوں ہوتے ہیں؟“

”ان ذرات میں ایک خاص مادہ ہوتا ہے جس کا نام ہیموگلوبن (Haemoglobin) ہے۔ یہ مادہ جب پہلے میں آکسیجن جذب کرتا ہے تو گہرا سرخ ہو جاتا ہے۔“

”ٹھیک ہے، مگر یہ ہیموگلوبن کے حامل سرخ ذرات آخر کہاں سے آئے؟“
”وہ آپ کی تلی میں بن کر تیار ہوتے ہیں۔“

”ڈاکٹر صاحب! جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ بہت عجیب ہے، مگر مجھے بتائیے کہ کیا کیوں ہے کہ خون، سرخ ذرات، اور دوسری ہزاروں چیزیں اس طرح ایک گل کے اندر باہم مربوط ہیں، وہ اس قدر صحت کے ساتھ یکجا ہو کر کیسے عمل کرتی ہیں کہ میں سانس لیتا ہوں، میں دوڑتا ہوں، میں ہوتا ہوں، میں زندہ ہوں۔“
”یہ قدرت کا قانون ہے۔“

”وہ کیا چیز ہے جس کو آپ قانون قدرت کہتے ہیں۔“

”اس سے میری مراد طبعی اور کیمیائی طاقتوں کا اندھا مل ہے۔“

”مگر کیا وجہ ہے کہ یہ اندھی طاقتیں ہمیشہ اسی سمت میں عمل کرتی ہیں جو انہیں ایک متعین انجام کی طرف لے جائے۔ کیسے اپنی سرگرمیوں کو اس طرح منظم کرتی ہیں کہ ایک چڑیا اڑنے کے قابل ہو سکے، ایک مچھلی تیر سکے اور ایک انسان اپنی مخصوص ہمتوں کے ساتھ وجود میں آئے۔“

”میرے دوست! مجھ سے یہ نہ پوچھو، سانس طاق صرف یہ بتا سکتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ اس کے پاس ڈال کا جواب نہیں ہے کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔“

”یہ سوال جواب موجودہ سائنس کی حقیقت واضح کر رہا ہے۔ بے شک سائنس نے ہم کو بہت سی نئی باتیں بتائی ہیں مگر سائنس نے جو کچھ بتایا ہے وہ صرف کچھ ہونے والے واقعات ہیں۔ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ ایک کبھی کے نازک اعضا کس طرح کام کرتے ہیں۔ بے شک سائنس نے اس سلسلے میں ہم کو بہت کچھ بتایا ہے۔“

وہ کون ذہن ہے جس نے سوچا کہ کھی کو ان نازک اعضا کی ضرورت ہے اور اس کو کمال کار گیری کے ساتھ ایسے اعضا ہم کیے۔ کائنات کے نظم اور اس کی موزونیت کی تشریح کو نہ کے لیے اور یہ بنانے کے لیے کہ مختلف قسم کی بے شمار تین ایک مخصوص انجام کی طرف اپنے عمل کیوں کرتی ہیں۔ ہم کو ان طاقتوں کی موجودگی کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہ سمجھ سکتے۔ بشر کی تشریح محض اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ چادر بکھیرا اور پانگ کے نام لے لیں۔ ایک محل نام ہو کہوں انٹیں اور دوسری چیزیں اپنے صحیح ترین مقام پر نصب ہونے کا۔ انسانی جسم کسی چھوٹے سے چوڑے عضو کے جو دیں اس کے لیے ضروری ہے کہ کروڑوں ایٹم ایک مفرد اور مخصوص ترتیب کے ساتھ یک جا ہوں انہی طاقتیں ہرگز اس طرح کی قصیدت کا اظہار نہیں کر سکتیں، وہ واقعات کے اندر معنویت اور ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکتیں۔

حقیقت یہ ہے کہ فطرت کا قانون کائنات کا ایک واقعہ ہے، وہ کائنات کی توجیہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو خود اپنے وجود کے لیے ایک توجیہ کا طالب ہے اس موقع پر مصنف کے الفاظ نقل کرنے کے قابل ہیں۔ وہ لکھتا ہے:

Nature does not explain, she is herself in need of an explanation.

یعنی قانون قدرت کائنات کی تشریح نہیں کرتا۔ وہ خود اس کا طالب ہے کہ اس کی تشریح کی جائے۔ کسی چیز میں معنویت کا ہونا اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ذہن کام کر رہا ہے۔ زندگی کا جو ثبوت جو ایک مرد کے جسم میں پرورش پاتا ہے وہ جسم کے دوسرے خلیوں (Cells) کے بالکل مشابہ ہوتا ہے مگر اس میں دوسرے خلیوں سے بالکل مختلف خصوصیت ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ عورت کے ایک خلیہ سے ہم آہنگ ہو کر نسل طور پر ایک نیا انسان وجود میں لاسکے۔ کیس طرح ممکن ہوتا ہے کہ دو خلیے جن میں سے ہر ایک بالکل مختلف جسموں میں پرورش پاتے ہیں وہ اس قدر حیرت انگیز تہہ پہا کی عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیا ایک تخلیقی ذہن کی کار فرمائی تسلیم کیے بغیر اس کی تشریح کی جاسکتی ہے۔

کائنات میں ایک تخلیقی ذہن کو۔ محض ایک بے بنیاد روایت کو ماننا نہیں ہے۔ دراصل بہت سے ناگزیر نتائج ہم کو اس عقیدہ تک پہنچاتے ہیں بے شمار علمی حقیقتیں ہم کو مجبور کرتی ہیں کہ ہم کائنات کے پیچھے ایک ذہن کی کار فرمائی تسلیم کریں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ریڈیو کی آواز ہم کو یہ بتانے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کچھ لہروں کی موجودگی تسلیم کریں حالانکہ ہم ان لہروں کو بالکل نہیں دیکھتے۔ گلاس میں شکر ڈالیں تو تھوڑی دیر میں وہ اس طرح گھل جاتی ہے کہ آنکھوں کو دکھائی نہیں دے گی۔ گریبان سے چمک کر آپ پانی میں شکر کی موجودگی کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خدا آنکھوں کو نظر نہیں آتا مگر

ہم اپنے گرد و پیش کی دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو بار بار وجدانِ بکا راختہ ہے کہ بے شک یہاں ایک خدا ہے اس کے بغیر وجود کائنات وجود میں نہیں آسکتی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ علم کے اضافے نے انسان کو خدا سے دور نہیں کیا بلکہ اس کے قریب کیا ہے۔ خدا کے وجود پر شک کرنا محض اپنی جہالت کا اعلان کرنا ہے۔ پانچ کا قول کس قدر صحیح ہے جس کو مصنف نے کتاب کے صفحہ اول پر راج کیا ہے :-

A smattering of science turns people
away from God ——— Much of
it brings them back to Him.

معمولی علم آدمی کو خدا سے دور کرتا ہے، زیادہ علم اس کو خدا سے قریب کرنے والا ہے۔

گلے گلے باز خوان

(ایک اقتباس)

آج مسلمانوں کے اخباروں اور رسالوں میں مسلمانوں کے طبیبوں اور انجمنوں میں مسلمان پڑھے لکھے طبقوں میں آپ طرک کس چیز کی پکار سنتے ہیں وہیں ہی تاکہ سرکاری ملازمتوں میں ہمیں جگہیں ملیں، غیر الہی نظام حکومت کو چلانے کے لیے جس قدر پڑوسے زار ہیں ان میں سے کم از کم تھے پڑوسے ہم پر مشتمل ہیں وہ شریعت ساز مجلسوں کی نشستوں میں کم از کم اتنا تناسب ہمارا ہو.....

نا کی چیخ پکار ہے، اسی کا نام اسلامی مفاد ہے، اسی محور پر مسلمانوں کی قومی سیاست گھوم رہی ہے، یہی گروہ عملا اس وقت مسلم قوم کی یہی کنٹرول کر رہا ہے..... غور کا مقام ہے کہ اگر اسلام ایک تحریک کی حیثیت سے زندہ ہوتا تو اس کا نقطہ نظر ہی ہوتا، کیا دنی جہاں اصلاح کی تحریک اور کوئی ایسی سیاسی جماعت جو خود اپنے اصول پر دنیا میں حکومت قائم کرنے کا داعی ہو، کسی دوسرے مل کی حکومت میں اپنے پیروں کو مل پڑوسے بننے کی اجازت دیتی ہو، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ اشتراکین نے بینک آف انڈینا نظام میں اشتراکی مفاد کی حفاظت کا سوال اٹھا دیا ہے.....

..... گورنر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟.....

رکے بعد تعجب نہ کیجیے، اگر ایک اخلاقی و مذہبی مسلک کی حیثیت سے اسلام کے دعوئے مکرانی کو سرگردیا مذاق اڑانے لگے۔

نجوی اور کنوینگ

سوال

مجلس شوریٰ کے حالیہ اجلاس میں لکشن کا مسئلہ زیر بحث لایا گیا ہے، لکشن میں بھی اب عام انتخابات ہونے ہی والے ہیں، اس لیے قدرتی طور پر لکشن کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر جاننے کی خواہش اور ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے پید ایک مسئلہ کی بابت وضاحت چاہتا ہوں، یعنی کنوینگ کی بابت۔ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کل کے انتخابات میں کنوینگ کو ایک لازمی جزو کی حیثیت حاصل ہے۔ بڑے کرم واضح فرمائیں کہ اسلامی انتخابات میں اس کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس سلسلے میں خود کنوینگ کے مفہوم کی بھی وضاحت فرمادیں۔ کیا کنوینگ اور نجوی ایک ہی چیز ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟

جواب

چونکہ سوالات کا تعلق موجودہ لکشن سے نہیں اس لیے لکشن ختم ہونے کے بعد بھی جواب دیا جا رہا ہے، آپ کے خط میں دو متعین سوالات ہیں، ایک یہ کہ اسلامی انتخابات میں کنوینگ کی اجازت ہوگی یا نہیں اور دوسرا یہ کہ کنوینگ اور نجوی دونوں ایک ہی ہیں یا دونوں میں فرق ہے۔ میں اس وقت اسلامی انتخابات کے دیگر مباحث سے صرف نظر کرتے ہوئے ایسے دو متعین سوالات کے جوابات عرض کرتا ہوں۔

ان دونوں سوالات کے جواب کے لیے نجوی اور کنوینگ کا مفہوم واضح ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جوابات آسانی سے معلوم ہو جائیں گے۔ لغت اور قرآن کے استعمالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ نجوی کی لغوی و اصطلاحی حقیقت میں رازداری، پردہ داری، علیحدگی و انفراد اور سرکشی کا مفہوم داخل ہے۔ میں پہلے لغت کی چند تصریحات پیش کرتا ہوں۔ عربی کے بہت مشہور لغت قاموس میں ہے:

نجاء نجوی: سئلہ و الخبی: السر کا الخبی و المستادن اسم و مصدر

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اس سے نجوی کیا۔ یعنی رازداری یا بات کی اور نجوی لفظ نجی کی طرح راز کے معنی میں

زندگی شوال ذیقعدہ ۱۴۳۰ھ

۴۴

نجوی اذکنوہ ننگ

ہر اور نجوی و نجی رازدارانہ بات کہنے والوں کو بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ اسم بھی ہے اور مصدر بھی — لفظ نجوی کے تحت لسان العرب میں بھی اسی شرع ملتی ہے۔ مفردات امام راغب میں ہے:-

ناجیۃ اسی ساررہ۔ النجوی صلبہ
المصدر وقد یوصف بالنجوی فیقال
ہو نجوی و ہم نجوی

میں نے اس سے مناجات کی یعنی پوشیدگی میں بات
کی، نجوی اصلاً مصدر ہے لیکن کبھی صفت بھی بنتا ہے
جیسے کہا جاتا ہے وہ نجوی ہے اور وہ نجوی ہیں

حدیث کے مشہور لغت مجمع بحار الانوار میں ہے:-

ومنہ حدیث علی دعاہ صلی اللہ
علیہ وسلم الطائف وانجاء فقال
الناس لقد طال نجواہ فقال
ما انتجینہ ولکن اللہ انجاء
ای ا مونی ای اناجیہ

یہ لفظ حضرت علی کی اس حدیث میں بھی ملتا ہے
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے دن
بلایا اور انکارانہ بات چیت کی۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ کی
سرگوشی طویل ہو گئی، حضور نے فرمایا میں نے ان سے سرگوشی
نہیں کی بلکہ اللہ نے کی یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان سے
سرگوشی کروں۔

بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ کسی بات کا ایک شخص یا ایک جماعت تک محدود اور خاص ہونا نجوی ہے۔ عام از میں کہیں
میں سرگوشی اور رازداری پائی جاتی ہو یا نہیں لیکن یہ قول جہور اہل لغت اور قرآن کے استمرالات کے خلاف ہے —
لغت کی ان تصریحات کے بعد ابقہ ان کی چند آیتیں دیکھیے۔ سورہ توبہ میں منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:-

اَلَمْ یَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ
وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ
الْغُیُوبِ (۵)

کیا وہ علم نہیں رکھتے کہ اللہ ان کے دلوں کے بھید
بھی جانتا ہے اور ان کی خفیہ سرگوشیاں بھی اور بلاشبہ اللہ
تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے

اس آیت میں سر اور نجوی میں طیف فرق کیا گیا ہے۔ ہر ان کے دل میں چھپے ہوئے ایسے راز کو کہا گیا ہے جسے انھوں نے کسی
پر ظاہر نہیں کیا اور نجوی سے مراد ان کے وہ راز دارانہ مشورے اور کارنامے ہیں جو وہ علیہم السلام و علیہم السلام کے مخلص مسلمانوں کے
کیا کرتے تھے۔ ہر اور نجوی دلوں میں پردہ داری اور اخفاء ہے اسی لیے آیت کو اللہ کے علم غیب پر قسم کیا گیا ہے۔ نجوی میں سرگوشی
اخفاء کا جو مفہوم ہے وہی کوئی نہ کرنے کے لیے سورہ طہ میں فرمایا:-

فَتَنَّا رَعٰی اٰمَنَّا ثُمَّ بَنٰی بَیْنَهُمْ وَ

وہ اپنے ممالک میں امن بنانے کے لیے اور انھوں نے چھپ کر

مشورہ یک

اَسْرُودِ النَّجْوٰی

حکیم ہی معینہ سورہ انبیاء ہی استعمال ہوا ہے۔

اَسْرُودِ النَّجْوٰی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا عَلٰی هٰذَا
اَلْاَشْیٰءِ مِنْکُمْ اَقْتَاتُوْنَ السَّخِرَ وَاَنْتُمْ تَبْغُوْنَ

یہ پوشیدہ مشورہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف رائے عامہ کو خراب کرنے کی سازش!

لن آیتوں سے بھی یہ واضح ہوا کہ لفظ نجوی کے معنی میں پوشیدگی اور رازداری پائی جاتی ہو۔ اب انگریزی کے لفظ کنوینٹ (Convent) کے معنی دیکھیے۔ خندلجی کی انگریزی اور لغت اور دبیر کی دانشری میں درج ذیل معانی ملتے ہیں:-

(۱) بحث و مباحثہ کرنا۔ (۲) ووٹ یا رائے طلب کرنا۔ (۳) کسی مقام کے خیالات و عادات کا پتہ لگانا۔ (۴) لوگوں کی توجہ اپنی طرف منطقل کرنا۔ (۵) کسی شخص کے پاس ووٹ مانگنے جانا یا ووٹ کے لیے کسی ضلع کا دورہ کرنا۔

اس انگریزی لفظ کے اصل مفہوم میں ازداری، ہرزہ داری اور سرکوشی داخل نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ نجوی اور کنوینٹ لغوی اور اصطلاحی ہر دو لحاظ سے الگ الگ معنی رکھتے ہیں اور دونوں ایک نہیں ہیں لیکن ایسا بہت ہو کہ لغت اور اصطلاح کی بنیادیں ایک لفظ کی حقیقت کچھ دور ہوتی ہے اور عمل کی دنیا میں کچھ اور مثلاً پروپیگنڈہ کے معنی لغت میں تبلیغ کے ہیں لیکن اب سیاسی عمل کے میدان میں یہ لفظ جھوٹ اور بے جا تشہیر کا مترادف ہو گیا ہے۔ یہی حال کنوینٹنگ کے لفظ کا ہے۔ آج کنوینٹنگ نام ہے جھوٹے پروپیگنڈہ سے رائے عامہ کو دھوکا دینے کا، نسلی، خاندانی، علاقائی، طبقہ داری اور صوبائی بنیاد پر ووٹ مانگ کر باشندگان ملک میں فرقہ ڈالنے کا، طرح طرح کی جاہلانہ عصبیتوں کے ابھارنے کا، مختلف طبقوں اور گروہوں کو ایک دوسرے سے نبرد آزما کرنے کا، گلی گلی گالی گلوہے اور دھمکانا دھمیلانے کا، مخالفت امیر اور اسکے پیروں کے برسر عام رسوا کرنے کا، بغرض نشر و اشاعت کے تمام ذرائع و وسائل استعمال کر کے اپنی اپنی پارٹیوں اور امیدواروں کے فضائل، محامد اور مخالفت پارٹیوں کے معائب و مشائب بھیلانے کا نام کنوینٹنگ ہے۔ یہ صورتیں غلط ہیں، تہہ بھی ان میں سے کسی پر نجوی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ہاں مروجہ کنوینٹنگ کی ایک صورت یعنی مخالفت پارٹی یا امیدوار کے خلاف سازش اور دیرینہ جوڑ پر منحصر و مذموم نجوی کا اطلاق صحیح ہے لیکن یہ اطلاق اس لیے صحیح ہے کہ اس صورت میں نجوی کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ کنوینٹنگ یا الٹش سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ حقیقت جہاں بھی پائی جائے گی، اس پر نجوی کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ میں نے ممنوع و مذموم نجوی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہر نجوی ممنوع و مذموم نہیں ہوتا آپ کے سوال سے بھی

معلوم ہوتا ہے اور میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ ہمارے غلطے میں نبوی کا لفظ صرف برے معنی میں مستعمل ہو گیا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ محض اختصار سے جائز اور ناجائز، محمود اور مذموم دونوں طرح کے نبوی کی چند تصریحات قرآن و حدیث سے پیش کی جائیں۔ سورہ نسا میں کہا گیا ہے:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (۲۴)

کوئی غیر نہیں لوگوں کے اکثر خفیہ شوروں اور سرگوشیوں میں ہاں اگر پوشیدہ طور پر صدقہ کی تلقین کرے یا نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہے تو ایسا بھلی بات ہو اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرنے کا ارادہ کرے وہ عطا کرے گا۔

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مسلمان نے چوری کی اور جب اس کا بھائی اچھوٹ گیا تو چور اور اس کے خاندان نے زبردہ سازش کی کہ اس کا اہتمام ایک یہودی پر رکھ دیا جائے اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے مقدمہ اٹھانے والا فیصلہ کر لیا جائے اس پس منظر میں آیت کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ اس آیت نے صرف یہی نہیں کہ جائز و ناجائز اور محمود و مذموم نبوی کو الگ کر دیا ہے بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ، امر بالمعروف اور اصلاح بین الناس کے معاملات میں نبوی پر اجر عظیم کی بشارت بھی سنائی ہے۔ ان معاملات میں نبوی کی ضرورت کیوں اور کب ہوتی ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں کیونکہ آیت کی پوری تفسیر مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ اس آیت نے نبوی کی دو قسموں کو نبوی وضاحت سے علیحدہ کر دیا ہے۔

نبوی ناجی اور ناجات پر سب سے زیادہ سورہ مجادلہ میں گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں تمام آیتوں کو نقل کرنا موجب طاقت ہو۔ خلاصہ ان آیتوں کا بھی یہی ہے کہ انھیں عدوان اور معصیت رسول سے آلودہ نبوی شیطانی فعل ہے اور بر وقوی سے ملو نبوی کی اجازت ہے۔ ان آیتوں میں ایک آیت کی وضاحت ضروری ہے، کہا گیا ہے:

إِنَّمَا النَّبِيُّ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُخْرِطَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَاةٍ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

بے شک نبوی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ مومنوں کو ٹھگین کرے اور وہ اللہ کے ان کے بغیر نہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔

اگر اس آیت کے بیان و بیان سے غفلت ہو جائے تو ایسا سمجھا جاسکتا ہے کہ اس آیت میں مطلقاً نبوی کو شیطانی فعل

چاہا گیا کہ اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے مفسرین نے اپنی تفسیر میں تصریح کی کہ یہاں انجوی پر ال عہد کا ہے یعنی اُن
انجوی کی مذمت کی گئی ہے اسی کو اس میں شیطانی فعل کہا گیا ہے خود اس آیت میں شیطانی انجوی کی جو علت بیان
کے گئے ہیں وہ مذموم انجوی کی تعین کر رہی ہیں یہاں صرف امام رازی کی تصریح نقل کرتا ہوں۔

انما انجوی من الشیطان: الالف	لفظ انجوی میں الف لام ممکن ہو کہ استغراق کے
واللام فی لفظ انجوی لا یمکن ان	لیے لیا جائے اس لیے کہ انجوی کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی
یکون لا استغراق لان فی انجوی	طرف سے ہوئی ہو اور اللہ کے لیے ہوتی ہے بلکہ اس
ما یعون من اللہ ولله بل المراد	مرد وہ انجوی جو جس کی مذمت اور گزری یعنی گناہ اور
المعہود السابق وهو انجوی بالاشتمال	مکشی والانجوی :-

بعض احادیث میں، دو مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ تیسرے مسلمان کی موجودگی میں الگ ہو کر
سرگوشی کریں، لیکن وہیں اس ممانعت کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے اور وہ یہ کہ اس تیسرے مسلمان کو اس سے تکلیف
پہنچے گی اور اسے یہ حرکت ہی معلوم ہوگی، اس علت کی عدم موجودگی میں یہ ممانعت بھی باقی نہ رہے گی، بلکہ بہت سے
مواقع پر جائز یا محمود امور معاملات میں انجوی لازم ہوتا ہے وہاں اگر انجوی نہ کیا جائے تو مملکتی اور جماعتی مصالح
مفاسد سے بدل جائیں مثلاً کسی حکومت کے جنگی و دفاعی معاملات، یا کسی جماعت کی مجلس شوریٰ کے اجتماعات، ظاہر
ہے کہ اگر ایسے مواقع پر باتیں اور مشورے چند افراد کے درمیان رازدارانہ نہ ہوں تو سخت انتشار پھیل جائے۔

خدا اور بندے کے درمیان جو نجوی اور مناجات ہوتی ہے اس کے محمود ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ خدا
ہی کا حکم ہے: اَدْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً (پکارو اپنے رب کو گودا کر اور چپکے چپکے) کوہ طود پر
حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطبت کا جو شرف بخشا تھا اس کی بنا پر ان کا ایک لقب نجی اللہ بھی ہے یعنی
سے سرگوشی کرنے والے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے جو نجوی کرے گا اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور
اس حدیث کو حدیث انجوی کہتے ہیں:-

اِنَّ دَجَلًا سَالَ ابْنَ عُمَرَ کَیْفَ یُحِیْتُ	ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا
رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ فِی	آپ نے نجوی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
الْبَجْوٰی قَالَ یٰدُنُوْا اَحَدُکُمْ مِّنْ دُوْنِیْ	وسلم سے کیسا سوچو فرمایا تم میں کوئی اپنے رب سے قریب ہو
حَتّٰی یَضَعْ کَفَّہُ عَلَیْہِ فِیَقُوْلُ اَعْمَلْتُ	یہاں تک کہ وہ اپنی رحمت سے اسے ٹھک سکے گا پھر

كُنْ اَوْ كُنْ اَقْبَلْ نَعْمٌ وَيَقُولُ
 اَقْبَلْتُ كُنْ اَوْ كُنْ اَقْبَلْ
 نَعْمٌ فَيَقُولُ اَقْبَلْ اَقْبَلْ
 هَلِيكَ فِي الدُّنْيَا اَنَا اَغْنِيكَ
 لَكَ الْيَوْمَ (متفق علیہ)

ان تمام تفصیلات سے معلوم ہوا کہ نہجی صرف برے معنی میں مستعمل نہیں ہے بلکہ اچھے معنی میں بھی مستعمل ہے۔
 سرگوشی، بجائے خود بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں کبھی جاننے والی بات اور مفصل سے غیر یا شر بنانا ہے۔
 نہجی اور کنوینٹنگ کی اس وضاحت کے بعد آپ کے پہلے سوال کا جواب بھی آسان ہو گیا ہے۔ جہاں تک مرد
 کنوینٹنگ کے طوفان بے تیزی کا تعلق ہے، اسلامی انتخابات تو بڑی چیز ہیں، غیر اسلامی انتخابات میں بھی کم سے کم نظری
 طور پر اسے صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ باقی ہی وہ کنوینٹنگ جس میں آزاد امیدوار یا کسی پارٹی کا امیدوار لوگوں کے گھر
 جا کر یا علناً انتخاب میں ورہ کر کے ووٹ مانگتا ہے تو اسلامی انتخابات میں اس کی اجازت بھی نہ ہوگی کیونکہ اسلامی اصول
 انتخابات میں امیدداری سسٹم ہی صحیح نہیں ہے۔ (مدیر)

مفتی اور شہادت کے مسائل عام فہم اور سلیج ہوا انداز بیان و وجود باری پر مختصر مگر فیصلہ کن کتاب
 مولانا سید حامد علی کے قلم سے۔ کاغذ کتابت طبعیت بہر صفحات ۷۰ ہم قیمت ۷۰ روپے
 ۳۲ نئے پیسے کیسٹن ہم یا نانڈ پر ۲۵ فی صد۔ ۵۰ یا نانڈ پر ۳۰ فی صد۔ ۱۰۰ یا نانڈ پر ۳۰ فی صد۔ سالانہ چندہ

سواتین روپے۔ آخر اپریل ۱۹۸۷ تک ادارہ کو وصول ہونے پر رعایتی چندہ تین روپے
 ناظم ادارہ شہادت حق۔ ذکاتی محلہ۔ بریلی (روپی)

رُودادِ اجلاسِ مجلسِ شوریٰ

منعقد ۱۴م دسمبر ۱۹۶۱ء تا ۱۸ دسمبر ۱۹۶۱ء

مجلسِ شوریٰ کا اجلاس مرکزِ جماعتِ اسلامی ہند دہلی میں حسبِ علان ۱۳ دسمبر ۱۹۶۱ء کو ۹ بجے صبح سے زیرِ صدر مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی شروع ہوا۔ مندرجہ ذیل ارکانِ شوریٰ اجلاس کی جملہ کارروائیوں میں شریک رہے: سید عبداللہ صاحب، جناب شمس پیرزادہ صاحب، جناب انعام الرحمن، جناب مسلم صاحب، جناب وحید الدین خاں صاحب، جناب انیس الدین صاحب، جناب عبدالحی صاحب، جناب افضل حسین صاحب، مولانا سید حامد علی صاحب، جناب سید حامد حسین صاحب، مولانا نظام الدین صاحب، گاڑیوں کے اوقات میں اختلال کی وجہ سے ۴ بجے صبح کی بجائے شام کو دہلی پہنچ سکے۔ اس لیے پہلے دن کے بعد کی بقیہ تمام نشستوں میں شریک رہے۔ مولانا محمد عزیز صاحب، مولانا صدیق الدین صاحب اور جناب یوسف صدیقی صاحب اپنی خانگی مجبوریوں کے باعث اور قیامِ جماعت اپنی علالت کی وجہ سے شریکِ اجلاس نہ ہو سکے۔

مجلسِ شوریٰ نے اپنے اجلاس منعقدہ ۱۵ جولائی میں ایک کمیٹی اس ایکشن کے سلسلے میں کمیٹی کی رپورٹ پر غور و خوض کے لیے مقرر کی تھی کہ وہ اکشن کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے یہ بتائے کہ اقامتِ دین کے مقصد کے لیے ایکشن کی راہ کس حد تک کن صورتوں میں اور کن شرائط کے ساتھ اختیار کی جاسکتی ہو اور موجودہ حالات میں جماعت کو اس سلسلہ میں کیا موقع اختیار کرنا چاہیے چنانچہ یہ اجلاس خاص طور سے اس کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے طلب کیا گیا تھا۔

سب سے پہلے رپورٹ پڑھ کر سنائی گئی اور طے کیا گیا کہ اس پر گفتگو سے پہلے مناسب ہو گا کہ ارکانِ شوریٰ اسے دوبارہ اپنے طور سے پڑھ لیں نیز اس مسئلے سے متعلق کمیٹی کے سول نامہ کے جوابات حضراتِ علم و کرام اور جماعت کے علمائے اربابِ فکر کی طرف سے موصول ہوتے ہیں ان کا بھی جس حد تک مطالعہ کر سکتے ہیں کر لیں۔ اس مقصد کے لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس وقت اس مسئلہ کو چھوڑ کر بجٹ کے دیگر دفعات پر غور کر لیا جائے اور اس رات کی نشست بھی اس مقصد کے لیے ملتوی کر دی جائے۔

دوسرے دن کی نشست میں رپورٹ پر باقاعدہ غور و فکر شروع ہوا جس کا سلسلہ کئی نشستوں تک جاری رہا۔ ان نشستوں میں مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر غور کے بعد ان کے بارے میں فیصلے کیے گئے جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

۱۔ اگر کوئی شخص غیر الہی نظام حکومت کے تحت صرف اس غرض کے لیے الیکشن لڑتا اور سہمی میں جاتا ہے کہ الہی نظام حکومت کو چلایا جائے تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف اور ناجائز ہے البتہ انسان کے اقتدار اعلیٰ کے بجائے خدا کے اقتدار اعلیٰ کے نظریے کے مطابق دستور کو بدلنے کے لیے الیکشن میں حصہ لیا جاسکتا ہے بشرطیکہ

۱۔ ملک کے حالات ایسے ہوں کہ محض رائے عامہ کا کسی نظام کے لیے ہمارے ہر حال میں علم اس نظام کے قائم ہونے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔

۲۔ رائے عامہ کو اس حد تک ہموار کر لیا گیا ہو کہ الیکشن میں حصہ لیکر بالفعل دستور میں تبدیلی کرانے کی توقع ہو۔

۳۔ مذکورہ بالا غرض کے لیے چونکہ دوسری ضروری شرط پوری نہیں ہوتی ہے اس لیے موجودہ حالات میں اس غرض کے لیے جماعت کے ائشن میں عملاً حصہ لینے کا کوئی سول پیدا نہیں ہوتا۔

۴۔ شوریٰ نے اس سوال پر بھی غور کیا کہ اگر کوئی شخص کسی غیر الہی نظام حکومت کے الیکشن میں صرف اس غرض سے حصہ لیتا ہے کہ اس کے پیش نظر اسلام اور مسلمانوں کا منفی اور مثبت مفاد پر تو کیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز؟ شوریٰ نے کثرت رائے سے فیصلہ کیا کہ اس کی کچھ صورتیں جائز ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ اسی کے ساتھ اس نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اس غرض کے لیے جماعت کو

کروڑوں کے الیکشن میں عملاً حصہ لینا نہیں ہے اس لیے اس کی متعین صورتوں تفصیل کے ساتھ غور نہیں کیا گیا اور اسی بنا پر اس سول پر بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ اس غرض کے لیے جماعت کے حصہ لینے کی ضروری شرطیں کیا ہو سکتی ہیں اور

اسے آئندہ کے لیے اٹھارکھا گیا جن وجوہ سے شوریٰ نے جماعت کے الیکشن میں عملاً حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا جو وہ یہ ہیں۔

۱۔ رائے عامہ کو مطلوبہ حد تک ہموار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ جماعت اور اس کی دعوت سے ملک کا بہت محدود طبقہ متعارف ہو سکا ہے بہت بڑی تعداد یا قوم متعارف نہیں ہے یا غلط فہمیوں کا شکار ہے اس لیے اس بات کا اندیشہ ہے کہ الیکشن میں حصہ لینے سے جماعت کی دعوت و مقصد کے بارے میں مزید غلط فہمیاں پیدا ہوجائیں گی اور ان سے ہمارے اصل مقصد کو غیر معمولی نقصان پہنچے گا۔

۳۔ بحالات موجودہ ہمارے وسائل و ذرائع اور افرادی قوت اس کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔

۴۔ اس نقطہ نظر سے نہ تو مسلمین جماعت کا ذہن تیار کیا گیا ہے اور نہ اس پہلو سے ان کی تربیت کی گئی ہے۔

۵۔ مجلس نے الیکشن کے ضمن میں مسلمانوں کے رویے کے بارے میں بھی غور کیا اور اس سلسلہ میں مجلس شوریٰ اس نتیجہ پر پہنچی کہ

۱۔ مسلمانوں کے لیے ایک اہم اور مقدم کام یہ ہو کہ وہ اپنے دیگر مسائل کی طرح الیکشن کے مسئلے میں بھی کتاب سنت کی روشنی میں اپنا بنیادی موقف طے کرنے کے لیے کسی اجتماعی فیصلہ پر پہنچنے کی کوشش کریں۔

۲۔ بحیثیت مسلمان جب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا مہود اور حاکم علی الاطلاق ہوا اور اس کا بھی ہوا دین ہی صحیح نظام زندگی ہو تو انھیں اسی کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے اور تمام بندگان خدا کو اس کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور الیکشن میں کسی طرح حصہ لینا بھی اسی مقصد کے تحت اختیار کرنا چاہیے کہ اسے مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا جاسکتا ہو نہ کہ اس لیے کسی غیر الہی نظام کا آلہ کار بننا ہے۔

مجلس میں یہ سوال بھی زیر گفتگو آیا کہ الیکشن کے موقع پر حصہ لینے والی پارٹیاں اور رائے دہندگان بالعموم کچھ ایسے طریقے بھی اختیار کرتے ہیں جو اخلاقی نقطہ نظر سے سخت معیوب اور ملک و معاشرے کے وسیع مفاد کے لیے سخت ضرر ہیں مثلاً فرقہ وارانہ اور طبقاتی صوریاتی اور لسانی عصبیتوں کو برانگیختہ کرنا و دھڑلے کے لیے تعہد و استعدا سے کام لینے کی بجائے دھن و دھونس و دھاندلی سے کام لینا جھوٹ، انشرا پر دازی، تہمت، دشنام طرازی اور فریب سے کام لینا وغیرہ اس لیے ضرورت سمجھی گئی کہ رفقار کو اس طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں جس حد تک بھی لوگوں کو ان باتوں سے روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں۔

گزشتہ شوریٰ منعقدہ جولائی ۱۹۸۶ء میں یہ طے کیا گیا تھا کہ متفقین کا حلقہ قائم کیا جائے اور اس کے لیے ضروری ضابطہ بنائے جائیں چنانچہ ذیل کے ضوابط طے کیے گئے

۱۔ جو شخص جماعت کے عقیدہ اور نصب العین کو صحیح تسلیم کرتا ہو اور ان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے پر بھی آمادہ ہو لیکن کسی وجہ سے وہ نظم جماعت میں شریک نہ ہو سکے، وہ متفق کہا جائے گا۔

۲۔ جہاں دو یا دو سے زیادہ متفقین ہوں اور وہاں کوئی جماعت نہ ہو، وہاں حلقہ متفقین قائم کیا جائے لیکن بڑے شہروں میں مقامی امیر اگر شہر کے کسی محلہ میں حلقہ متفقین قائم کرنے کی ضرورت سمجھے تو کر سکتا ہے۔

۳۔ حلقہ متفقین کا ایک ناظم ہوگا جس کا انتخاب ممبران حلقہ کثرت رائے کی بنا پر کریں گے اور اس کا امیر حلقہ جماعت اسلامی منظوری دے گا۔

۴۔ حلقہ متفقین کا ایک بیت المال ہوگا جس میں ممبران حلقہ اپنی زکوٰۃ اور شرعی رقمیں داخل کریں گے۔

۵۔ بیت المال کے لیے ایک خازن ہوگا جس کا انتخاب ممبران حلقہ کریں گے اور اس کی منظوری امیر حلقہ جماعت اسلامی دے گا۔

۶۔ ناظم حلقہ مبراہن کے مشورے سے بیت المال کی آمدنی طے شدہ مصارف میں صرف کرنے کا مجاز ہو گا۔
۷۔ حلقہ کی اپنی الگ رسید ہوگی جس پر حلقہ متفقین "درج ہو گا۔ (رسیدوں کی فراہمی اگر امرائے حلقہ کریں تو بہتر ہو گا۔ اس کے لیے جماعت کے بیت المال کی رسیدیں بھی حلقہ متفقین کی ہر کے ساتھ دی جاسکتی ہیں۔
۸۔ جس جگہ حلقہ متفقین قائم ہو اور وہاں کوئی منفرد کن موجود ہو تو وہاں حلقہ کی اجازت سے اپنی زکوٰۃ، عسریہ یا نانت کی رقم حلقہ متفقین کے بیت المال میں جمع کر سکتا ہے۔
۹۔ یہاں منفرد کن ہو حلقہ متفقین کا ناظم ہی ہو گا لیکن امر حلقہ مخصوص حالات میں کسی اور کی نظامت کی نظری دے سکتا ہے۔

نوٹ:۔ ایسے اداروں کا قیام تحریک کے مقصد کے لیے گونا گوں وجوہ سے مفید ہو سکتا ہے، اس لیے رفقا چرچا کر ان کے قیام اور قائم ہونے کے بعد ان کی صحیح تربیت اور رہنمائی کی طرف خصوصی توجہ مبذول کرنی چاہیے۔
ایک تجویز سامنے آئی کہ دارۃ ادب اسلامی کو جماعت اسلامی میں پھر سے ضم کر دیا جائے اور دارۃ ادب اسلامی | آئندہ جماعت کے نظم کے تحت ایک شعبہ کی حیثیت سے اسلامی ادب کی تنظیم کام کرتی ہے۔
اس تجویز پر غور کرتے وقت مجلس شوریٰ منعقدہ ذی قعدہ ۱۳۷۰ھ کے فیصلہ کا بھی ذکر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ جماعت کو دارۃ اسلامی کے سلسلہ میں ہرگز نہ رہے گا جس کے سلسلہ میں فقہاء جماعت کو مناسب فہمائش کر دی جائے گی چنانچہ تجویز پر غور سے توافق نہیں کیا گیا البتہ یہ طے کیا گیا کہ مذکورہ بالا فیصلہ کے تحت، رفقاء جماعت کو مرکز سے سرکلر بھیج کر توجہ لائی جائے کہ وہ ادارے کے کاموں میں دل چسپی لیں اور ادیبوں سے ربط رکھنے اور ان کی اصلاح و تربیت کی کوشش کریں۔
مجلس شوریٰ منعقدہ اپریل ۱۹۵۱ء میں ایک عربی دارالعلوم کے قیام کی تجویز پر غور کی تھی جس سے متعلق مامعہ الرشاد عظیم گدھ | طے کیا گیا تھا کہ درس گاہ کی پوری اسکیم مع تفصیلات امر حلقہ مشرقی دینی اور مجوز سے معلوم کی جائے چنانچہ یہ اسکیم اپ شوریٰ کے سامنے رکھی گئی اور طے کیا گیا کہ جماعت کی طرف سے جامعۃ الرشاد عظیم گدھ کو تم کرنیکی اجازت نہیں دی جاسکتی البتہ کچھ لوگ اپنے طور سے اس درس گاہ قائم کرنا چاہیں تو ان کی مرکز سے اجازت طلب کرنی ضروری ہے۔
بلیور طریقہ مرکب اصل پورا درس گاہ کے رابطہ کے کاموں کی رپورٹ زیر غور آئی اور حسابات بھی پیش کیے گئے تو فیصلہ سادات سے متعلق بعض ارکان شوریٰ نے کچھ مشورے بھی دیے۔

کارکنان جماعت کے سلسلے کے بعض مسائل زیر غور آئے جن پر فیصلہ کیا گئے۔ دعا کے بعد اجتماع ختم ہوا۔

داخروء کونانہ ان الحمد للہ رب العالمین محمد یوسف ۱۵ فروری ۱۳۷۰ھ

تنقید و تبصرہ

از مولانا سید حامد علی، صفحات ۸۴، کتابت، طباعت، کاغذ عمدہ، قیمت ۳۰ نئے پیسے۔

راکا انکار کیوں | طے کا پتہ :- دفتر ادارہ "شہادت حق" ذکاتی محلہ، بریلی، یوپی

مولانا سید حامد علی صاحب کی زیر سرپرستی، بریلی میں ادارہ "شہادت حق" (وقف) قائم ہوا ہے، اس ادارہ کے نام کا ایک ماہنامہ شائع کرنے کی اسکیم ہے۔ یہ ماہنامہ متعدد و متنوع مضامین کا حامل نہ ہوگا بلکہ ہر ماہ کسی ایک موضوع پر ایک مغلط خریداروں کو ملے گا۔ زیر تبصرہ مغلط بھی اسی ماہنامہ کا پہلا نمبر ہے لیکن ماہنامہ "شہادت حق" کا ڈیپلکیشن نہیں ملا ہے اس لیے اسٹائل پر رسالہ کا نام دسج نہیں کیا گیا ہے۔

اس کتاب کے پیش لفظ میں فاضل مصنف نے لکھا ہے :-

کتاب کا موضوع خشتک اور دقیق ہے اور مذہب، فلسفہ، سائنس اور منطق سب سے اس کا تعلق ہے :-

"تاہم پوری کوشش کی گئی ہے کہ کتاب علمی اعتبار سے اطمینان بخش ہونے کے ساتھ عام فہم اور دلچسپ اور علمی اصطلاحات اور حوالوں سے بوجھل نہ ہونے پائے۔"

میں لفظ میں جو کچھ کہا گیا ہے کتاب فی الواقع اس کا علمی مظاہرہ ہے۔ اس کتاب کا حاصل یہ ہے کہ انکار خدا کی کوئی علمی بنیاد وجود نہیں ہے۔ منکرین خدا زیادہ سے زیادہ حیات کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں وجود خدا کا علم نہیں ہے یعنی "ہمارے بس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنا پر ہم خدا کے ہونے کا یقین کر لیں" لیکن تماشایہ ہے کہ وہ اپنی علمی زندگی اور اپنے ایمان سے یہ باور دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس خدا کے نہ ہونے کی کوئی دلیل موجود ہے۔ وہ عدم علم کو عدم وجود کی دلیل بنا لیتے ہیں جو بالکل بچکانہ بات ہے۔ عقل و فہم کے ساتھ جس ذہن کو انصاف چھو بھی گیا ہے وہ اپنے نہ جاننے کو کچھ چیزوں کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بنا سکتا، لیکن خدا، آخرت، ملائکہ، جنت و جہنم اور وحی الہی کے منکرین اپنے نہ جاننے کو ان چیزوں کے نہ ہونے کی دلیل سمجھتے ہی نہیں، دوسروں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کا شمار عقلائیوں میں کیا جاتا ہے حالانکہ جہلا بھی ایسے جہل کا مظاہرہ نہیں کرتے جس چیز کو ہم نہیں جانتے، اس کے ہونے اور نہ ہونے کا یہاں امکان

توجد و کتاب اگر ایسے دلائل میں جائیں جن سے اس چیز کے ہونے کا علم حاصل ہو تا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں سے تسلیم کر لینا چاہیے، ہاں اگر اس چیز کے ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو تو بے شک اس کے ماننے کا مطالبہ صحیح نہیں ہے۔ بہر حال منکرین خدا انکار خدا کے سلسلے میں جو کچھ کہتے ہیں خاص مصنف نے ان کی بات و فصاحت سے پیش کی اور پھر دلیلوں اور مثالوں سے اسے رد کیا ہے۔ عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ یہ کتاب تیس نئے پیسے میں بہت ارزانی و بہم امید کرتے ہیں کہ لوگ ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو لیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ (ع/ق)

طیب عثمانی ندوی، صفحات ۱۶۰، مجلد گردش کے ساتھ قیمت تین روپیہ ملنے کا پتہ ۱۔
حدیث اقبال | نیچر دار الکتاب - نیا گلام - گیا - بہار

طیب عثمانی ندوی ادارہ فادیل سلاوی ہند کے جلسہ ہجرتیادیب میں۔ زیر تبصرہ کتاب ان کے متعدد مقالات کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب کالج کے طلبہ و دراست کے نوجوانوں کو کلام اقبال سے آشنا کرانے کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں ۱۔

اس کتاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ کتب کے طلبہ و دراست کے نوجوانوں کے سامنے اقبال کا کلام و پیام صحیح معنوں میں آجائے اور وہ اقبال کے ”سوز و غم“ اس کے ”عشق“ اور اس کے ”نور“ اور نظر سے واقف ہو جائیں۔

اس کتاب پر ڈاکٹر پروفیسر حسین خاں صاحب نے پیش لفظ لکھا ہے اس میں وہ رقم طراز ہیں ۱۔

طیب عثمانی صاحب نے اپنی اس تصنیف میں نہ صرف اقبال کا ترجمہ ایسا اعلیٰ کی روشنی میں کیا ہے کہ اس کا طریق کار دوست اور ملاتی تھیں ہے۔ واقعہ یہ کہ اقبال کے کلام کو اسلامی تعلیم کی روشنی میں سمجھا اور پڑھا جاسکتا ہے اور اس میں عیسائی دانتے کی شادی کو سمجھنے کے بجائے بغیر سمجھنا ممکن نہیں۔

اس مجموعہ میں دو اہم مضامین اقبال کی شخصیت کے تئیں حضرت ابراہیم اور انسان کا اقبال کی نگاہ میں ”مولانا ابوالحسن علی Nadwi کے دو عربی مقالوں کا اردو عکس ہے جو انھوں نے قاہرہ یونیورسٹی میں یوم اقبال کے موقع پر پڑھے تھے اس میں نشان دہی و مصنف نے اپنے دریاغے میں کی ہے۔ طیب عثمانی صاحب کا انداز تحریر دلکش و بدولت ہے اور مقالات میں مادیت پرستی کی نفی ہے۔ جنس کا الفاظ کا استعمال تبصرہ نگار کو عجیب لگتا ہے۔ صفحہ ۲۰ پر مصنف نے لکھا ہے ۱۔

”اس میں نہ تو کلام کا قصہ ہے نہ اس کا بیان ہے نہ اس کی بات میں تفسیر کا لفظ ملتا ہے نہ اس کا کلام ہے“

میرے خیال میں سحرانی اور سحرادیں وہی فرق ہے جو صفائی اور صفایا میں ہے۔ طیب صاحب کو چونکہ اقبال -
بہت عقیدت ہے اس لیے کہیں کہیں تعریف میں نہانے کا رنگ بھی آ گیا ہے۔

مجموعہ حیثیت سے یہ کتاب طلبہ کے لیے بالخصوص مفید ہے اور انھیں کلامِ اقبال کے امتیاز اور اس کے حسن و جلال آشنا کرتی ہے۔

اسلام بیسویں صدی کا تین

اسلام بیسویں صدی میں

مؤلفہ و مرتبہ امجدی الدین لکھنوی بی۔ اے، بی۔ ایل، بی۔ صفات، ۲۷ کاغذ طبعاً

کتابت اوسط قیمت مجلد مع گرد پوش چار روپے پچاس نئے پیسے ناشر ادا

ادراک زیریں ۷۷ ریلوے روڈ، لاہور۔

اس کتاب کے آخر میں ایک ضخیمہ حرف آخر کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ یہ ۱۸۵۷ء سے ۱۸۶۷ء تک پھیلا ہوا مولف نے مسائل حاضرہ پر چند نوات مرتب کی کہ علماء کو بھیجے تھے، مولانا محمد تقی امینی پرنسپل دارالعلوم معینہ اجمیر غریب اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جو جوابات دیے تھے اسے حرف آخر کے عنوان سے اس کتاب میں شامل کر لیا گیا ہے اور واقعہ یہ کہ یہی ضخیمہ اس کتاب کا سب سے زیادہ کاغذ خرچہ ہے۔

لو جو ان بے خوف کو کچھ کہہ کر وہ بحیثیت مجرمی ان کے اسلامی ذہن کی غمازی کرتا دیکھیں اس کے باوجود انھوں نے متعدد آیات قرآنی کی تردید کی ہے وہ اس بات کا ثبوت کہ ان کا ذہن ابھی صاف نہیں ہو سکا ہے۔ رہنمائی یہ ہے کہ یہ آیات قرآنی کی غلط تاویل تہریری کا اظہار کرتے ہیں اور غلط آیات کی آبی غلط تاویل کرتے ہیں کہ عقل و لعل و لک میں غلطی محلی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔

مغربی تہذیب کی قربانی سے محبوب لوگ چاہے جس مذہب بھی اور لگائیں یہ بات کوئی منصف مزاج تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ ان سمجھنے کے لیے عربی الفاظ کے معانی، عربی زبان کے محاورات، اسلوب سے بھی آگاہ اور بے نیاز ہو جائے ضروری ہو۔ مولانا ابوالحسن علی ہادی ہیں۔ کیا وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ قانون کی اس کتاب کو جو انگریزی زبان میں مرتب کی گئی ہے، کوئی منصف زبان کے لغات سے آزاد ہو کر سمجھنے کی کوشش کرے اور اس سلسلے میں ان لوگوں کے اقوال کو بھی رد کرے جو انگریزی زبان کے ہر اور قانون کے استاد ہیں۔ اسلامی ذہن رکھنے کے باوجود خلعت کا قرآن کے ساتھ یہ ملک محض مسیحیوں کی جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ خلعت کو اس خطرناک دوش سے چلاے اور قرآن نہیں کے صحیح ذرائع و وسائل کے علم و فہم کی پہچان کرے۔

اس کتاب میں ایک عجیب چیز اور ہے اور وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ مضمون خطہ نصیر آباد کا کہ اس کے

جمل ہر نے میں کوئی شہر نہیں ہے۔ یہ نہیں۔ چیل۔ مولانا مودودی کی دہائی میں بنایا گیا ہے یا دشمنی میں۔ مولف اس خط کو شائع کرنے سے پہلے تحقیق کر لیتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے اپنے دوست پرچم سے یہ خط حاصل ہوا، غلط اعتماد کیا۔ ہاں اس سلسلہ فیزی سے ممکن کہ کتاب کی فروخت ہوا تھا پڑے۔ (ع۔ ق)

پروفیسر رشید احمد صفحات ۴۳۲ - قیمت ۵۰.۷۵ روپے - ادارہ ثقافت اسلامیہ

مسلمانوں کے سیاسی افکار | کلب روڈ لاہور

ادارہ ثقافت اسلام آباد کی ایک قابل قدر اور لائق مطالعہ سرکشی ہے۔ کتاب تیرہ ابواب مشتمل ہے۔ پہلے باب میں قرآن کے قطریہ ممکنات سے بحث کی گئی ہے۔ یہ بحث جو ۲۵ صفحات پر ختم ہوئی ہے قرآن کے سیاسی نظریات کا ساہراہ انداز میں چھٹا تعارف کراتی ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مصنف اس ادارہ کے مخصوص اجتہادی فکر سے متاثر نہیں ہیں۔ قرآن تمام مسلم ملکر بن کے خیالات کا ماخذ رہا ہے۔ اس لیے یہ بحث کتاب کے لیے ایک بہترین مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

مصنف کی اس بحث میں استدلال کی بعض خامیاں بھی نظر آتی ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔

خلافت کے فرائض میں سے ایک فرض قیام امن ہے۔ امن کی اہمیت کے سلسلے میں مصنف نے حضرت ابراہیمؑ کی یہ دلائل

کی ہے۔ وَدَّتْ لِجَمْعِ هَذِهِ الْبَلَدِ اِمْنًا وَاَذْنُتْ اَھْلَہٗ مِنَ التَّمْرِاتِ (خداوند! اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے باشندوں کو پیرو بات کے ذریعہ رزق دے) حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا کو کا مطلب معرفت معنی میں قیام امن نہیں بلکہ ان جناب یہ چاہ رہے تھے کہ کہہ کر جیسا کہ خدا کا مگر و غیری تفصیل حاصل ہو چنانچہ آپ کے زمانہ ہی سے اس کو ایک مقدس شہر بنا جاتا ہے اور کسی بھی حالت میں حدود و حرم میں قتل و زحول ریزی کو مہیج نہیں سمجھا گیا حتیٰ کہ قاتل بھی اگر حرم میں پہنچے تو سزاوارہ حال ہو جاتی ہے۔

یہاں کا جوہر اس وقت تک سلازل ہے جب تک کہ فتنہ جوئی سے غم نہ ہرمانے۔ قاتلوں کو ہم سختی

لَا تَكُونُ قَسِيْرًا وَيَكُوْنُ الَّذِيْنَ كَلَّمَ اللّٰهَ (ابن عربی) جبکہ عالمی کھڑکی غنیف درائے نام ہی باقی

ابھی باقی نہ رہے ماورین خالصۃ الشریعہ کیلئے ہر وقت صلا

بیان مصنف نے لفظ فتنہ کو اردو کے فتنہ و فساد کے ہم معنی سمجھا۔ حالانکہ قرآن نے فتنہ کا لفظ اس حالت کے لیے استعمال

کیا ہے جس کے باطن کی ہر ذوقی اور فطری کیفیت کو اختیار کرنا اور شہرہ بہ ہوا اور دانش کے بندے محض اپنی حق گوئی کے جرم میں شدید سے شدید تڑاقتل اور آزار و تشدد سے گزر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں جو ان کو ناقض و ممانع کا قریل حق کا وہ ہیں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور خدا کے دین کے شخص اختیار کرنا چاہے یا سالی اختیار کرے۔

مصنف نے لکھا ہے کہ قرآن ہے "اس امر کی اجتناب و ضاحت کر دی ہے کہ اگر مال ساریق کے قبضہ سے ضائع ہو جائے تو اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا کیونکہ ہاتھ کاٹا جانا ہی چوری اور مال کے ضائع کر دینے کی سزا ہے اگر مقرر مال اس کے قبضہ میں ہو تو اجتناب اس سے لے لیا جائے گا۔" ملاحظہ

معلوم نہیں مصنف کو قرآن کی کس آیت میں یہ وضاحت ملی؟ اگر وہ اس کا حوالہ دیتے تو علمی دنیا کے لیے ایک زبردست انکشاف ہوتا۔

شوری کے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے کہ "میشروں پر قول معروف (عمدہ مشورہ) مذکورہ رائے ضروری قرار دیا گیا اور دوسروں پر اس مشورہ کے بعد جو فیصلہ نافذ کیا جائے اس پر عمل کرنا واجب کر دیا گیا ہے اسی چیز کو طاعت و قول معروف کے ذریعہ ظاہر کیا گیا ہے۔" ملاحظہ

مصنف کی رائے میں مذکورہ حقیقت کی طرف "قرآن کریم نے نہایت لطیف اشارہ کیا ہے" ملاحظہ کہ ان فقروں کا سیاق و سباق ہی دوسرے شوری کے حکم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قول معروف اور طاعت امر ایک عام حکم ہے۔ قول معروف کا ترجمہ عمدہ مشورہ اور صائب رائے کرنا خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔

مصنف ہی بحث میں مزید فرماتے ہیں کہ "شوری کے سلسلے میں اس امر کی وضاحت بھی کیا گئی ہے کہ خلیفہ کو لازماً طور پر اکثریت کی بات ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو مختلف رایوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لے خواہ اس کے حامیوں کی تعداد کتنی ہی کیوں ہو یا اگر وہ مناسب سمجھے تو کوئی راہ متعین کر لے۔ اکثریت کی رائے کی لازمی طور پر پابندی نہ کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دیا گیا ہے: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَكْثَرُ مَنْ فِي الدُّنْيَا يُضِلُّونَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** (اگر آپ اکثریت ہی کی بات کو مانیں گے تو وہ لوگ آپ کی راہ سے بھٹکا دیں گے) ایک اور جگہ فرمایا ہے: **وَقُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالْعَلِيْبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ** (فرما دیجیے کہ نیک و بد مساوی نہیں ہوتے خواہ آپ کو بدوں کی کثرت تعدا و تجمیر کر دے۔) ملاحظہ

یہ پوری عبارت استدلال کا ایک نادر شاہکار ہے مایا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف ایک بات کہنا چاہ رہے تھے اس کے لیے انہیں قرآن سے دلیل کی ضرورت تھی لیکن انھوں نے دیکھا کہ قرآن ان کے خیال کا ساتھ نہیں دے رہا تو زبردستی اس کی دوائیوں سے اپنا دھماکا کر قارئین کے سامنے رکھ دیا خواہ وہ آیتیں اپنے سیاق و سباق اور معنی کے لحاظ سے ان کے مدعا کی تردید ہی کیوں نہ کر رہی ہوں۔

ان آیات کا مطلب یہ کہ ان آیتوں کی اکثریت اگر حق کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو وہ علمی و عقلی کریم ہے۔ باطل

اس لیے ذوقِ غالب قبول ہو سکتا ہو گا اس کے پرستاروں کی تعداد زیادہ ہے اور نہ ہی اس لیے چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کے حامی و ناصر بہت کم ہیں۔ گفتِ گئی گئی، رہے گی۔ اس کے ڈھیریں اخلاذ ہونے کی وجہ سے وہ خوشبو نہیں دینے لگے گی۔ کہاں یہ بحث اور کہاں یہ دعویٰ کہ عالم اپنے میثروں سے مشورہ کے بعد ان کی اکثریت کے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ آپ کو اپنا دعویٰ ثابت ہی کرنا ہے تو کوئی معطل دلیل دیجیے خواہ مخواہ قرآن کی آیات کہ غلط معنی نہ لگائیے صفحہ ۵۲-۵۱ پر مصنف نے زکوٰۃ کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط قسم کا اجتہاد ہے۔ زکوٰۃ کی شرح ادا مال کی کم از کم مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کا تعین اسلامی حکومت کے ذمہ نہیں ہے بلکہ شریعت اس کا تعین کر چکی ہے۔

قرآن کے نظریہ مملکت سے بحث کے بعد مصنف نے بارہ مسلمان مفکرین کے سیاسی نظریات پر بحث ہی سلیقہ اور عمدگی کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ ہر ملکہ کے خیالات کے پیش کرنے سے پہلے اس کے مختصر حالات اور اس کے دور کا اجتماعی جائزہ بھی ہے اس لحاظ سے یہ کتاب بہت سائنسی مواد و چند صفحات میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ کتاب میں جن بارہ مفکرین کے سیاسی نظریات سے بحث کی گئی ہے ان میں فارابی، اوروی، نظام الملک طوسی، غزالی، ابن تیمیہ، ابن خلدون، شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال جیسے چونے کے مفکرین بھی شامل ہیں اور کیا وہ ابنِ اقلطقی، جمال الدین افغانی اور سر سید جیسے اوسط درجے کے اہل علم بھی۔

مصنف نے فارابی، ابن خلدون، شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال پر بڑی محنت سے معلومات جمع کی ہیں البتہ بعض دوسرے مفکرین کا مطالعہ زیادہ توجہ اور محنت سے نہیں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ کے سیاسی خیالات بیشتر ان کی ایک چھوٹی سی کتاب "السیاست الشریعۃ" سے لیے گئے ہیں حالانکہ امام موصوف نے اپنی بعض دوسری کتابوں میں بھی سیاسی موضوعات سے بحث کی ہے جن کا خود مصنف نے ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں امام ابن تیمیہ کی تصانیف میں بھی ان کے خیالات تفصیل سے ملتے ہیں لیکن مصنف نے ان سے مدد نہیں لی ہے۔

کسی علمی کتاب کا یہ بہت بڑا نقص ہے کہ اس کے آخذ کی نشان دہی نہ کی جائے۔ یہ نقص اس کتاب میں موجود ہے قاری اگر معلوم کرنا چاہے کہ مصنف نے اپنی معلومات کہاں سے لی ہیں تو اسے رحمت ہوگی۔

کتاب کا دوسرا نقص یہ ہے کہ اس میں تنقید کا حصہ کم ہے۔ مصنف نے مسلمان مفکرین کے ہفت سے خیالات اخیر کسی تنقید کے بغیر کر دیے ہیں۔ غلط خیالات اور بعض غلط فہم خیالات بھی شامل ہوئی تو کتاب کا وزن بڑھ جاتا۔ خاص طور پر غزالی اور ابن تیمیہ کے خیالات میں ان کی تردید ضروری تھی لیکن میں نے دیکھ کر غصہ کیا ہے کہ مصنف نے سر سید و غیرہ کے

حق خط ایسا اس انداز میں پیش کیے ہیں گویا کہ وہ تائید کے مستحق ہیں۔

ان چھوٹی بڑی غامضوں کے باوجود غالباً اردو میں اس موضوع پر پہلی کتاب جو لوگ اس موضوع سے دل چسپی رکھتے ہیں ان کے لیے اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ (جلال الدین)

صفحات ۱۱۲۔ کاغذ، کتابت طباعت و مطبعہ قیمت ایک روپیہ۔ رطلے کا پتہ: دفتر نیندہ

بہر انسانیت نمبر ۱ برادری - سعادت گنج - گھنٹو۔

یہ نمبر پندرہ روزہ برادری کھنٹو کی خصوصی پیشکش بابت ماہ جنوری ۱۹۶۲ء اسلامیات کے مدیر جناب عبدالحفیظ صدیقی سیاسیات کے جناب ظہیر رحمان گورکھپوری اور ادبیات کے جناب ابو الجہاد زادہ ہیں۔ یہ نمبر قدیم و جدید مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ نمبر قاری سے نہیں بلکہ اسلام اور خدا کا کوئی محدود و جامد دوسلے جان خیال پیدا نہیں کرتا بلکہ دین متحرک اور جاندار تصور پیدا کرتا ہے۔ یہ بات جس مجموعہ مضامین کو حاصل ہو وہ یقیناً قارئین قدر اور لائق مطالعہ ہے۔ اس نمبر میں علامہ سید سلیمان مولانا اور الکلام آزاد مولانا اور حسن علی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سید قطب اور استاذ مصطفیٰ سبہائی جیسے اساطین علم و فضل کے افادات جمع کیے گئے ہیں اور جناب نیاز فتحپوری کے قلم سے خدا کا صحیح و صالح تصور پیش کیا گیا ہے۔ غالباً یہ مضمون ان کے اس دور کا سبب ان کا علم اور ان کی صلاحیتیں اسلام کی صحیح فہم و فہم کے لیے وقف تھیں۔ اس مضمون میں خدا کا صحیح اور صالح تصور پیش کر کے انہیں انھوں نے لکھا ہے۔

”ہاش۔ داعی اسلام کا بتلایا ہوا یہ پیغام دنیا بھر کے اور اقوام و اشرار و تعصب و جدوت و جہنم اور قتل و غارتگری کا وہ جلال و کھمبہ ہے کہ اسے ٹھنڈا ہو جائے جس کے ہلاکت آفرین شلوں نے دنیا کو ہمیشہ ہی برباد کیا ہے اور جس کے شعلے کبیر کبیر بھی دنیا کی آبادیوں کو درازوں سے بلند ہے ہیں اور جس کے بطن میں بربادی کے اور بڑے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اگر اس حقیقت تک دنیا کی رسانی ہو جائے اور غلامی و امرد کے اس صحیح ترین تصور کو دنیا کا کوئی قبلی کر لے تو ہلاکت جبرمادی کی ساری جدوجہد ختم ہو جائے اور دنیا میں سکون کی جنت بن جائے۔“

کاش نیاز فتحپوری داعی اسلام کے بتلائے ہوئے اس پیغام سے خود انحراف نہ کرتے اور کاش وہ پھر اس مقام پر واپس آجائیں جہاں سے منحرف ہو کر معلوم نہیں کہاں کہاں پہنچتے پھر رہے ہیں۔ شعرا کی لائق مطالعہ نظریں اور غریبوں کی اس نمبر کی زینت ہیں۔

محمد عثمان کاشف الہامی صفحات ۱۲۸ کاغذ، کتابت طباعت بہتر۔ دیوبند و دیوبند مطبعہ اشرف

ہدایۃ القرآن

ناشر: مکتبہ ”شہاب“ دیوبند۔ یوپی۔

مکتبہ شہاب دیوبند نے ہدایۃ القرآن کے نام سے ایک آسان فہرستہ شائع کرنے کی اہم بنائی ہے اس کے تحت اس کا مطالعہ

میں ایسوں میں ایک ہی کو بھڑکاتے ہیں کہ وہ سخت ظلم اور دھوکہ دے گا۔ وہ یہود کوئی سے دور ہو گا۔
 میں اس کے ذریعہ بھی انھوں کو مینا بہرے کاٹوں کو خشن اور بددلوں کو کٹا دے گا۔ میں اسے تمام اچھے امور کے
 لیے درست اور تمام اخلاق کے نواز سے آراستہ کروں گا۔ حق میں کی شریعت، صلہ، اس کی ایت، ہدایت، اس کی نجات، اہم ہو گا
 دین، احمد اس کا نام ہو گا۔ خداوند کریم کے نبیوں کے ذریعہ میں لوگوں کو ہدایت دے گا۔ میں اس کے ذریعہ متفرق امتوں کے
 درمیان اتحاد پیدا کروں گا۔ ادا ان انوں کے عظیم گروہ کو ہلاکت سے نجات بخشوں گا۔ میں اس کی ہمت کو بہترین امت قرار
 دے گا۔ وہ لوگ موعود مومن، مخلص اور ہمارے رسولوں کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ وہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر ہماری نماز
 ادا کریں گے، صاف بند ہو کر اللہ کے رستے میں تنگ کریں گے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ہزاروں کی
 تعداد میں اپنے گھر میں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ وہ ذات کے راسب اور دن کے شیر ہوں گے، وہ لوگ اپنے رسول کے بعد
 حق کی طرف رہنمائی کریں گے اور حق ہی کے ساتھ صلہ و نصابت کریں گے جو ان کی مدد کرنے کا میں اسے عزت دوں گا
 میں ان میں سے نبی کا وارث اور دینی الٰہی بنائوں گا، وہ نیکی کا حکم دیں گے، بائیں سے رکھیں گے، نواز قائم کریں گے
 زکوٰۃ دیں گے اور اپنے عہد کو پورا کریں گے، میں میری میں سے ان کے اہل گروہ سے ابتدا کی ہوگی ان کے آفری گروہ کے
 ذریعہ میں اسے تمام کام کروں گا۔ یہ میرا فضل ہے جس کو چاہیں وہ دین اور میں بڑے فضل والا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سے مندرجہ ذیل باتیں وضاحت معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) تواریک کے حوالہ سے انھوں نے جو صفات بیان کی ہیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں۔ (۲) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بعثت کا مقصد قامت دین تھا۔ (۳) آپ کی بعثت سے سیکڑوں سال پہلے تواریک میں یہ پیشین گوئی موجود تھی کہ جس تک
 دین قائم نہ ہو جائے آپ کی وفات نہ ہوگی۔

اس طرح یہ حدیث سورہ شوریٰ اور سورہ توبہ وغیرہ کی آیتوں کی بہترین تفسیر بن جاتی ہے۔

یہ تفصیل ہمارے ائمہ میں اضافہ کرتی ہے کہ جماعت اسلامی ہند نے اپنے لیے جو نصب العین اختیار کیا ہے اس کا
 جس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے بلکہ یہی نصب العین فی الواقع پوری امت مسلمہ کا نصب العین ہے جس سے وہ عظمت پرستی ہو۔
 اللہ سے دعا ہے کہ وہ بندوں کو کھڑے ہو کر انھیں علم کا کرے۔ ان نصب العین کے حصول کے لیے ہمیں گرم محنت کرنی ہے۔
 ہماری اسی وجہ سے کہ قبول فرمائے۔ آمین!

مئی ۶۲ء
ذی الحجہ ۱۴۰۳ھ

جلد : ۲۸
نمارہ : ۵

مدیر :- سید احمد دوح قادری

شعارات قالات	سید احمد قادری	۲
مسلمان اور اسلامی نظام اجتماعی	مولانا صدرا الدین اصلاحی	۹
خدا کی صفات	مولانا جلال الدین عمری	۱۹
اجتماع اضداد کی حد مثالیں	جناب سلطان مبین صاحب	۳۷
نیص و ناشر		
ایک جعفرانی نظریہ	جناب وحید الدین خاں صاحب	۴۷
بنار و افکار		
بچوں کے جرائم	ادارہ	۵۲
سائل و مسائل		
کراہیہ پر چلنے والے مکانات اور سائیکلین	مدیر	۵۴
قید و تبصرہ	حجۃ، قی - حجۃ -	۵۷

- خط و کتابت ارسالی زر کا پتہ
- زر سالانہ :- صدر سٹیشن ماہی :- تین روپیہ - فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے
- ممالک غیر سے :- دس شنگل بشکل پوسٹل آرڈر
- پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل تہ پر تو جمع ہیں اور رسیدیں ارسال فرمائیں :-
نیمچر ہفت روزہ شہاب "C/۱۱ شاہ عالم پارک لاہور

الملاح : جماعت اسلامی ہند - ایڈیٹر :- سید احمد دوح قادری - پرنٹریٹلشر :- احمد حسن - مطبع :- ناظم پریس بازار فیضان اسلام آباد
مقاہر شاعت :- دفتر زندگی و فکری دایم پریس

اشکلات

(سید احمد عروج قادری)

اس دفعہ اشارات کے صفحات میں ایک خالص اصولی بحث پیش کی جا رہی ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اس کا جواب آگے کی سطریں دیں گی، ویسے اس کی ضرورت یوں بھی ہے کہ تمام اہل علم مسلمانوں کو بالعموم اور ان لوگوں کو بالخصوص جو اقامت دین کا نصب العین اختیار کر کے متحرک ہیں، شریعت کے اصول پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ توقع ہے کہ ہمارے رفقاء خصوصیت کے ساتھ اس بحث پر غور فرمائیں گے۔

”وہ شرک تو ہے مگر منصوص نہیں ہے“ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اجتہادی شرک ہے۔ ایک سنجیدہ مجلس میں ایک سنجیدہ گفتگو کے یہ دو جملے ہیں جو میرے کانوں نے سنے۔ ان دو جملوں سے اندازہ ہوا کہ اجتہادی یا مجتہد فیہ مسائل اور منصوص و غیر منصوص احکام کے مفہوم و معنی اور اس کی تفصیلات خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں سے بھی اوجھل ہیں۔ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کی یاد دہانی کی جائے، کیونکہ شرک یا اس کے کسی غایاں مظہر کی آ کسی مسلمان کے ذہن میں کم ہو جائے تو پھر وہ ایک خطرناک صورت حال سے دوچار ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت ذیل کے نکات کی مختصر تشریح کروں گا۔

(۱) کن مسائل کو مجتہد فیہ یا اجتہادی مسائل کہتے ہیں۔ (۲) کون سے مسائل منصوص کہے جاتے ہیں اور کون سے غیر منصوص۔ (۳) شرک اور نظام شرک کا شمار کن مسائل میں ہے۔

خود لفظ اجتہاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں کھلا اشارہ موجود ہے کہ کون سے مسائل اجتہادی ہو سکتے ہیں۔ لغت میں اجتہاد کہتے ہیں کسی پر مشقت کام میں اپنی پوری طاقت صرف کرنے کو، اور اصطلاح فقہاء میں اجتہاد نام ہے اس کا کہ کوئی فقہ شرعی حکم جاننے کے لیے اپنی پوری صلاحیت اور علمی طاقت صرف کر دے۔

یعنی اصطلاحی معنی بتا رہا ہے کہ وہ احکام و مسائل جو پوری وضاحت سے قرآن اور احادیث میں موجود ہیں انہیں اجتہادی یا مجتہد فیہ مسائل نہیں کہا جاسکتا، اجتہادی مسائل تو وہی ہو سکتے ہیں جو شریعت میں واضح نہ ہوں اور مجتہد اپنی محنت سے وہاں تک رسائی حاصل کرے چنانچہ اصول کی تمام کتابیں اس پر متفق ہیں کہ:-
”مجتہد فیہ اس شرعی حکم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قطعی دلیل موجود نہ ہو۔“

اس سے معلوم ہوا کہ دین کے قطعیات و مسلمات میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے اور ایسے کسی مسئلے کو اجتہادی قرار دینا صحیح نہیں، اجتہاد کا تعلق ان شرعی احکام سے ہوتا ہے جو ظنی ہوتے ہیں اور ان میں اثبات و نفی میں سے ہر ایک کا احتمال موجود ہوتا ہے۔

اصول فقہ میں اسے ایک اور پہلو سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے فقہاء کہتے ہیں کہ اجتہادی مسائل وہ ہوتے ہیں کہ اگر مجتہد سے ان میں غلطی بھی ہو جائے تو وہ سختی جبر ہوتا ہے یا کم سے کم درجے میں یہ کہ گناہ گار نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ یہ بات انہیں مسائل میں ہو سکتی ہے جن میں اثبات یا نفی کا پہلو واضح نہ ہو اگر وضاحت کے باوجود کسی وجہ سے کوئی اہل علم غلطی کرے گا تو گناہ گار ہو گا کیونکہ جہاں کسی مسئلے میں شریعت نے وضاحت کر دی اس کا اجتہادی یا مجتہد ہونا ختم ہوا اب اگر کوئی شخص وہ پہلو اختیار کرے جو شرعی وضاحت کے خلاف ہے تو قابل معافی قرار نہیں دیا جاسکتا یہ بات دو مثالوں سے واضح ہوگی، ایک کا تعلق عقیدے سے ہے اور دوسری کا فقہی مسئلے سے

(۱) مثلاً عذاب قبر کا مسئلہ ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے لیے اتنے واضح دلائل موجود ہیں کہ اس کا اثبات ایک ثابت شدہ اور اہل حق کے درمیان مسلمہ مسلک بن گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسے اجتہادی قرار دے کر اس کی نفی کرے تو وہ بدعتی اور گنہ گار ہو گا۔

(۲) مسائل زکوٰۃ میں چاندی کے نصاب اور مقدار زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ احادیث اور اجماع امت نے بوضاحت اس کی تعیین کر دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسے اجتہادی قرار دے کر اس تعیین کی نفی کرے اور بزرگم خود بنا نصاب اور نئی مقدار زکوٰۃ متعین کرے تو وہ بدعتی اور گنہ گار ہو گا۔

ان دو مثالوں سے واضح ہوا کہ جب وہ مسائل بھی اجتہادی قرار نہیں دیے جاسکتے جن کی قطعیت اس درجے پر نہیں پہنچی کہ انکار کو کفر قرار دیا جائے تو پھر ایسے مسائل کو اجتہادی قرار دینا اور زیادہ غلط ہو گا جن کی قطعیت اس درجے پر پہنچی ہوئی ہے کہ ان کا انکار کفر ہے۔ مثلاً اگر کوئی مسلمان عذاب و ثواب آخرت کو اجتہادی قرار دے کر اس کے احکام کو تسلیم نہ کرے تو وہ بدعتی اور گنہ گار ہو گا۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی اجتہادی

دے کر اس کی فرضیت کا انکار کرے تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہ ہوگا۔

یہ تو ایسے مسائل کی مختصر توضیح تھی جنہیں اجتہادی کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دولہی مثالیں بھی پیش کر دوں جن سے اجتہادی مسائل کا ایک تصور ذہن میں آجائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نفی و اثبات کے دونوں کنارے واضح اور غیر اجتہادی ہوتے ہیں اور درمیان کی بعض صورتیں غیر واضح ہونے کی وجہ سے مجتہد فیہ بن جاتی ہیں۔

پہلی مثال سائے دین اس بات پر متفق ہیں کہ عادل اور ثقہ شخص کی روایت بھی قبول کی جائے گی اور گواہی بھی۔ اسی طرح وہ اس پر بھی متفق ہیں کہ فاسق کی نہ روایت قبول کی جائے گی اور نہ شہادت۔ اثبات نفی کے دونوں طرف واضح ہیں۔ اب درمیان کی ایک صورت مجہول الحال کی ہے یعنی ایسا شخص جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ عادل ہے اور نہ یہ معلوم کہ وہ فاسق ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہوگا بعض نے کہا کہ اس کی روایت قبول کی جائے گی اور بعض نے کہا کہ قبول نہیں کی جائے گی لہذا یہ حدیث مجتہد فیہ بن گئی دوسری مثال جس شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہو اور اس کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے پانی پائے تو تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ اسے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے اب تیمم کے ساتھ نماز صحیح نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر یہ صورت پیش آئے کہ وہ تیمم سے نماز ادا کر لے اور اس نماز کا وقت بھی مکمل جائے اس کے بعد پانی ملے تو تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہوگی اور اسے اعادہ نہیں کرنا پڑے گا اب درمیان کی ایک ایسی صورت پیش آتی ہے کہ وہ متفق نہیں ہوتے مثلاً کسی شخص نے تیمم کر کے ظہر کی نماز پڑھی لیکن اس سے پہلے کہ ظہر کا وقت ختم ہو اسے پانی مل گیا اب چونکہ مسئلہ پوری طرح واضح نہ رہا اس لیے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا جنہوں نے کہا کہ نماز کو دہرا نا پڑے گا اور بعضوں نے کہا کہ دہرا نا پڑے گا۔ لہذا یہ صورت اجتہادی بن گئی۔

اب اس نکتے پر غور کیجیے کہ کوئی سے مسائل منصوص ہوتے ہیں اور کون سے غیر منصوص۔ اس سلسلے میں عام طور سے جو بات ذہنوں میں چبھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو احکام قرآن یا حدیث کی عبارت میں صریحہ موجود ہیں وہ منصوص ہیں اور جو عبارت میں صریحہ موجود نہیں وہ غیر منصوص ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے اگر ایسا ہوتا تو کتاب و سنت کے مسائل و احکام بہت محدود ہو کر رہ جاتے۔ فقہائے امت نے قرآن و حدیث اور عام فہم الناسی کے الفاظ سے استدلال کو چار بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے۔

عبارة انص - اشاره انص - دلالت انص - اقتضای انص - ان چاروں دالاتوں یا استدالات سے جو احکام نکلتے ہیں وہ سب منصوص ہوتے ہیں۔ میں ذیل میں ہر ایک کی مختصر توضیح کرتا ہوں۔

عبارة انص اس دلالت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن یا حدیث کے نفس الفاظ کی جو دالات ان کے معانی پر ہو رہی ہے وہ عبارة انص سے ثابت ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت میں وہ حکم ان الفاظ کا مقصود اصلی بھی ہوتا ہے یعنی متکلم نے وہ الفاظ ای حکم کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں دوسری صورت میں وہ حکم ان الفاظ کا مقصود اصلی تو نہیں ہوتا لیکن ان الفاظ سے صراحت نکل رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ عبارة انص ہی سے ثابت شدہ تسلیم کیے جلتے ہیں۔ اس کی مثال جو اصول فقہ کی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں ملتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے **وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** (اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام) ان الفاظ سے دو حکم نکل رہے ہیں ایک یہ کہ بیع اور ربا دونوں ایک نہیں ہیں جیسا کہ کفار سمجھتے ہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے دوسرا یہ کہ بیع حلال ہے اور سود حرام ہے۔ پہلا حکم مقصود اصلی بھی ہے کیونکہ اللہ نے یہ آیت ان کفار کے جواب میں نازل فرمائی ہے جو بیع و ربا کی یکسانی کے قائل تھے اور مقصود دونوں میں فرق ثابت کرتا ہے۔ دوسرا حکم اس آیت کے نازل کرنے کا اصل مقصود تو نہیں ہے لیکن نفس لفظ اور اس کے معنی سے یہ بھی نکل رہا ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ بیع و ربا کے درمیان تفرق اور بیع کی حلت و ربا کی حرمت دونوں حکم عبارة انص سے ثابت ہیں۔

اشارة انص اس دلالت سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ لفظ کا مقصود نہیں ہوتا لیکن اس کا اشارہ اس میں ضرور موجود ہوتا ہے اور اگر کوئی دلیل مانے موجود نہ ہو تو اس دلالت سے ثابت شدہ حکم بھی عبارة انص ہی کی طرح وجہ اصل ہوتا ہے۔ قرآن سے اس کی دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) **دَعَلَى الْمُؤْذِنَةِ دِرْدَقٌ مَمْنُونٌ** بچے کی دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا پینا اور

وَيَسْتَوِيهِ ان کا لباس اس کے باپ کے ذمے ہے

اس آیت سے اشارۃ چند احکام نکل رہے ہیں۔ (۱) بچے کا انتساب باپ کی طرف ہوگا، ماں کی طرف نہیں۔ مثال کے طور پر اگر باپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہے اور ماں کسی دوسرے قبیلے سے تو بچہ قریشی سمجھا جائے گا اور وہ قریشیوں کا کفو ہوگا۔ (۲) بچے کی کفالت صرف باپ کے ذمے ہوگی اس کے اخراجات برداشت کرنے میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہ ہوگا۔ (۳) عند الضرورة باپ کو اپنے بیٹے کے مال میں بلا اذن تصرف کا حق ہوگا۔

یہ اشارہ وَعَلَى الْكُودِ کے لام میں پوشیدہ ہے کیونکہ لام اختصاص کے لیے ہے یعنی باپ کو اپنے بچے پر جو خصوصی حق حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے اسی اختصاص سے وہ احکام ثابت ہوتے ہیں جن کا ذکر اوپر گذرا اس آیت کے عبارتہ انص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماؤں کا خرچ باپ کے ذمے ہوگا۔ اس طرح یہ آیت عبارتہ انص اور اشارہ انص دونوں کی مثال بن جاتی ہے۔

(۲) لِلْفَقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ذَا الْقَعْدِ (الحج)
ان محتاج مہاجروں کے لیے جو اپنے گھر والوں
اموال سے نکال دیے گئے ہیں۔

اس آیت سے اشارہ جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ یہ کہ مہاجرین اپنے جو اموال مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور جن کفار نے قبضہ کر لیا تھا وہ ان کی ملکیت سے نکل گئے تھے اور کفار ان اموال کے مالک ہو گئے تھے، یہ اشارہ لفظ فقر میں پوشیدہ ہے۔ اگر وہ مکہ میں چھوڑے ہوئے اموال کے مالک ہوتے تو انہیں فقیر نہ کہا جاتا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کفار دارالاسلام سے کسی مسلمان کا مال لے بھاگیں اور دارالحرب میں داخل ہو جائیں تو وہ ان اموال کے مالک ہو جائیں گے۔ اس آیت کے عبارتہ انص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ مال فتنے میں ان فقراء مہاجرین کا بھی حق ہے جو اپنے وطن اور مال سے نکال دیے گئے ہیں اس طرح یہ آیت بھی عبارتہ انص اور اشارہ انص کی مثال ہے کیونکہ جہاں کہیں اشارہ انص کی دلالت موجود ہوگی وہاں عبارتہ انص کی دلالت ضرور موجود ہوگی۔ اشارہ انص فی الواقع عبارتہ انص کا ایک التزامی نتیجہ اور ثمرہ ہوتا ہے اور اسی دلالت التزامی کی وجہ سے اشارہ انص سے ثابت شدہ احکام بھی مخصوص اور واجب اہل تسلیم کیے گئے ہیں۔

عبارتہ انص اور اشارہ انص کے فرق کو دفع کرنے کے لیے فقہار نے ایک محسوس مثال دی ہے اگر کوئی خاص شخص کسی سے ملنے آ رہا ہو اور وہ اس کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھے اور گوشہ ہائے چشم سے اس کے داہنے بائیں بھی کچھ لوگ نظر آئیں تو اس مثال میں وہ شخص خاص عبارتہ انص کا قائم مقام اور دوسرے لوگ اشارہ انص کے قائم مقام ہوں گے کیونکہ نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کا مقصود وہ شخص خاص ہے اور دوسرے لوگ بقصد التزامی طور پر نظر آ گئے ہیں۔

دلالتہ انص دلالتہ انص سے استدلال کا مفہوم یہ ہے کہ کسی لفظ کا لغوی معنی سمجھتے ہی وہ حکم جو اس منطوق (بولے ہوئے) لفظ سے نکل رہا ہے کسی مسکوت عنہ (جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہو) کے لیے بھی ثابت ہو جائے کیونکہ اس منطوق حکم کی علت سمجھنے کے لیے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ لغوی معنی جاننے ہی وہ علت سمجھ میں

آجاتی ہے بعض صورتوں میں سکوت عنہ اس حکم میں منطوق سے بھی اٹلی درجہ رکھتا ہے۔ مثلاً قرآن کی یہ آیت۔

وَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَةٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا

ماں باپ کو آیت نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔

اس آیت میں ان کہنے اور جھڑکنے کی حرمت لفظاً منطوق ہے لیکن ہی سے ماں باپ کو مارنے کی حرمت بھی نکلتی ہے جو سکوت عنہ ہے بلکہ مارنے کی حرمت ان کہنے کی حرمت سے بھی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت نہ کہو اور نہ جھڑکو کے الفاظ سننے ہی اس کی یہ علت مجھ میں آجاتی ہے کہ اس سے ان کو تکلیف پہنچے گی ظاہر ہے کہ جب ان کہنے سے تکلیف پہنچے گی تو مارنے سے بدرجہ اولیٰ پہنچے گی اس لیے اس کی حرمت ان کہنے کی حرمت سے بھی شدید ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص ماں باپ کو مارنے کی حرمت کو غیر منصوص کہے تو اس کا یہ قول ناقضیت پر مبنی سمجھا جائے گا۔
اقتضائے النص اس استدلال کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کسی ایسے سکوت عنہ پر دلالت کرتا ہے کہ اس کلام کا صدق یا اس کی صحت اس پر موقوف ہوتی ہے یعنی اگر سکوت عنہ پر اس لفظ کی دلالت تسلیم نہ کی جائے تو کلام جھوٹ قرار پائے یا غلط ہو جائے۔ مثلاً کفارہ ظہار کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے:-

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

ظہار کا کفارہ ادا کرنے والا ایک غلام آزاد کرے

اس حکم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ غلام اس آزاد کرنے والے کا ملک ہو یا نہ ہو لیکن عدم ذکر کے باوجود یہ لفظ اس غلام کے ملک ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ کلام صحیح باقی نہ رہے گا۔ ظاہر ہے کہ کسی دوسرے کے غلام کو آزاد کرنے کا کوئی سؤل پیدا نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ آیت جس بات پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کفارہ ادا کرنے والا ایک ایسا غلام آزاد کرے جو اس کا ملک ہو۔ صدق کلام کے لیے اصول کی کتابوں میں ایک حدیث مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے:-

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاةُ وَالْإِسْيَانُ

میری امت سے غلطی اور بھول مرفوع ہیں

اس حدیث میں اگر کوئی ایسا لفظ مقدّر مانا جائے جو نہ کوئی نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ امت محمدیؐ نہ کبھی کوئی غلطی کرے گی اور نہ کسی چیز کو بھولے گی۔ یہ بات واقع کے مطابق نہیں ہے لہذا اس کلام کا صدق موقوف ہے اس بات پر کہ میان حکم کا لفظ مقدّر مانا جائے اب پوری بات یہ ہوتی کہ آخرت میں اللہ نے امت محمدیؐ سے خطا و نسیان کا حکم اٹھالیا ہے یعنی خطا و نسیان پر اس کی گرفت نہ ہوگی۔ آیت قرآنی اور حدیث نبوی دونوں کا اقتضا یہ ہے کہ سکوت عنہ پر ان کے الفاظ کی دلالت تسلیم کی جائے۔ اس کا اقتضائے النص کی دلالت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ غلام آزاد کرنے کے لیے یہ متعین نہیں ہے کہ وہ آزاد کرنے والے کا ملک ہو یا نہ کہے کہ آخرت میں خطا و نسیان پر

صوفی نہیں ہوتا کہ یہ دعویٰ اور یہ قول غلط معلوم ہوگا۔ چار دلائلوں میں سے کسی ایک دلائل سے بھی اگر کوئی حکم قرآن یا حدیث سے نہیں نکلتا تو اسے غیر مخصوص کہا جائے گا اور اگر کسی ایک دلائل سے بھی کوئی حکم محل رہا ہے تو وہ مخصوص ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات اس لیے پیش کی گئی ہیں کہ کتاب و سنت کے منصوصات کو عبارتہ انھیں میں محدود کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہمیں تمام استدلالات پر نظر رکھنی چاہیے۔

اب تیسرے نکتے پر غور کیجیے۔ اور جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ اہل نکتے پر غور کرنے کی تہدیتی رسول یہ ہے کہ شرک اور مظاہر شرک کا شمار کن مسائل میں ہے؟

اور یہی تفصیلات کو جس شخص نے بھی غور سے پڑھا ہو گا اس کے لیے اس سوال کا جواب شکل نہیں ہے۔ تو جہاں اثبات و شرک کی نفی، دین اسلام کے تمام قطعیات و دلائل میں سب سے زیادہ قطعی اور سب سے زیادہ واضح و اور کتاب و سنت کے سیکڑوں نصوص میں یہی وثائبات ملتا ہے اس لیے ان دونوں سے زیادہ کوئی دوسری چیز منصوص و نہیں ہے اس لیے یہ کہنا کہ وہ چیز شرک تو ہے لیکن مخصوص نہیں ایک ایسی بات جس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ کہنے والے نے عالم استغراق میں کہہ دیا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے کہنے والے کا یہ کہنا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اجتہاد کی شرک ہے اس اصطلاح سے ناواقفیت کا ثبوت ہے پہلے معلوم ہو چکا کہ اجتہاد کا تعلق ظنیات سے ہے قطعاً سے نہیں جو حکم شرعی، مسلمات میں داخل ہو وہاں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اصلاً شرک کا تعلق انسان کے عقیدہ و خیال سے ہوتا ہے اس حقیقی محل قلب و ذہن ہے۔ خارج میں شرک کے صرف مظاہر پائے جاتے یا کیونکہ مختصر طور پر شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کی خصوصی صفات اور خصوص حقوق میں کسی نے کو اس کا شریک مان لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ کسی کو اللہ کی ذات یا خصوصی صفات یا خصوص حقوق یا شریک ماننا ہو تو وہ مشرک ہوگا چاہے اپنی زندگی میں کبھی اس نے اس کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو اور امام مہدویؑ اس سے کوئی رسم و راز کی ہو، وہ شخص یا گروہ مشرکوں کا امام تسلیم کیا جائے گا جو اپنے آپ کو مستحق عبادت سمجھے، خود کسی کی عبادت نہ کرے اور دوسروں سے اپنی عبادت کر لے، خود کسی کے سامنے نہ جکے اور دوسروں کو اپنے سامنے نہ جکے۔ اس سے بھی آگے کی صورت یہ ہو کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے اپنے سوا کسی کو مستحق اطاعت نہ سمجھے اور نفس امارہ کے احکام پر بے چون و چرا عمل کرتا رہے تو وہ مشرک ہوگا حالانکہ اپنے سامنے نہ کوئی رکیع کرتا ہے اور نہ سجدہ۔

مسلمان اور اسلامی نظام اجتماعی

(جناب مولانا صدر الدین اصلاحی)

اجتماعیت اسلام کو کچھ ایسی ہی مطلوب ہے جیسا کہ پانی پھلی کو مطلوب ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی صاحبِ نظر قف نہ ہوگا۔ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ آخر اسلام نے اجتماعیت کو ایسی غیر معمولی اہمیت کس وجہ سے دے رکھی وہ اپنے پیروں سے اجتماعی زندگی بسر کرنے پر اس قدر مصر کیوں ہے؟ وہ ایک منضبط سیاسی نظام کے قیام کو ضروری سمجھتا ہے؟ وہ اس نظام کے سربراہ کی اطاعت کو اللہ و رسول کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کو اللہ و رسول کی نافرمانی قرار دیتا ہے؟ وہ 'الجماعۃ' سے بالشت بھر بھی علیحدگی اختیار کر لینے والے کی گردن سے اپنا حلقہ کیوں نکال دیتا؟ اور اتحاد میں شکاف ڈالنے والے پر سے اپنی امان کیوں اٹھا لیتا ہے؟ وہ بیعتِ خلافت سے محروم مرجانے والے کی موت جاہلیت کی موت کیوں کہتا ہے؟ اس غور و فکر اور اس تحقیق کی ضرورت بالکل کھلی ہوتی ہے۔ اس طرح کے مسائل امِ انسانی زمین صرف کیا ہے؟ کے جواب پر کبھی مطمئن نہیں ہو جایا کرتا۔ اسے اطمینان ہی وقت ہوا کرتا ہے جب وہ بان لے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے حقیقت اپنی جگہ واضح اور روشن ہو، مگر ذہنوں میں اپنا صحیح مقام پانے کے لیے بات کا شدید مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے اسباب و مصلح بھی سامنے آجائیں۔

اس سلسلے میں اتنی بات تو بالکل صاف اور قطعی سمجھنی چاہیے کہ اجتماعیت اسلام کی غرض غایت پوری کرنے میں کئی بڑی غلطیاں اور طایمان کے مفادات کی کوئی اہم ترین خدمت انجام دیتی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اسے اتنی غیر معمولی اہمیت ہرگز دینا۔ اس لیے سوچنا اور معلوم کرنے کی بات دراصل صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کی غرض و غایت پوری کرنے میں کس حصہ لیتی ہے، اور دین و ایمان کے مفادات کی کیا خدمت انجام دیتی ہے؟ اس تحقیق کے لیے جب ہم اسلامی مآخذ زبرد جرح کرتے ہیں، جیسا کہ لازماً کرنا ہی چاہیے تو ہمیں اس سوال کا یہ جواب ملتا ہے:-

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ لَهَا
جماعت سے چٹے رہو کیونکہ میرا ہی مکرر کو

الَّذِي تَبِثَ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ (ابوداؤد)
الشَّيْطَانُ ذِي ثُبِّ الْإِنْسَانِ
كَذِي ثُبِّ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّ
وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاجِيَةَ
(مسند احمد بحوالہ مشکوٰۃ)

کھا پاتا جو دو در نکل جاتی ہو۔
شیطان انسان کا بھیڑ یا ہو، جس طرح کہ بکریوں کے
لیے (یہ معروف) بھیڑ یا ہو کر تازہ۔ یہ بھیڑ یا انہی بکریوں
کو کھڑتا ہے جو الگ جا بھگتی، یا دو در نکل جاتی، یا کسی طرف
علیحدہ ہو رہتی ہیں۔

هَلِكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ
الْإِثْنَيْنِ أَعْبَدُ (ترمذی جلد دوم کتاب الفتن)

الجماعة کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، اور
پھوٹ کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ کیونکہ شیطان اکیسے شخص کے
ساتھ ہوتا ہے، جب کہ دو سے بہت دور ہوتا ہے۔

یعنی اجتماعی شیلز سے اپنے کو وابستہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایمانی زندگی کی ٹھیک ٹھیک حفاظت اسی طرح
کائی جاتی ہے۔ اگر یہ جماعتیت موجود نہ ہو تو مسلمان کے دین و ایمان کی خیر نہیں رہ جاتی۔ کیونکہ اس ٹھیک میں وہ گواہی شیطان
کی گمین گاہ میں ہوتا ہے، جہاں وہ سے بڑی آسانی سے مارے سکتا ہے جب کہ ملی اجتماعی ایسی آہنی پناہ گاہ ہے جس
کے اندر گھس آنا اور گھس کر کسی صاحب ایمان کو شکا کر لینا اس کے لیے آسان نہیں رہا کرتا۔

یہ جواب جو ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ہمیں ملتا ہے، اگرچہ محض ہے، مگر سوال زیر بحث کے
حل کے لیے بالکل کافی ہے۔ کیونکہ اس کا یہ اجمال ایسا نہیں ہے جس کی تفصیل خود ایک مسئلہ بن جاتی ہو، بلکہ ایسا اجمال ہے جس کی
وضاحت کے لیے دین کا پورا فلسفہ، شریعت کا پورا نظام اور ملت کی پوری تاریخ موجود ہو۔ اس فلسفے، اس نظام اور اس تاریخ کا
مطالعہ کیجیے تو معلوم ہو گا کہ اسلام کی مطلوبہ جماعتیت کا نہ ہونا مسلمان کے دین و ایمان کو ایک دو نہیں، تین تین جہتوں سے
شدید ترین خطرات میں ڈال دیتا ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی جماعتیت سے محروم ماحول فطرتاً و انشاءً
۱۔ ماحول کی طبل نوازی
اقتدار کے لیے نسبتاً زیادہ سازگار اور صلاح افکار اعمال اور اقتدار کے حق
میں بہت کچھ سازگار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ممکن حدود کے اندر بھی تقویٰ اور دین اری کی راہ چلنا آسانی نہیں رہ جاتا۔
یہ ایک بہت ہی واضح حقیقت ہے جس کے سلسلے میں نہ کسی شرح کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی معمولی ضرورت۔ جس سے بھی
یہ بات سمجھنی جا سکتی ہے کہ جہاں اسلام کی مطلوبہ جماعتیت موجود نہ ہوگی وہاں اسلام کے مطلوبہ افکار و اعمال اور اخلاق و
اقتدار کے لیے فضا سازگار نہ رہ جائے گی۔ اسلامی جماعتیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول بن جائے جس میں

تائم جو جس کی شیرازہ بندی اللہ کی تھی سے ہوئی ہو جس کی سب سے نمایاں خصوصیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو جس کا فرد فرد خود ہی بھلا بننے کو کافی نہ سمجھتا ہو بلکہ دوسروں کو بھی بھلا بنانے کی کوشش کرتے رہنا اپنی فریضہ سمجھتا ہو جس کی عام فضائل گرامیوں اور برائیوں کے محرکات سے پاک ہو جس میں چند تدریجی عزت کا معیار ہو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی جس کا خاص امتیاز ہو۔ واضح بات ہے کہ ایسے معاشرے میں ایک صاحب احساس مسلمان کے لیے نیک بننا آسان اور بڑبنا مشکل ہوگا۔ کہنا چاہیے کہ اس کے یو مسلمان بن کر رہنا ہو زمین پر چلنے کے ہم معنی ہو گا جی کہ جس کسی کی ایمانی اور اخلاقی حس تیرے دسبج کی ہوگی، وہ بھی برائیوں سے فی الجملہ محفوظ ہی رہے گا۔ کیونکہ یا حول اسے برابر نیکیوں کی طرف مائل کرنا اور برائیوں سے نفرت دلانا رہے گا۔ جس کا نتیجہ فطری طور پر ہی ہوگا کہ اس کے فکر و عمل پر خدا تدریجی اور خیر پسندی کا ذوق غالب رہے گا۔ اس کے بالمقابل اسلامی اجتماعیت کی ناموجودگی کا مطلب ہے ایک ایسا ماحول جہاں مسلمان تو ہوں مگر ان کا کوئی معاشرہ نہ ہو اور اگر معاشرہ ہو بھی تو ایسا ہو جس کا نہ کوئی شیرازہ ہو نہ کوئی اجتماعی نظم ہو اور اگر شیرازہ اور اجتماعی نظم بھی ہو تو وہ قرآنی اور اسلامی نہ ہو۔ کوئی شک نہیں کہ یہ ماحول صحیح معنوں میں معروف پسند اور منکر بیزار ہو کر گزرتا ہوگا، یہاں اسلامی قدروں کی بالادستی قائم نہ ہوگی، یہاں ہر طرف ہلال پسندی کے محرکات پھیلے ہوں گے۔ ایسی حالت میں ترقی طور پر ایک عام مسلمان کے لیے نیک بننا بہت مشکل اور بڑبنا بہت آسان ہوگا، یہاں اس کے یو مسلمان بن کر رہنا کسی ہمارے زمین پر چلنا نہیں بلکہ گریباکھڑی پہاڑی پر چڑھنا ہوگا جس کا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی خدا تدریجی اور خیر پسندی کے ذوق سے دور ہوتے رہیں گے۔

دوسری بات یہ کہ ایسے ماحول اور معاشرے میں مسلمان عملی طور پر ایک خاص ۲۔ اتباع دین کا لازمی نقص حد تک تو اسلام سے لازماً بے تعلق ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی کسی ایسے شخص کی نگاہوں سے چھپی نہیں ہو سکتی جو یہ سمجھتا ہو کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان اس زمین پر کس لیے بھیجا گیا ہے؟ دین کے پورے نظام پر ایک نظر دوڑا جائے صاف دکھائی دے گا کہ اسلامی اجتماعیت کے موجود نہ ہونے کی شکل میں مسلمان عملاً ذیل کے متعدد پہلوؤں سے اسلام سے بے تعلق ہو کر رہ جاتا ہے :-

(۱) سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ خود سے لفظوں میں یہ کہہ دے کہ میں کی بندگی کرتے ہی اہم ترین مطالبات کو پورا کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہوتا۔ اس کے دین کی شہادت اور اقامت سے زیادہ بڑا اور اہم فریضہ دیکھا ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ فریضہ ہے جو مسلمان کے جوہر کی کل غایت ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں اور کیا ہوگا جسے حدیث میں امرتہ سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے اور جس کی شان

سے خالی رہنے والے سینے کو نفاق کا مریض قرار دیا گیا ہے۔ اجتماعی زندگی سے محروم رہ کر کیا ان فرائض سے عہدہ برآ ہوئے کی کوئی شکل بھی ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اور بالکل نہیں۔ اجتماع ان امور کو بھی چھوڑے، اور ان احکام دین کو بھیجے جن کے عبادت، اور حقوق اللہ، ہونے میں الفاظ کی حد تک بھی دو رائیں نہیں ہو سکتیں۔ یہ نماز، یہ زکوٰۃ اور یہ حج بھی اجتماعیت کے بغیر اس معیاری شکل میں ادا نہیں ہو سکتے جس شکل میں اللہ و رسول ان کو ادا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان ساری حقیقتوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت تو موجود نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف ہونے سے بچ جائیں؟

(ب) یہی حشر بنیوں کے حقوق کا بھی ہوتا ہے کسی دکھیا رس کی مدد کسی کے کسی کی خبر گیری، کسی مظلوم کی فریاد کسی مریض کی عیادت کسی جنازے کی شرکت، غرض عام طور سے ایک مسلمان پر دوسرے بندگان خدا کے جو حقوق ہوتے ہیں، اجتماعی زندگی کے بغیر ان کے ادا ہو سکنے کے پورے مواقع کبھی طرح باقی نہ رہ جائیں گے، اور اس کی زندگی اس اجتماعیت سے جتنی ہی زیادہ دور ہوگی اتنے ہی زیادہ یہ مواقع بھی کم ہو رہیں گے۔ یہاں تک کہ اگر یہ دری کا ل علیحدگی اور تنہائی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو تو یہ مواقع سب سے ناپید ہو جائیں گے۔

(ج) اخلاقیات کا حال بھی کچھ مختلف نہیں رہتا۔ دین ہی اچھے اخلاق کی جواہریت ہے، وہ کچھ ڈھکی چھپی نہیں۔ ایک طرح سے گویا وہی حاصل دین میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں محاسن اخلاق کی تکمیل کر دوں۔“ (بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْخُلُقِ) مطلقاً (لیکن اتنی اہم چیز بھی غیر اجتماعی زندگی میں اپنے ظہور کے لیے ترستی رہ جاتی ہے جتنی کہ جہاں بغیر اجتماعی زندگی اپنی آخری شکل یعنی تنہائی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے وہاں راست بازی، امانت داری، پاک دامنی، حیا، وفا، عہد، رحم، شفقت، غیر خواہی، ایثار، صبر، تحمل، سنجیدگی، نرم خوئی، خوش گفتاری اور فرخ دلی جیسے بے شمار انسانی فضائل، اسلامی اخلاق اور ایمانی اوصاف، علم، مجرد تصویرات، بن کر رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ان چیزوں کا تعلق تمام تر انسانوں کے باہمی روابط اور معاملات سے ہوتا ہے۔ معروف معنوں میں اخلاق کہتے ہیں اس رویے کو جس میں جو ایک انسان دوسرے انسان کے، یا ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی ایسے مقام پر جا رہتا ہو جہاں اس کا کسی اور شخص سے سابقہ ہی نہ پیش آتا ہو تو وہاں وہ آخر کس طرح ان دینی باتوں پر عمل کر سکے گا؟ اسی طرح جہاں کوئی منظم معاشرہ اور اس کا کل اجتماعی نظم ہی موجود نہ ہو وہاں کون ہی چیز ہوگی جو مسلمان اسلام کی اجتماعی اور دینی اخلاقیات کا منظرہ دکھا سکے گی؟

(د) جہاں تک مسلمان کی عام تمدنی اور سماجی زندگی کا تعلق ہے، اس پر تو اس صورت حال کا بڑا ہی گہرا اثر ہے

مختلف اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں اس زندگی کے مختلف شعبوں سے اسلام تو رخصت ہو ہی رہتا ہے، ساتھ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہاں اسلام کی جگہ کفر آ موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک جانی بوجھی بلکہ آنکھوں دکھی حقیقت ہے۔ ظاہرات ہے کہ مسلمان اگر کسی خارج میں جا کر گوشہ نشین نہیں ہو گیا ہے، بلکہ الہی سبیلوں اور آبادیوں میں رہتا مہتا ہے، تو اسلام کی مطلوب اجتماعیت کے موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازماً ایک غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اور کسی غیر نظام کے تحت زندگی گزارنے کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسلمان کی زندگی، کم از کم بڑے اجتماعی معاملات میں تو یقیناً غیر اسلامی فطو طہی پر سب مبنی ہے بلکہ یہ کہنا بھی حشرات واقعو نہ ہو گا کہ اس کے 'شخصی قوانین' (پرسنل لاز) کی حرمت بھی اپنا طرح برقرار رہ جانے والی نہیں۔

اتنے سارے پہلوؤں سے اور اس حد تک، اسلام سے عملی بے تعلقی کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی، نہ اس صورت حال کی تعمیر کیے، ایک خاص حد تک اسلام سے بے تعلقی، اور "اتباعِ دین کے بھاری نقص" کے لفظوں کو آپ سخت الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ شارعِ علیہ السلام نے عورتوں کو "فَاقْصَادِیْ دِیْنِیْ" (ناقص اور دھورے دین دایاں) فرمایا ہے، ا وجہ اس کی یہ فرمائی ہے کہ جب اسے حیض آتا ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزے رکھ سکتی ہے۔ (اِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَ لَمْ تَصُمْ..... فَذَٰلَکَ تَقْصَادُ دِیْنِہَا۔ بخاری کتاب الحيض) غور کیجیے، اگر ہر ماہ چند روز کی یہ حالت، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزے نہیں رکھ سکتی، اس کے دین کے نقص ہونے کی دلیل ہے تو پوری پوری زندگیوں کی یہ حالت کہ مسلمان اسلام کے اتنے اہم اور گونا گوں قسم کے احکام پر بالکل عمل نہیں کر سکتے، ان کے دین کا کیا درجہ ٹھیک خصوصاً اس حقیقت کے پیش نظر کہ عورت کی مذکورہ حالت اس کی ایک طبعی، پیدا نشی اور بالکل جبری حالت ہے، جسے نہ آنے دینا، یا پیش آ جانے کے بعد ایسی کوششوں سے ختم کر دینا اس کے اختیار سے قطعاً باہر ہے، اوسا ہی وجہ سے اس کے سلسلے میں اس کی سچی طرح کی کوئی ذمہ داری آتی ہی نہیں۔ جب کہ اجتماعی زندگی سے الگ یا محروم رہنے والے مسلمانوں کی یہ حالت طبعی اور پیدا نشی تو کیا ہوگی اس طرح کی جبری بھی ہرگز نہیں ہوتی۔ بلکہ اب اوقات تو اس کے پیدا کرنے باقی رکھنے کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اپنی شکل میں کیا یہ ممکن ہے کہ اس حالت کی موجودگی میں ان کے دین کو ناقص نہ کہا جائے؟ اور کیا یہ کوئی غلط بات ہوگی کہ انھیں ان احکامِ دین کی حد تک، جن پر وہ غیر اجتماعی اور غیر منظم زندگی بسر کر کے باعث عمل نہیں کر سکتے، دین سے بے تعلقی قرار دیا جائے؟ انصاف تو فیصلہ دینے پر مصر ہے کہ ان کے دین کو ناقص ہی نہیں بلکہ ناقص تر قرار دیا جائے، اور انھیں ایک خاص حد تک دین سے بے تعلقی ہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں متبل ہو بھی سمجھا جائے۔

غیر اجتماعی زندگی یا تیری آفت یہ آتی ہے کہ دینی حس اور ایمانی حیثیت پر اہل سلسلہ میں

۳۔ دینی حس کا پیہم وصال

اس آفت زاری کی بدلتل جاتا ہے جو اسے اسلامی اجتماعیت سے محروم مسلمانوں پر حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ابھی عرض کیا جا چکا
اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت اور اجتماعی نظم کے موجود نہ ہونے کے لازمی معنی بالعموم یہی ہوتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی ایک
غیر اسلامی نظام کے تحت بسر ہو رہی ہے، یعنی ایک ایسے نظام کے تحت جس میں زندگی کا حام اجتماعی کار و بار کا فرائض بنیادوں
پر چلتا ہو جس میں اتھار علی کا مالک اور اصل قانون ساز اللہ تعالیٰ کے بجائے کوئی اور ہو، جس میں انسانی خلافت کا تصور
بنیادی طور پر ایک غیر آئینی تصور ہو، جس میں اخلاق کی اجتماعی قدیں کتاب الہی اور سنت رسول سے نہیں بلکہ کسی اور ہی حلقے
سے اخذ کی گئی ہوں جس میں وسیع تر اجتماعی معاملات کے اندر اسلام کو مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کا کوئی حق نہ ہو جس میں عرفا
اور منکرات کے تعین میں شریعت کا فیصلہ کوئی آخری فیصلہ نہ ہو اور اسلام کے کئے ہی معروف منکر اور منکر معروف بنائے
گئے ہوں جس میں انسانی اور مین انسانی تعلقات کی بنیادیں عدل و انصاف اور تعاون علی البر کے اسلامی اصولوں کے
جگہ کسی قوم، کسی نسل، کسی وطن، کسی طبقے یا کسی 'ازم' کے مادی مفادات پر اٹھائی گئی ہوں، جس میں عدالتیں شرعی قوانین ہی
کے مطابق فیصلے کرنے کی مطلق پابند نہ ہوں، حتیٰ کہ جس میں مسلمان اپنے انفرادی معاملات میں بھی اسلامی احکام و ضوابط
پر عمل کرنے میں پوری طرح آزاد نہ ہوں۔ — اعلازہ لگائیے کہ ایسے نظام اور ماحول میں ایک مسلمان کی نفسیات کا حال کیا
ہوگا؟ ابتداء میں کیا رہے گا؟ اور آگے چل کر کیا ہو جائے گا؟ کوئی شک نہیں کہ اس صورت حال کو دیکھتے ہی اس کی ایمانی
خودری ٹپاٹھ گئی، اس کا دم گھٹنے لگے گا وہ اپنے کو خلافت کے گڑھے میں دھنسا ہوا پائے گا مگر اس میں بھی کوئی شک
نہیں کہ بڑے سے بڑا نفاست پسند بھی اگر کسی گندی اور بدبودار کوٹھری میں بند ہو کر رہ جائے تو بس ایک محدود دست
ہی تک اس پر ناگواری بے صبری اور کرب کی کیفیت طاری رہے گی۔ پھر وقت جوں جوں گزرتا جائے گا اس کی بی ناگواری
اور بے صبری بھی ہلکی پڑتی جائے گی یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب اس کی قوت شامہ و بال کی عفونت سے مانوس ہو
رہے گی اور اب وہ صرف نظریے کی حد تک اس گندگی اور عفونت کو گھن گھاننے کی چیز کہے گا، علی طور پر اس سے کوئی
گھن نہ کھلے گا۔ انسانی نفسیات جس شخص نے بھی تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہوگا وہ بالیقین ای نتیجے پر پہنچا ہوگا۔ کہنا
چاہیے کہ یہ بات علم النفس کے مستقام ہیں سے ہر خطا ہے کہ دین کے معاملے میں نفسیاتی اصول بدل نہ جائے گا۔ آپ
چاہیں تو لاکھوں کے گروہ میں سے کچھ افراد کو مستثنیٰ کر دیں، لیکن تجربے اور مشاہدے کی گواہی بتاتی ہے کہ ننانوے فی صد
سے بھی بڑی اکثریت پر قطعاً اسی اصول کا اطلاق ہوگا یعنی ہوگا یہ کہ جس وقت ملت اپنی اجتماعیت کو کھو کر یا اس کے بند و

کر کے کسی غیر اسلامی نظام کو اپنے اوپر مسلط کر لے گی اس وقت تو اہل ایمان کو ایسا معلوم ہوگا جیسے بستر انگاروں کا الاؤ بن گئے ہیں۔ جیسے ان کے آگے پیچھے، دائیں بائیں ہر طرف آبلے ڈال دینے والی گیس کے بم پر بم بھٹ رہے ہیں۔ اس صورت حال سے گھبرا کر وہ دور نکل بھاگنے کے لیے چاروں طرف اپنی پریشان نگاہیں دوڑائیں گے، جوش اضطراب میں ہاتھ پاؤں بھی ہلائیں گے۔ مگر ظاہر ہے کہ جو نظام اور جو اقتدار زندگی کے اجتماعی دروبست پر قابض ہو چکا ہوگا، وہ اس ذہنی بغاوت سے متاثر ہو کر اپنا قبضہ ٹھالینے سے رہا۔ وہ تو پوری مضبوطی اور غرہم کے ساتھ بدستور اپنا سکہ چلاتا رہے گا اور ملت کے مسلمان ہونے کے باوجود اس پر ان اقتدار ان مصلح، ان افکار ان نظریات اور ان احکام و قوانین کے تحت حکومت کرتا رہے گا جن کا کہ اس کی نامسلمان فطرت اور اس کی سیاسی مصلحت تقاضا کرے گی۔ آخر کار انہیں آہستہ آہستہ اس صورت حال کی حادی ہونے لگیں گی، جذبات کی بے قراری اور ذہنی بغاوت پر تھکاوٹ اور پھر افسردگی طاری ہونے لگے گی، اضطراب، احساس غم کی سطح پر آجائے گا، اور بغاوت کی آگ حسرت کی راہ میں تبدیل ہو جائے گی پھر یہ دور بھی ختم ہوگا، اور اب دینی حمیت سے دل خلی مہنے شروع ہوں گے۔ خیر اسلام سے طبعیتیں انوس ہونے لگیں گی، ذہنی اور جذباتی لڑائی صلح اور رواداری سے بدلنے لگے گی، اور غیر اسلام سے مسلمان کی کوئی عملی مخالفت باقی نہ رہ جائے ہوتے ہوئے چوتھا اور آخری دور آجائے گا، جب وہ غیر اسلام خوب بن جائے گا جو بھی انتہائی ناخوب تھا۔ مسلمان اس نظام اور اقتدار کو، جو اس کے دین کو دین نکال دے چکا ہے یا کم سے کم یہ کہ جس نے اسے غلام قید کر رکھا ہے، سلامیاں دے گا۔ اس کی یادگار گاہ میں عزت کا طالب ہوگا۔ اس کی چاکری میں فخر محسوس کرے گا۔ اس کی خمیر برداری کا حق حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے گا۔ وہ مسلمان ہوگا، مگر غیر اسلامی نظام کے خلاف زبان سے کوئی اظہارِ ننگلاری نہ کرے گا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کے احکام و ماضیات کے تحت ہی اس دنیا کا نظم چلانے کا ذمہ دار ہے، وہی اس کا مقتدر اعلیٰ اور اصل قانون ساز ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی مصلحت اسی نظام کی پیروی پر موقوف ہے۔ یہ اور ہی طرح کے دوسرے پرست سے اونچے خالق مذہبی اجتماعات میں زریب داستان کی طور پر بیان ہوتے رہیں گے، مگر دنیا کے وسیع علمی میدان میں ملت اپنی زندگی کی گاڑی اس ازم کی پیروی پر حوالہ چلاتی رہے گی جسے ملک کے غیر اسلامی نظام اور کافر اقتدار نے اپنا دین بنا رکھا ہوگا۔ ملت کی موجودہ حالت ہی حقیقت کا زندہ ثبوت بنی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے کتنی نظری اور منطقی دلیل کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ واقعات کی وہ واضح ترین گواہی کو محسوس کئے گا توں سے منجانب اور

تے لگاتے اس پر کسی سکتے کئی بلکہ موت تک کی حالت طاری کر دیا کرتا ہے۔

اسلامی اجتماعیت سے محروم زندگی جس مسلمان کے دین و ایمان پر ایسے سخت حملے کرتی اور نہیں ایسے عظیم خطرات بن ڈال دیتی ہے۔ سوچیے بھلا وہ کب تک اور کس حد تک سچا مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ شیطان لی ہزار کوششوں پر اس کی یکایک کوشش بھاری ہے کہ مسلمان کو اجتماعی زندگی سے محروم کر دے۔ ایک ایک مسلمان کو گروہ الگ الگ شکا کرنا چاہے گا تو اسے اتنے ہی گڑھے کھودے پڑیں گے جتنے کہ مسلمان ہوں گے۔ لیکن اگر وہ تاشا، وغیرہ اجتماعی زندگی کا گڑھا کھود لیتا ہے تو یہ ایک ہی گڑھا ان کی بھاری اکثریت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے اگر جماعت سے الگ محروم رہنے والوں کو آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا بے بس اور آسان شکار فرمایا ہے تو یہ ایک ایسی تعبیر ہے جس سے بہتر تعبیر اس حدیث حال کی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔

غیر اجتماعی زندگی تو دین و ایمان کے لیے ایسے شدید خطرات پیدا کرتی ہے کہ اجتماعی زندگی کے بیش بہا ثمرات اور مسلمان کو شیطان کا صیغہ بنادیتی ہے، مگر اجتماعی زندگی ان کے لیے کیا ثابت ہوتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنئیے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَتَجَمَّعُوْنَ فِىْ كُلِّ صَلَاةٍ (ترجمہ: ہلڈوم) اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔

یعنی اجتماعی زندگی ہی وہ زندگی ہے جس میں مسلمان اللہ کی نوازشوں اور نصرتوں کے فی الواقع سزاوار بنتے ہیں۔ اگر یہاں بھی یہ سوال کیا جائے کہ کیا کیوں ہے؟ تو اب یا ایک غیر ضروری سوال ہوگا۔ کیونکہ غیر اجتماعی زندگی کے عملی نتائج اگر وہ سب کچھ ہیں جن کا حال ہم اچھی جان چکے ہیں، تو اس کا مطلب واضح طور پر یہی ہے کہ اجتماعی زندگی کے ثمرات ٹھیک انہی کی ضد ہوں گے۔ اسلام کی مطلوبہ اجتماعیت سے جو معاشرہ بے بہرہ ہوتا ہے وہ اگر غلط افکار و اعمال کو پروان چڑھاتا اور صالح افکار و اعمال پر خزاں کی کیفیت طاری کر دیا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان کے لیے بدتر تقویٰ کی راہ دشوار سے دشوار تر ہوتی جاتی ہے، تو وہ معاشرہ جو اس اجتماعیت سے بہرہ ور ہوگا، قطعاً ایک مختلف صورت حال کو وجود میں لائے گا، صالح افکار و اعمال کو پروان چڑھائے گا، باطل افکار و اعمال کو پھینکے گا، روکے گا، نیک روی کی ترغیبیں دیتا رہے گا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے قدم آپ سے آپ نیکی اور خدا ترستی کی طرف اٹھنے رہیں گے۔ اسی طرح اگر اس معاشرے میں مسلمان اپنے دین کی ناقص پیروی ہی کے لیے مجبور رہتا ہے تو اس میں ایسی کسی کوفت بھری مجبوری سے کوئی سابقہ پیش نہ آئے گا۔ علیٰ ہذا انقیاس اگر اس کے اندر دینی حس اور ایمانی حیثیت پر مسلسل تھوڑے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر دین ایمان کو ایسی کسی جالیو آفت کا سامنا بالکل نہ کرنا پڑے گا۔

مختصر یہ اجتماعی زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جس کے مانند مسلمان اپنے مولیٰ کی طاعت و بندگی کا ٹھیک ٹھیک حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا بھی صرف یہی ہے کہ اس کی طاعت و بندگی کا حق ادا کیا جائے۔ یہی اس کا مطالبہ ہے، اور اسی میں اس کی رضا ہے۔ اس طرح حقیقت واقعی یہ قرار پاتی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پورا ہونا صحیح جماعتی زندگی پر موقوف ہے۔ پھر یہ جماعتی زندگی، اور صرف یہ جماعتی زندگی ہی، اسے محبوب کیوں نہ ہوگی؟ اور جو زندگی اسے محبوب ہوگی، بدیہی بات ہے کہ اس کی محبتوں، نوازشوں اور نصرتوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہوگا، معلوم ہوا کہ صحیح اجتماعی زندگی ہی میں دین، ایمان کو پوری پوری نشوونما ملی، اور مسلمانوں کی نیوی و اخروی ظاہر محفوظ رہتی ہے۔ سوچئے، کتنے بیش قیمت ہیں اجتماعی زندگی کے خیر خیر؟! اور کتنی ضروری ہے اسلام اور اہل اسلام کے لیے یہ اجتماعی زندگی!!

اس موقع پر واقعات کی بعض شہادتیں ذہن میں ایک الجھن پیدا کر سکتی ہیں یہاں
گوشتہ بین ہر رنگوں کا مسئلہ | لیے ضروری ہے کہ اسے بھی دور کر لیا جائے۔

الجھن یہ ہو سکتی ہے کہ کتنے ہی بزرگانِ دین ہیں جن کی زندگیاں اس بات کی تائید نہیں کرتیں۔ اس کے بخلاف وہ اسلام کا ثبوت ہیا کرتی ہیں کہ جماعتی زندگی سے بالکل کٹ کر بھی بندگی اور خدا پرستی کا اونچے سے اونچا مقام حاصل کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان بزرگوں نے ایسی ہی زندگی گزار دی، لیکن اس کے باوجود شیطان ان کی طرف رخ کرنے کی بھی جرأت نہ کر سکا، چہ جائیکہ انہیں شکار کر لیتا۔

اس الجھن کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی کلمہ ایسا ہو گا جس میں استثنائے نہ ہو جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بٹا کا نتیجہ نکلا کرتا ہے، تو اس کا مطلب عموماً یہ نہیں ہوا کرتا کہ کبھی اس کے سوا کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا، بلکہ ایسا صرف غالب صورت حال کے پیش نظر کہا جاتا ہے، اور کہتے کا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جہاں واقعات اس امر کی شہادت دینے کو تیار ہیں کہ بعض افراد جماعتی زندگی چھوڑ کر بھی بڑے خدا ترس اور عابد و زاہد گذرے ہیں وہیں وہ اس حقیقت کی بھی منادی کرتے ہیں کہ ان بعض افراد کے مقابلے میں لاکھوں افراد ایسے ہوتے ہیں جو اس جماعتی زندگی سے محروم ہو کر اپنے دین کو ضروری حد میں ہی محفوظ نہ رکھ سکے، اور ان کے مقابلے میں شیطان سے زیادہ قریب ہو رہے۔ اب مجموعی حیثیت سے دیکھیے کہ نفع اور نقصان کا میزان کیا ہے؟ اور جماعتی زندگی کا وجود اور عدم وجود دونوں کیلئے کون سے اثرات ہیں؟ یہی جگہ کیا ثابت ہوئے؟

جہوں تک دین کے احکام اور ہدایات کا تعلق ہے وہ عام انسانیت عام حالات اور عام حقائق کو پیش نظر رکھ کر دیے گئے ہیں، ان مخصوص حالات اور کئی افراد کو سامنے رکھ کر اس لیے اجتماعی زندگی بسر کرنے کا جو حکم اس نے دیا ہے،

عام انسانوں کے پیش نظر ہی دیا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے جو کچھ فرمایا ہے وہ عام صورت حال کو سامنے رکھ کر ہی فرمایا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اس نے ایک بات فرمادی ہے تو اب وہ عوام اور خواہش بھی کے لیے واجب التحکم ہو چکی ہے۔ کیونکہ شریعت کے احکام بلا تفریق بھی کیے ہوئے ہیں، اور کوئی فرد بھی چاہے وہ کیسے ہی مخصوص رجحانات یا قوتوں کا مالک کیوں نہ ہو، ان کی پروری کی ذمہ داریوں سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔

پھر یہ اعتراض یا شبہہ منطقی غلط ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جماعتی زندگی سے کٹ کر بھی لوگوں نے خدا پرستی کے اپنے اپنے مقامات حاصل کیے ہیں لیکن یہ بات جماعتی زندگی کی اہمیت اور افادیت کے خلاف کوئی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اس سے کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ یہ لوگ خدا پرستی کے جن اپنے مقامات پر پہنچتے، اجتماعی زندگی کے اندر وہ ان سے بھی اپنے مقامات پر نہیں پہنچ سکتے تھے اس کے خلاف امر حق یہ ہے کہ اگر صحیح اجتماعی زندگی کی اعانتیں اور برکتیں بھی ان بزرگوں کے ذہنی حال میں رہی ہوتیں تو وہ اسلامیت کے اور زیادہ بلند مقاموں پر فائز ہو گئے ہوتے۔ تنہائی کے گوشوں میں وہ زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے دستے تک پہنچ سکے ہوں گے، لیکن اسلامی اجتماعیت کے ہنگاموں میں وہ کوہ ابو بکر و عمر نہ ہو کر ہوتے مجھے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی زندگی سے دور رہ کر ایک شخص چاہے جو کچھ بھی بن جائے، لیکن معیاری طور پر وہ انسان نہیں بن سکتا جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا تاج رکھ کر اس دنیا میں بھیجا تھا، اور جسے فرشتوں کا بھی سجدہ بنایا تھا۔

اسلام کا مفہوم

اسلام کے معنی میں جو طرح خدا کی کامل اطاعت کا مفہوم شامل ہے اسی طرح اس اصطلاح و سلاطین بھی اس کا لازمی جزو ہے۔ بالکل مکمل ہونی اور افراد انسانی کے اندر انفرادی اور خدائوں کا اختلاف بلکہ تصادم ایک مسلم حقیقت ہے اور انفرادی کا بھی تضاد ہے۔ جو برابر انسانی معاشرہ اور مختلف اقوام کو لڑائی، جھگڑے، فساد اور بد امنی کی آگ میں دھکیلتی رہتی ہے، اس کا صرناہ ایک ہی کیا علاج ہے اور وہ یہ کہ انفرادی کا تصادم ہی روک دیا جائے بلکہ اسے تعاون سے بدل دیا جائے اس تریاق کی فراہمی کسی مذہب کی سیاستدان کی فلسفی کسی ماہر اجتماعیات کسی ادارے کسی جمعیت اقوام اور کسی ادارہ اقوام متحدہ کے بس میں نہیں اس کی صورت صرف ایک ہی ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو کسی قوتی نہ کہ فرضی اقتدار علیٰ احکام و مرفعات کے سپرد کر دیا جائے ظاہر ہے کہ یہ حقیقت پروردگار عالم و آقائے کائنات کے سوا اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو تو مسلم ہونا چاہیے کہ اسلام کے معنی اس سے کچھ نہیں کہ دنیا کے سارے انسان اپنی تمام خود فرستید اور انفرادی و قومی خواہشوں کو کنارے رکھ دین اور اپنے آقا کی غیر مشروط غلامی اختیار کر لیں۔

خدا کی صفات

(۲)

(مولانا سید جلال الدین عمری)

پہلی بحث سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آئیے یہاں اس سوال پر غور کیا جائے۔

ایک سوال قرآن کا دعویٰ ہو کہ وہ خدا کا صحیح اور مکمل تعارف کھاتا ہے۔ اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ قرآن میں خدا کی صفات کا واضح تعین ہو تاکہ انسان خدا کی طرف کوئی نامناسب صفت نہ کہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو خدا کی نئی نئی صفات کا علم ہو سکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ قرآن نے خدا کی صفات کا واضح اور متعین تصور نہیں دیا ہے اور اس بات کی گنجائش ہے کہ انسان اپنی عقل سے کچھ صفات کا اضافہ کر سکے۔ کیا یہ خیال قرآن کے مقصد بطل کے خلاف نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں خدا نے تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہے وہ خدا کے بارے میں غور و فکر کا عنوان ہیں۔ انسان کا ذات پر جس قدر غور کرے گا اسی قدر خدا کی صفات کے نئے نئے پہلو اس کے سامنے آتے جائیں گے لیکن کوئی نیا پہلو ایسا ہو نہیں سکتا جو قرآن کے بتائے ہوئے صفات الہی میں شامل نہ ہو جائے۔ قرآن نے بھی خدا کی ایک ایک صفت کے مختلف پہلو نایا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا کو صاحب علم کہا گیا ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یَعْلَمُ الْخَائِئِنَةَ الْأَعْيُنَ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ (وہ نگاہوں کی خیانت اور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے) اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کو مستقبل کے پردے میں چھپے ہوئے واقعات کا علم ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَ كَافِلُهُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (اللہ ہی کے پاس ہر قیامت کا علم وہ باتوں کو نازل کرتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ بائیں کب آئے گی۔ وہ جانتا ہے جو حوروں میں ہوتا ہے کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی۔ (لیکن) بلاشبہ اللہ علم والا اور باخبر ہے) خدا کے صاحب علم ہونے کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ انہی کا کوئی واقعہ اس کے ذہن سے غائب نہیں ہوتا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيَسْتَفِیْہَہٗ مَرِیْمَ (تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔) اس کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ کس وقت کس کام میں نہیں رہا اور کون سا کام نقصان دہ ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ

اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ البقرہ ۲۱۶ (اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے) اس طرح کے اور بھی بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں قرآن نے خدا کے علم کے ان مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے خدا کے کئی ایک اسماء کا ذکر کیا ہے وہ کبھی اس کو "عالم" کہتا ہے، کبھی "علیم" کہتا ہے، کبھی "علام الغیوب" (غیب کی چیزوں کا جاننے والا) کہتا ہے۔ کبھی "خبیر" (باخبر) کہتا ہے، اور کبھی "لطیف" (باریک بین) کہتا ہے۔ حالانکہ ان تمام اسماء کا تعلق خدا کے علم ہی سے ہے لیکن چونکہ ان میں سے ہر اسم خدا کی صفتِ علم کے ایک خاص رخ کو واضح کرتا ہے اس لیے ان سب کو الگ الگ اسماء الہی مانا جاتا ہے۔

ضیك اى طرح قرآن میں خدا کو حکیم اور قوی کہا گیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پر خدا کی حکمت اور قوت کا کوئی ایسا پہلو اجاگر ہو جو اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا۔ اس لحاظ سے اس کو خدا کا ایک نیا اسم دریافت ہوا۔ ہر دور اور ہر زمانہ میں اس کا امکان ہے کہ جو شخص خدا کے بارے میں غور و فکر کرے اس پر خدا کی صفات کے لیے گوشے کھل جائیں جو دوسروں پر نہیں کھلے تھے۔ اس امکان کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک خدا کے بارے میں جو کچھ سوچا جا چکا ہے اس سے آگے غور و فکر کو ہم بے معنی اور لا حاصل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خدا کی اتنی صفات کا احاطہ ممکن نہیں، وہ ایک بے پایاں سمندر ہے جس کی ابتدا اور انتہا کو کوئی پانہیں سکتا ہے۔

لہٰذا ایک حدیث کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کا اوپر کے سوال سے گہرا تعلق ہے۔

بخاری اور مسلم کی روایت ہے: (رَأَى اللَّهُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا) (اور خدا نے ان ننانوے کو یاد کر کے جنت میں داخل ہو گا۔ ترمذی کی ایک روایت میں ان ناموں کی تفصیل بھی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم متعین کرنے میں محدثین کو بڑی زحمت پیش آئی ہے کیونکہ خود قرآن میں بن اسماء الہی کا ذکر ہے وہ ننانوے سے زیادہ ہیں اور اگر اس کے ساتھ ان اسماء کو بھی شامل کر لیا جائے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں تو یہ تعداد بہت بڑھ جاتی ہے اس مسئلہ پر سب سے زیادہ معلومات علامہ مرتضیٰ یبانی نے اکٹھا کی ہیں۔ (ملاحظہ ہو: انوار المحقق علی الخلیف ص ۱۴۵-۱۶۹) انھوں نے ترمذی کی روایت کو جس میں اسماء الہی کی تفصیل ہے روک دیا ہے کیونکہ یہ کمزور ہے۔ لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ جملہ اتنی بات صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ خدا نے قافی کے ننانوے اسماء میں اور خود علامہ موصوف کو اعتراض ہے کہ قرآن و حدیث میں اسماء الہی کی تعداد سے زیادہ نکلتی ہیں۔ ہمارا ذہن اس طرح کام کرتا ہے کہ شاید خدا کے ننانوے اسماء اس کی بے شمار صفات کے ننانوے عنوانات ہیں۔ اور ہر عنوان کے تحت بہت سی صفات آتی ہوں۔ اگر اس پہلو سے جائزہ لیا جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ قرآن و حدیث میں بن اسماء الہی کا ذکر ان کو ننانوے اسماء خاص یا ننانوے عنوانات کے تحت لایا جاسکے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خدا کی کوئی نئی صفت آئیں معلوم ہوتی، البتہ جن صفات کو وہ جانتا ہو ان کے درمیان ایک خاص معنوی ربط تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کو خدا کی عظمت و بزرگی کے انہماق و اعتراف کے لیے موزوں ترین تعبیر مل جاتی ہے۔ اس کی مثالیں حدیث میں بہت سی ملتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر تعریف فرمائی ہے۔ یہاں صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔

ایک شخص نے اپنی نماز میں دعا کی۔ وہ ملک الفاظ یہ تھے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ	اے اللہ میں تجھ سے انگہ ہا ہل کر کہہ رہا ہوں
الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ	ترے ہی لیے ہے ترے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو بڑا
الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ	مہربان اور بڑا مہربان ہے۔ تو آسمان اور زمین کا بانی
وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ	بڑے وہ ذات جس کے لیے بزرگی اور عظمت ہے
وَالْإِكْرَامِ يَا قَاسِمُ	اے وہ ذات جو زندہ و پائندہ اور قائم و دائم ہے
أَسْأَلُكَ	میں تجھ سے مانگ رہا ہوں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا :-

دَعَا اللَّهَ بِأَسْمَاءِ الْأَعْظَمِ	اس نے خدا کا اہم ترین نام لے کر اس سے دعا کی
الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ	اس نام کے ساتھ جب دعا کو بلا یا جاتا ہے تو وہ ضرور
أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ	جواب دیتا ہے اور اس کے ذریعہ جب اس سے مانگا جاتا ہے
أَعْطِيَ	تو ضرور دیتا ہے۔

قرآن نے خدا کی جو صفات بیان کی ہیں وہ خدا کے بارے میں مزید غور و فکر کے لیے حدود ہیں۔ ان حدود سے جو شخص آگے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ غلط راہ پر چلے گا۔ البتہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے فکر و تدبر کا میدان بہت وسیع ہے۔ قرآن میں خدا کو صبح و عصر۔ سنے اور دیکھنے والا۔ کہا گیا ہے۔ ہر دو میں انسان خدا کی ان صفات کے سامنے گھٹے دکھائی دے گا۔ البتہ یہ بات خدا کے اہم معنی ہیں کہ خدا کو صبح و عصر کی تو قوس سے خالی ناقابلے الائنہ سمجھ رہے ہمارے کہنے کے ساتھ یہ کہنا کر دیا جائے۔ قرآن میں صراحت ہے کہ خدا کو اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ یاد کیا جاسکتا ہے۔ البتہ خدا کے مقدس ناموں کو گاڑنا اور ان میں تعجب کے نشان لگانے کی کوشش جو عین کفر ہے اس کے سامنے غلط ہے۔

صوت سے خالی ہیں۔

رَبُّهُمُ الَّذِي يُخْرِجُ الْغَبَّاسَ
 فِيهَا تَخْلَدُونَ
 رَبُّهُمُ الَّذِي يُخْرِجُ الْغَبَّاسَ
 فِيهَا تَخْلَدُونَ
 رَبُّهُمُ الَّذِي يُخْرِجُ الْغَبَّاسَ
 فِيهَا تَخْلَدُونَ

اس آیت میں غل سے روکا گیا ہے وہ ہے الحاد فی الاسماء الحاد کے معنی میں پھرتنا اس کی دو صورتیں
 پہنکتی ہیں ایک یکہ خدا کی کسی صفت ہی کا انکار کر دیا جائے جو صفت خاص اس کی ہے اور جس کے بغیر خدا کا تصور مکمل نہیں
 ہوتا اس کو تسلیم نہ کیا جائے اس کی دوسری صورت یہ کہ خدا کی کسی صفت میں دوسرے کو شریک کیا جائے اور ایک خدا
 کہ دس خداؤں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پہلی صورت کفر ہے اور دوسری صلوٰۃ شرک۔ اور یہ دونوں ہی صورتیں قرآن کے نزدیک
 ناقابل معافی جرم ہیں۔

خدا کی صفات کا احاطہ ممکن نہیں | انسان کائنات کے مطالعہ اور اپنے باطن کے احساسات کی مدد سے خدا کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ خدا کی کسی ایک ہی صفت کی وسعت اور گہرائی کو پہلے۔ کائنات کے بارے میں انسان کی معلومات خواہ کتنی ہی بڑھ چکیوں نہ جائیں وہ اس کی وسعتوں کو ناپ نہیں سکتا۔ کائنات ایک سمندر ہے جس کے ایک نغصے سے جزیرے پر ہم آباد ہیں۔ یہاں جزیرے پر کھڑے ہو کر ہم کچھ در تک سطح سمندر کا مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن اس کے کنارے ہماری نگاہوں سے بہت دور ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی وسعت کیلئے اور وہ کتنا گہرا ہے اور اس کے سینے میں کس قسم کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ کائنات کے بارے میں چند حیرت انگیز معلومات کہے کر مخالفین کائنات کی صفات کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ وَعِنْدَ لَا مَعْلَمٍ الْغَيْبِ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ (الانعام: ۵۹) اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔

اسی کے ساتھ قرآن ایک اور حقیقت کی طرف بھی توجہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کائنات یاد نہیں ہے بلکہ یہ ہر آن فیروز انقلاب سے گزر رہی ہے اور اس میں مسلسل تخریب و تعمیر ہو رہی ہے۔ انسان کائنات کے بارے میں تمام معلومات کو سمیٹنا چاہے تو سمیٹ نہیں سکتا۔ جو کائنات اتنی قوت پر تخلیق و قیام کامل کیا کہ بعد اس کو ختم کر کے ایک دوسری کائنات پیدا کر دیتا ہے۔ خدا کی صفت یہ نہیں ہے کہ وہ موجودات میں سے ہر چیز کا خالق ہے بلکہ "يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ" (وہ تخلیق میں جو چاہتا اور اضافہ کرتا ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" -

وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے جن کو تم میں جتنے مقررین میں خدا کو ”ذاتِ کلّ شئی“ (ہر چیز کا رب) کہنا ہے قرآن کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (تاریف ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے جو رب اعلیٰ ہے) ”رب“ وہ جو تربیت اور نشوونما دے۔ خدا ہر چیز کا رب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ترقی دے رہا ہے۔ اور اس کو مخالفت قوتوں سے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ وہ اس کو اس طرح آگے کی طرف بلے جا رہا ہے کہ کوئی دوسری چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہی ہے۔ کائنات کی ساخت اس نوعیت کی ہے کہ یہاں جب کوئی چیز عمل کرتی ہے تو اپنی اندرونی قوت کا مسلسل افراج کرتی ہے۔ اس کو نندا و متحرک کھینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر نئی توانائی پیدا کی جاتی رہے ورنہ وہ اپنی قوت حیات کھو دے گی اور فنا ہو جائے گی اس کائنات کو ہم حرکت اور عمل میں اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رب اس کے اندر زندگی اور حرارت پیدا کر رہا ہے۔ (تَبٰرَکَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالدُّنْیَا الَّذِیْ فُطِرَ لَهُنَّ الْاَنْبِیَآءُ ۝۶) (تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جس نے ان کو پیدا کیا) یعنی وہ زمین و آسمان کا صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ ان کی تربیت اور نشوونما بھی اس طرح کر رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔

ایک ایسی کائنات جس میں مسلسل تخلیق و فنا کا عمل ہو رہا ہے اور جس کی تربیت اور نشوونما جاری ہے۔ اس کے بارے میں انسان کا مطالعہ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک چیز کو پائے گا نہیں کہ دس چیزیں اس سے چھوٹ جائیں گی۔

خدا کی صفات کے شعور کا دوسرا ذریعہ خود انسان کی نفسیات ہیں لیکن اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر شخص اپنے جذبات و احساسات کے لحاظ سے ایک پورا عالم ہے محبت اور نفرت، غصہ اور نفوٹ، ہمدردی اور بے لگجی انسان کی ایسی باطنی کیفیات ہیں جن کو نہ تو کسی تحریر میں قلمبند کیا جاسکتا ہے اور نہ تقریر کے ذریعہ ان کیفیات کا پوری طرح اظہار ہو سکتا ہے۔ ایک مصیبت و دشمنی کو دیکھ کر کسی انسان کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں اور وہ اس کے ہاتھ میں چند بچے رکھ دیتا ہے تو ہم اس کو ہمدردی کا نام دیتے ہیں لیکن اس واقعہ کے نتیجے میں ان چند بچیوں کے دینے والے پر کیا کیفیات گذریں اور ان کے لینے والے نے کن احساسات کے ساتھ لیا اس کا آپ کسی ڈکشنری میں نہیں پاسکتے۔ البتہ ڈکشنری کی تصدیقات سے زیادہ واضح طور پر اس کو وہ دواں افراد محسوس کر رہے ہیں جن پر یہ واقعہ گذر چکا ہے اور یہی طرح انسان خدا کے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں اب تمہاری دعا سن لی گئی اور تمہارے ہاتھ مراد سے بھر گئے تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے نہ تو کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ اسے سمجھا جاسکتا ہے لیکن جس

شخص نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے اس لیے آٹھویں دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ یقینی چیز ہے۔ آپ خدا کے رحم و کرم کے بارے میں جو احساسات رکھتے ہیں حقیقت اسی میں محدود نہیں ہو بلکہ خدا کی رحمت ہر شخص کے لیے وسیعی ہے جیسے وہ خود محسوس کر رہا ہے۔ آپ کے احساسات میں نہ کوئی دوسرا شریک ہو اور نہ دوسرے کے احساسات میں آپ کا کچھ کوئی حصہ ہو۔ کائنات اور انسان کی نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ خدا کی صفات کا احاطہ ممکن نہیں۔ **وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ** (وہ اپنے علم کے ذریعہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے) جو شخص اپنے علم و فکر کے بارے میں دھوکہ میں نہیں ہے اور اپنی حقیقت سے آگاہ ہو وہ جب بھی خدا کے بارے میں غور و فکر کرے گا اس کو خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ آپ نے سجدہ میں سر رکھ کر فرمایا:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ
سَخَطِكَ وَبِمُعَا فَاتِكَ مِنْ
عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا
أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَشِيتَ عَلَى نَفْسِكَ لَ

اے اللہ میری تیری رضا کے واسطے سے تیرے غصے
اور تیرے غم و درد گند کے واسطے سے تیری سزا سے پناہ
مانگتا ہوں اور تیرے عتاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میری تیری
حمد و ثنا پوری طرح کر نہیں سکتا۔ خدا یا تو ویسا ہی ہے
جیسا کہ خود تو نے اپنے بارے میں کہا ہے۔

قرآن میں خدا نے تعالیٰ کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں ان
خدا اور مخلوق کی صفات کا فرق؟ صفات پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہو گا کہ وہ کسی نہ کسی درجہ میں
انسان اور کائنات کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا غالب ہے، قادر ہے، عالم ہے، سمیع و بصیر ہے، رازق ہے،
مددگار ہے، زندہ ہے اور شعور اور ارادہ رکھتا ہے۔ وغیرہ ان صفات کی جھلک ہم انسان کی ذات اور کائنات میں
دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں زندگی اور ارادہ ملتا ہے، علم اور قدرت اور سنسنے اور دیکھنے کی قوتیں ملتی ہیں۔ یہاں ہمہ دی
اور تعالیٰ کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ تو کیا خدا کی صفات کی یہی حقیقت ہے کہ جس پیمانہ پر ہم ان کا مشاہدہ اپنی ذات اور
اپنی ذات سے باہر کر رہے ہیں وہ خدا کے اندر اعلیٰ پیمانہ پر موجود ہیں؟

تاریخ میں بہت سے انسانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا جس چیز میں بھی انھوں نے کچھ غیر معمولی قوتوں کا مشاہدہ
کیا اس کو خدا بنالیا یا جن افراد نے اپنے اندر دوسروں سے زیادہ قوت دیکھی وہ خدا بن بیٹھے اور جسے کمزور پایا اسے
اپنی بندگی کی دعوت دینے لگے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ **فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا**

(پس تم خدا کے سوا کسی کو نہ پکارو۔) کیونکہ کسی مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا بن جائے۔ ان کا مخلوق ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کے تابع ہیں اور خدا کی کے حق سے محروم ہیں۔ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ اِلَّا رُضْنٌ اِلٰی الرَّحْمٰنِ عَبْدٌ لَّعَلَّ اَخْطٰهُمْ دَعَاۤهُمْ عَدُوٌّ اَمْرِيْمٌ ۙ ۹۳ (آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب جن کے پاس غلام بن کر آنے والی ہیں ان کو اس نے شمار کر لیا ہے اور اسی طرح گن رکھا ہے۔) فرعون نے اپنے اقتدار کو خدا کی کے ہم معنی سمجھا اور اعلان کیا اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی (تمہارا سب سے بڑا رب تو میں ہوں) قرآن کہتا ہے کہ فَآخَذَ ۙ اللّٰهُ ذٰلِكَ اَلْاِخْرٰجَ وَالْاَوَّلٰی۔ (النازعات ۲۵، ۲۴) اس کو اس طرح پکڑا کہ دنیا اور آخرت میں عبرت کا سامان بن گیا) فرشتے اور جن کم از کم مذہب کی دنیا میں غیر معمولی قوتوں کے مالک سمجھے گئے ہیں۔ قرآن بھی ان کے وجود کو ماننا ہے اور ان کی بڑی ہوئی قوتوں کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے وجود وہ اس کے نزدیک خدا نہیں ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں کہا: وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّیْ اِلٰہٌ اَوْ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَنَجِزِیْہِ جَهَنَّمَ ۚ كُنَّا لَکُمْ فِی الظّٰلِمِیْنَ ۝ الْاٰنِیَارُ ۙ ۲۹ (ان میں سے جو یہ کہے کہ خدا ہے بجائے میں الہ ہوں تو ہم ان کی اس بات پر جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں) جنوں کے خلق کہا: وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجَنَّةُ اَنَّهُمْ مُّخَضَّرُوْنَ ۝ (بلاشبہ جہنم خوب جانتے ہیں کہ ان کو خدا کے سامنے ضرور ہونے) وغیرہوں کو ان کی اخلاقی و روحانی خصوصیات کی وجہ سے انسانوں کے درمیان ہمیشہ ایک خاص مقام حاصل رہا ہے لیکن ان کی اس خصوصیت اور بلندی کو بعض اوقات الوہیت کے ہم معنی سمجھ لیا گیا قرآن جگہ جگہ اس کی تردید کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا: مَا كَانَ لِیُّسْرَ اَنْ یُّوْتِیَہُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَ یُحْكَمَ وَ النَّبِیُّوْنَ ثُمَّ یَقُولُ لِّلنَّاسِ کُفُوْا عِبَادِیْ اِنِّیْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰکِنْ کُفُوْا رَبَّیْنِیْ نَاکُمْ ثُمَّ تَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ وَ یَمَّا کُنْتُمْ حٰدِیْسُوْنَ وَلَا یَاْمُرُکُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا لِلْمِصْحَہِ قَوْلَ النَّبِیِّیْنَ اَرْبَابًا اَیَاْمُکُمْ بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ اَلْاٰلِ عَمْرٰنُ ۙ ۹۰

میں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی ان کو اپنی طرف سے کتاب تو توفیق دے اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہہ دے کہ تم مجھے میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ جو کچھ کہے گا یہ ہے کہ تم خدا پرست بن جاؤ جب کہ تم خدا کی کتاب دوسروں سے سکھاتے اور خود پڑھتے ہو۔ اور وہ تم کو اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو کیا وہ تم کو حکم دے گا جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔)

انسان خدا کی مخلوق کو کہیں خدا سمجھنے لگتا ہے جو چیزیں خدا کی پیدا کردہ ہیں اور جو خدا کی مدد اور سہارے کے

بیزاری کے لیے زندہ نہیں ہو سکتیں انسان کے بارے میں کیوں غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ وہ خدا میں ؟

اس سوال کا جواب آپ کو آسانی سے مل جائے گا اگر آپ ایک خاص پہلو سے اس پر غور کریں ۔

آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو منتقل کرتے ہیں ۔ آپ کی تصنیف کردہ کتاب اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ آپ صنعت ہیں کیونکہ آپ نے اپنی قوت تصنیف کو کتاب کی شکل میں پیش کیا ہے ۔ اسی طرح ایک انجینیر جب کوئی عمارت تیار کرتا ہے تو اپنی عمارت سازی کی صلاحیت کو عمارت کی شکل میں ظاہر کرتا ہے ۔ وہ اپنی اس صلاحیت کو جو ایک غیر مادی چیز ہے مادی اور محسوس وجود عطا کرتا ہے ۔ بلکہ زیادہ صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی عمارت سازی کی صلاحیت نے عمارت کا روپ عطا دیا ہے ۔ اس بے جا عمارت میں اگر روح پھونک دی جائے تو وہ ان ہی خصوصیات کا مظاہرہ کرے گی جن کا مظاہرہ انجینیر بحیثیت انجینیر اپنے عمل سے کر رہا ہے ۔ عمارت بول نہیں سکتی اگر اس کو قوت گویائی حاصل ہوتی تو وہ اپنی زبان سے انجینیر ہونے کا اعلان کرتی ۔ فرض کیجئے عمارت اس حقیقت کو بھول جاتی ہے کہ اس کا وجود اپنا نہیں ہے بلکہ وہ عمارت سازی کی قوت تخلیق کی نمائندہ ہے اور اس میں جو قوتیں ہیں وہ اس کی ذاتی نہیں ہیں بلکہ عمارت سازی کی قوتوں کی محض نمائندگی کرتی ہیں تو وہ بذات خود انجینیر ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے اور عمارت کے اس دعوے کو وہ لوگ بڑی آسانی سے قبول بھی کر لیں گے جو عمارت ساز سے واقف نہیں ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک ایسی عمارت ہے جس سے عمارت سازی کی خصوصیات ظاہر ہو رہی ہیں ۔

یہی حال اس کائنات کا ہے ۔ خدا جو خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے وہ اس کائنات میں نمایاں ہیں ۔ یہاں وجود علم حکمت قوت اور اقتدار جو کچھ ہے وہ حقیقت میں خدا کی مختلف خصوصیات ہیں جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئی ہیں ۔ یہاں محبت اور ہمدردی ہے تو وہ خدا کی محبت اور ہمدردی کو ظاہر کرتی ہے ۔ یہاں علم اور حکمت ہے تو وہ خدا کے علم و حکمت کی ترجمان ہے ۔ یہاں شعور اور حیات ہے تو وہ خدا کے شعور اور حیات کا نیکلاس ہے ۔ یہاں قوت اور توانائی ہے تو وہ خدا کی قوت و توانائی کا ایک حصہ ہے ۔ فرض یہ کہ یہاں جو صفات اور خصوصیات ہم دیکھ رہے ہیں وہ خدا کی صفات اور خصوصیات سے ماخوذ ہیں ۔ لیکن جو چیز ماخوذ ہے اس کو

۱۔ اس موضوع پر احادیث میں بکثرت اشارے موجود ہیں ۔ ہم یہاں صرف دو حدیثیں پیش کرتے ہیں حضور اکرم صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں : **الرَّحْمَةُ شَجْنَةُ مَوْنِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَوْنٌ وَصَلَاتٌ وَصَلَاتٌ مَوْنٌ فَطَاعَتٌ وَطَاعَتٌ** ۔ بخاری کتاب الاواب ، باب من وصل وصلہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ

اصل قرار دینا بے قوفی کی دلیل ہے۔ کسی اقتدار کے ناسندے کو اقتدار کا اصل مالک وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کی عقل با وقف ہو مگر یہی وجہ عملد اور مدلول کو دھوکا دینا چاہتا ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ عظمت اور بڑائی صرف خدا کے لیے ہے کیونکہ یہاں جس چیز میں بھی کوئی عظمت پائی جاتی ہے وہ اس کی عظمت نہیں خدا کی عظمت ہے۔ اور اسی کی عظمت کی ترجمانی کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ يَأْتِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الباقیہ: ۳۷) (اسی کے لیے ہے ساری بڑائی آسمانوں اور زمین میں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے) خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں خدا کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ الْعِزَّةُ يَأْتِي رِذَائِي وَالْعِزَّةُ إِذَا رِئِي فَمَنْ نَزَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ فِي النَّارِ (بڑائی میری چادر ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶) حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ”رحم“ (رشتہ اور قربت داری) رحمن سے نکلی ہوئی رحیم ہیں اور میں سے دو پہلی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ”رحم“ جو شخص تجھے جوئے گا میں اے اپنے سے بڑوں کا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنے سے کاٹوں گا۔ مطلب یہ کہ جو شخص رشتہ کا پاس دیکھا رکھے اس کا خدا سے رشتہ جڑے گا اور جس کا احترام نہ کرے خدا سے اس کا رشتہ کٹ جائے گا۔ یہی حدیث ان الفاظ میں بھی آئی ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحْمَةُ شَقِيقَتُ لَهَا اسْمًا مِنْ إِبْنِي مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتُهُ۔ (ابوداؤد کتاب الزکوٰۃ، باب فی صلة الرحم) (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمن ہوں اور وہ رحم ہے۔ میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے جو شخص اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا اور جو شخص اس کو کاٹ دے گا میں بھی اس کو کاٹ دوں گا)۔ دوسری حدیث ہے۔ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ فِي مَاءِ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عَنْكَ لَا تَسْقَتْ وَتَسْعِلُونَ جُنَّاءًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُنُّ وَيَلْزَأَحْمُ الْخَلْقِ حَتَّى يَرْفَعَ الْفَرْسُ حَافِرَ مَاعِنٍ وَلِكِنْ هَاخْشِيَةً تَصِيبُهَا۔ بخاری کتاب الادب، باب رحمة الولد و تعبدہ الخ مسلم کتاب التوبہ، باب رحمة اللہ تعالیٰ و انہا تطلب غضبہ (اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سوا حصے کیے نہ تھے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا۔ اس ایک حصے کا یہ اثر ہے کہ مخلوق آپس میں رحمت و الفت سے پیش آتی ہے یہاں تک کہ گھوڑا اس ڈر سے کہ اس کے نیچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اپنا پیر اس پر نہیں رکھتا۔)

ان دو حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ قربت اور رشتہ داری اور رحمت و الفت کا حشر یہ فدا کی صفات ہیں۔ ان دو صفات پر دوسری تمام صفات کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

۱۱ مشکوٰۃ، باب الغضب و الکبر و الحوا و المسلم

اور عظمت میرا تمہارے پاس جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔

یہاں ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کائنات کی ایک حد ہے اور اس کی وسعت کی ایک انتہا ہے لیکن خدا کی ہر صفت بے پایاں اور غیر محدود ہے۔ اس لیے خدا کی خصوصیات اور صفات کائنات میں اسی حد تک نمایاں ہیں جس حد تک اس میں وسعت اور صلاحیت ہے۔ ہر تخلیق اپنے ظرف کے لحاظ سے خالق کی خصوصیات کو جذب کر سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کی وہ متحمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ محدود کائنات خدا کی غیر محدود قوتوں کی پوری طرح حامل نہیں ہے۔ اس میں خدا کی قوت اور قدرت ایک محدود پیمانہ پر ظاہر ہوئی ہے۔

علاوہ ان چیزوں کے جو ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم خدا کی کسی صفت کی آخری حد کو پالیں اور اس کی وسعتوں کو سمجھ لیں۔ کیونکہ حقیقتیں ہمارے لیے اضافی ہیں۔ ایک چیز کی بدد سے ہم دوسری چیز کو سمجھتے ہیں۔ موسم کی نرمی سے ہمیں پتھر کی سختی کا تصور حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح پتھر سے اور لکڑی تینوں میں سختی ہے لیکن ان تینوں کی سختی میں فرق ہم اضافت کے ذریعہ کرتے ہیں لیکن کوئی بھی اضافت خدا کی صفات کا مکمل تصور ہمیں نہیں دے سکتی۔ کائنات میں خدا کی خصوصیات نمایاں ہیں ان کے ذریعہ ہم خدا کی حقیقی خصوصیات کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایسا کوئی عددی اصول نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے کہ خدا اپنی مخلوق سے اس درجہ بلند ہے اور اس کی امتیازی حیثیت یہاں ختم ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وجود اس کائنات کا بھی ہے اور خدا بھی وجود رکھتا ہے لیکن کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ قُصَص: ۸۸ (کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور خدا کی ہستی ہمیشہ باقی رہے گی۔) انسان اور جن قدرت اور طاقت رکھتے ہیں لیکن یہ اسی طاقت ہے جسے کمزوری اور بے بسی نے گھیر رکھا ہے۔ يَا مَعْشَرَ الْإِنِّسِ وَالْجِنِّ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفَعُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفَعُوا لَا تَنْفَعُونَ إِلَّا بِإِذْنِ الرَّحْمَنِ ۝۳۶ (اے گروہ جن و انس اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے کچل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن تم خدا کے حکم کے بغیر کیوں بھاگ سکتے۔)

خدا بھی قوی اور صاحب اقتدار ہے لیکن اس کا اقتدار عجز اور کمزوری سے نا آشنا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْزِيَ مَنْ شِئَ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ فَاطِل: ۴۴ (اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کئی بھی چیز اس کو عاجز کر دے۔) یہاں ہر کام کے لیے انسان کو محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے اور حتیٰ اس کی محنت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو ملتا بھی ہے۔ لَيْسَ لِلَّهِ شَانُ إِلَّا مَا مَنَعُ (انسان کے لیے دیے ہیں جس کی اس نے کوشش کی)

لیکن خدا کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اِنَّمَا آمُرُكَ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ یس : ۸۲ (جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا تو اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے) انسان علم اور آگہی کا دعویٰ رکھتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم سے زیادہ جمل اس کے حصے میں آیا ہے اور وہ اپنی نادانی کی وجہ سے بڑے سے بڑے ظلم اور ریادتی کا ارتکاب کر گزرتا ہے اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝۲ (اس میں شک نہیں کہ انسان بڑا ہی ظالم اور نادان واقع ہوا ہے) لیکن خدا کے علم سے زمین اور آسمان کی ذرہ برابر کوئی چیز غائب نہیں ہوتی۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ ذٰلِكَ مِنْ مِّنْ مَّقَالٍ ذَرَّةٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ اِنَّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ یونس : ۶۱ (ہمارے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز غائب نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور ہر چیز خواہ وہ ذرہ سے بھی چھوٹی ہو یا بڑی ایک کھلی ہوئی کتاب میں درج ہے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ حقائق کے سمجھنے کا ہمارے پاس جو ذریعہ ہو اس سے خدا کی صفات کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا ہم وہ الفاظ نہیں کہتے جس سے خدا کی خدائی کی حد بندی کی جاسکے۔ کائنات کی کسی بھی بڑی سے بڑی قوت و قوت کے ذریعہ خدا کی قوت اور اقتدار کا اندازہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ کیونکہ کسی بھی چیز کی اصناف اس فرق کو بیان نہیں کر سکتی جو اس کے اور خدا کے درمیان موجود ہے جو لوگ خدا و مخلوق کے اس فرق کو مٹاتے ہیں وہ قرآن کے نزدیک شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ ایک محدود حقیقت کو ایک غیر محدود حقیقت کے درجے میں رکھ رہے ہیں۔ آج وہ اپنے اس جرم کو محسوس کریں یا نہ کریں لیکن کل وہ خدا کے سامنے اقرار کرنے پر مجبور ہوں گے تَاٰلِیْنِ اَنْ کُنَّا لَیْ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ اِذْ نُسُوْیْکُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَمَا اَصْلٰنَا اِلَّا الْمَجْمُوْعُوْنَ ۝ الشعراء : ۹۹-۱۰۰ (قسم خدا کی ہم ٹھکی گمراہی میں تھے جب کہ ہم اے مہبودانِ باطل تم کو اس خدا کے برابر کر رہے تھے جو سانسے جہانوں کا پروردگار ہے ہم کو تو ان مجرموں نے وہ راست سے بھٹکایا ہے۔)

قرآن نے انسان کو خدا کی صفات کا تصور ان صفات کے ذریعہ دیا جن سے وہ واقف ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ خدا کی صفات کو سمجھ نہیں سکتا لیکن ساتھ ہی اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ محض تقریب کے لیے ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے جس سے حقیقت کو ذہن سے قریب کیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا: وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا دَاحِدٌ ۚ کَلِمَۃٌ بِالْبَصْرِ ۝ القمر : ۵۰ (ہمارا کام تو بس ایک اشارہ ہوتا ہے جیسے کوئی چمک چمکے) قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہو گا جس کا نجات میں پیش آنے والا ہے۔ یہ واقعہ خدا کی قدرت سے کس طرح پیش آنے کا اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہی تعبیر اختیار کی گئی ہے وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا کَلِمَۃٌ بَصْرًا ۚ وَهُوَ اَقْرَبُ اَمَلٍ ۝۱ (قیامت تو اس

طرح دئے ہوگی جیسے کوئی چمک چمکے یا اس سے بھی بہت پہلے) انتہائی قدرت اور طاقت کے انظار کے لیے انسان جس غیر سے آشنا ہے خدا کے حق میں اس تعبیر کے استعمال کے بعد کہہ دیا گیا کہ یہ بھی بطور تغیل ہے۔ خدا کی قدرت اور اس کے اقتدار کو انسان جن الفاظ میں بیان کر سکتا ہے حقیقت اس سے بھی بہت آگے ہے جسے انسان کہی یا نہیں سکتا و کلا یُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (اور وہ اپنے علم کے ذریعہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے)

کائنات میں حسن اور قبح دونوں نمایاں ہیں۔ اچائی اور برائی ساتھ ساتھ موجود ہیں۔

خیر و شر کی حقیقت عدل کے ساتھ ظلم ہے، سچائی کے ساتھ جھوٹ ہے اور نیکی کے ساتھ بدی پائی جاتی ہے لیکن خدا کمال سے منتصف ہے۔ اس کی طرف کسی قسم کے نقص کا انتساب صحیح نہیں ہے۔ اس کو صرف اسما حسنی سے یا کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی برا نام نہیں ہے۔

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَدْعَاؤَ الرَّحْمٰنِ
اَيُّهَا الْمُتَّقُونَ فَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (غفرہ ص ۱۱)

خدا کو ہم اس کی کسی مخلوق پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیونکہ مخلوق اپنے اندر کمال کے ساتھ نقص بھی لیے ہوئے ہے اور خدا ان تمام نقائص سے پاک ہے کبھی بھی مخلوق میں پائے جاتے ہیں اس کے لیے ایک اونچی مثال چاہیے جو کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ کوئی عظمت اس کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتی کسی رفعت اور بلندی سے اس کی بلندی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

وَلَا الْمَثَلُ اِلَّا غَلِيٌّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الزمرہ ص ۲۷)

اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی مثال ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے
وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ اِلَّا غَلِيٌّ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (النحل ص ۶۰)

کائنات میں جو خیر و خوبی ہے اور حسن و جمال ہے وہ خالق کائنات کے خیر و خوبی اور حسن و جمال پر دلالت کرتا ہے لیکن یہاں جو نقص ہے ہم اس کو خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر جو پاکیزہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا بھی یا اوصاف رکھتا ہے لیکن اگر آپ کے اندر برے اوصاف پائے جاتے ہیں تو یہ آپ کی ذات تک محدود ہیں، خدا ان سے پاک ہے۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:-

ان الله سبحانه لا يمحور ان خيل
هو وغيره تحت قياس الشمول الذي
تستوى افراد ولا تحت قياس التمثيل
الذي يستوى فيه حكم الاصل و
الفرع فان الله تعالى ليس كمثله شيء
لا في نفس المنعودة باسماؤه ولا
في صفاته ولا في افعاله ولا في سبيلك
في شأنه قياس الاولی كما قال
تعالى وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَوْحٰى فانه من
المعلوم ان كل كمال ونعت ممد
لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض الوجود
المخلوقة المحدثه فالرب الخالق احمد
القيوم القديم الواجب الوجود
بنفسه هو اولی به وكل نقص و
عیب يجب ان يترك عنه بعض
المخلوقات المحدثه الممكنة فالرب
الخالق القدوس السلام القديم
الواجب بعباده بنفسه هو اولی بالثبوت عنه

خدا نے تعالیٰ اور کسی بھی دوسری چیز کو "قیاس" شمول
کے تحت لانا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس قیاس میں افراد
مساوی ہوتے ہیں۔ نہ تو خدا کو "قیاس" شمول کے ذریعہ
سمجھا جاسکتا ہے جس میں کہ شروع اور اصل کا حکم ایک
ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز اس کی مانند نہیں ہے۔ نہ تو
اس کی ذات میں جس کا ذکر اس کا سہارے کے ذریعہ ہوا
ہے اور اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں۔
اس طرح کے قیاسات سے ہٹ کر خدا کے بارے میں
قیاس اولیٰ سے کام لیا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہو کیونکہ
یہ بات معلوم ہے کہ ہر کمال یا اچھی صفت جس میں کوئی
نقص نہ ہو اگر کسی چیز میں پایا جاتا ہے جو کہ حادث اور
مخلوق ہو تو خدا نے تعالیٰ جو خالق ہے نے کیا ہے، کائنات
جس کی ذات سے قائم ہے جو قدیم اور واجب ہو،
بدیہ اولیٰ وہ کمال اس میں ہو جو ہو گا، اور ہر نفس اور
ہر عیب جس سے کہ کسی بھی مخلوق کو پاک ہونا چاہیے جو کہ
مادہ مخلوق ہو، بدیہ اولیٰ خدا اس سے پاک ہو کیونکہ وہ
خالق ہے عیب سلائی والہات قدیم اور واجب ہے

خدا کی صفات کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر واضح کرنے ہوئے ایک دوسرے مقام پر امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں
کہ جن صفات میں صرف مدح اور ثناء کا پہلو نکلتا ہے قرآن خدا کے لیے مطلقاً ان کا استعمال کرتا ہے لیکن جن صفات میں
خیر اور شر دونوں پہلو موجود ہیں خدا کئی میں وہ ان ہی پہلوؤں کا استعمال کرتا ہے جن سے خیر کا اظہار ہوتا ہے۔

الاسماء الحسنی المعرفة می التی
مروء ہما ترقی دی ہر جن سے کہ اللہ تعالیٰ کو

وَاللّٰهُ بِهَا هٰی اَتٰی جَاوَتْ فِی الْکَلْبِ
وَالسِّنَّةِ هٰی اَتٰی تَقْتَضِی الْمَدْحَ وَالشَّانَ
وَالْعِلْمَ الْقَدْلَةَ وَالرَّحْمَةَ وَفَحْوَ ذَاکَ هٰی فِی
نَفْسِهَا صِفَاتٌ مَدْحٍ وَالْاَسْمَاءُ الدَّالَّةُ
عَلَيْهَا اَسْمَاءُ مَدْحٍ وَاَمَّا الْکَلَامُ وَ
الْاَدَاةُ فَلَمَّا کَانَ جَنْسُهُ یَنْقَسِمُ اِلٰی
مَحْمُودٍ وَالصَّدِّقِ وَالْعَدْلِ اِلٰی مَنْ مَرَّ
کَالْعِلْمِ وَالْکَنْبِ وَاللّٰهُ تَعَالٰی لَا یُصِغُّ
اِلَّا بِالْمَحْمُودِ وَدُونَ الْمَدْحِ مَا یُصِغُّ
بِهِ مِنَ الْکَلَامِ اِلَّا اَدَاةً فِی اَسْمَاءِ مَحْمُودٍ کَالْمَدْحِ
الْحَکِیْمِ الرَّحِیْمِ وَالصَّادِقِ وَالْمَوْثِقِ الشَّهِیدِ
وَالْقُدُّوسِ الْغَلِیْمِ الْفَتَمِ وَفَحْوَ ذَاکَ مَا یَتَقَضِی کُلَّ

یا دیکھا جائے جن کا ذکر کتاب وسنت میں ہے۔ یہ وہ
اسما میں جو فی نفسہ مدح و ثنا کا تقاضا کرتے ہیں، علم قدرت
اور رحمت وغیرہ بذات خود تعریف کی صفات ہیں اور جو
اسما ان صفات پر دلالت کرتے ہیں وہ اسما مدح ہیں
اس کے برعکس کلام اور ارادہ پسندیدہ و ناپسندیدہ دونوں
ہو سکتے ہیں مثلاً سبحانی اور انصاف یا علم اور جھوٹ۔ اللہ
تعالیٰ صرف اچھی صفات ہی سے متصف کیا جاسکتا ہے اس لیے
قرآن و حدیث میں جب کبھی کلام اور ارادہ کو خدا کے حق میں
استعمال کیا گیا ہے تو ایسے اسما کی شکل میں جن میں مدح کا
پہلو پایا جاتا ہے جیسے حکیم رحیم صادق مؤمن شہید
رؤف علیم فتاح وغیرہ۔ یہ وہ اسما ہیں جن میں کلام
ارادہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔

اس دنیا میں موت بھی ہے اور زندگی بھی صحت بھی ہے اور بیماری بھی خوشی بھی ہے اور غم بھی لیکن قرآن کہتا ہے
کہ آپ جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں وہ آپ کے کسی نہ کسی نقص کا نتیجہ ہیں اور اگر آپ کو خوشی اور
راحت نصیب ہوتی ہے تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اس کی نعمت اور احسان ہے جو آپ کو ملتا ہے۔

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ لَدُنِّهِ
وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
(النساء - ۷۹)

جو بھی بھلائی تمہیں ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے
ملتی ہے اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہاری ذات
کی طرف سے پہنچتی ہے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں:-

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي (الشعر - ۸۰)

اور جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔

خدا کو بلند و بزرگ تسلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تمام نقائص سے پاک مانا جائے اس کے بغیر خدا کے بارے
میں بلندی کا تصور ممکن نہیں ہوتا۔ خدا کا ہر نقص سے پاک ہونا اور اس کے اندر تمام صفات کمال کا موجود ہونا لازم و ملزوم

ہے۔ قرآن میں حکم ہے:-

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الَّذِیْ عَلَیْہِ (الہامی-۱)

پاک بیان کرو اپنے رب کی سب سے بلند ہے۔

اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی تسبیح کی جائے، دوسرے یہ کہ خدا سب سے بلند و برتر ہے۔

جو شخص اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے اس کے اندر یہ احساس ابھرنا چاہیے کہ خدا ہر نقص سے پاک ہے۔ لغزش اور کوتاہی

اس سے بڑھ سکتی ہے اس کا ہر عمل خیر ہی خیر ہے، اس میں کسی غلطی اور کسی غامی کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی جس شخص

کے اندر یہ احساس ابھرے گا وہ خود بخود پکا سٹھے گا کہ خدا سب سے بلند و عظمت اور رفعت اسی کیلئے ہے اس کے بارے

میں نقص اور سستی کا تصور صحیح نہیں ہے۔

ہم اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کائنات میں خدا کی صفات اور

خدا انقائص سے کیوں پاک ہے؟ خصوصیات منتقل ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ کہیں گے کہ کائنات میں جو عیب

اور نقائص ہیں ان کو بھی خدا ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ یہ بات صحیح نہ ہوگی کہ ہم خدا کو صرف خیر کا سرچشمہ مانیں اور

براہمنوں سے یکسر سے پاک قرار دیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات محدود ہے اس لیے ایک خاص حدی کے اندر خدا کی صفات کا اس میں ظہور ہوا

ہے۔ یہاں کسی بھی چیز کو جو قوتیں اور صلاحیتیں ملی ہیں وہ محدود ہیں۔ حد سے زیادہ اور غیر محدود کوئی قوت اسے

نہیں ملی ہے۔ یہی محدودیت اس کے نقص کا سبب ہے۔ خدا کی ذات چونکہ محدودیت سے نا آشنا ہے اس لیے وہ

نقص سے پاک ہے۔ پانی تالاب اور گڑھے میں گلا ہو جاتا ہے لیکن یہی پانی دریا اور سمندر میں گدلا نہیں ہوتا اور

صاف و شفاف رہتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کیا جاسکتا ہے۔ خدا صاحب علم ہے انسان کو

اس کے علم کا تھوڑا سا حصہ ملتا ہے۔ وہ کچھ چیزوں کو جانتا ہے تو بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا۔ لیکن انسان کے اس جہل کی

وجہ خدا کے علم کا نقص نہیں ہے بلکہ خود انسان کا نقص ہے۔ وہ اپنی صلاحیت اور قوت استعداد کے لحاظ سے علم کے

ایک خاص حصہ ہی کا حامل ہو سکتا ہے۔ یہی مثال پر آپ پوری کائنات کو قیاس کر سکتے ہیں۔ یہاں کی ہر چیز میں خیر ہے

لیکن یہ خیر خاص دائرے میں ہے۔ اس دائرے سے باہر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی ڈیم سے اتنی ہی بجلی پیدا ہو سکتی ہے

جتنی اس میں طاقت ہے اس سے زیادہ بجلی وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ گویا کائنات کی اہل حالت خیر کی حالت ہے۔ شر کا

سلبی صفت ہے جو خیر کے نہ ہونے کا نام ہے۔

یہاں ایک سوال ابھرتا ہے۔ وہ یہ کہ شر کا سبب اگر محدودیت ہے تو محدودیت بھی خدا ہی کی پسند کی ہو ہے۔

مَا يَشَاءُ اِنَّهُ يَعْطٰكُمْ خَيْرٌ مِّمَّا تَصْنَعُوْنَ - (الشوری: ۲۷) اور اگر اللہ تعالیٰ رزق کو بھیلادے تو وہ زمین میں بغاوت کرنے والوں کے لیے اللہ ایک اندازے کے مطابق عین چاہتا ہے دیتا ہے۔ بعینہ وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے)

ایک قوم اگر بندی پر پہنچ رہی ہے تو آپ کے نزدیک وہ خیر کو پارہی ہے۔ دوسری قوم ہستی میں چلی جاتی ہے تو آپ کہیں گے کہ شر اس کے حصے میں آیا ہے۔ لیکن جس خدا کے ہاتھ میں عروج و زوال، عزت و ذلت کا فیصلہ ہے وہ کبھی شر سے آلودہ نہیں ہوتا۔ اس سے خیر ہی کا صدر رہتا ہے۔ تبارک الذی مَالِكُ الْمَالِكِ ذُو قِيَمَةِ الْمَالِكِ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمَالِكِ مِنْ تَشَاءُ وَ تَعْلَمُ مَنْ تَشَاءُ وَ ذٰلِكَ مِنْ تَشَاءِ مِیْنِ الْخَيْرِ اَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ - (الاعراف: ۲۶) (تم کو اسے اللہ سلطنت کے مالک تو جسے چاہتا ہو سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت آپس میں لیتا ہے۔ دیکھتے پر چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔)

بہت سے اعمال خفیل ہماری محدود نگاہ خط گھٹی ہے وہ اپنے وسیع تر فائدوں کے تحت سمجھ ہوتے ہیں بلکہ بظاہر وہ جس قدر ناراوا اور غیر مستحسن معلوم ہوتے ہیں واقعہ کے لحاظ سے وہ ان ضروری اور پسندیدہ قرار پاتے ہیں۔ فردا اگر قتل کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ حرم ہے لیکن یہی جرم قابل تعریف سمجھا جاتا ہے جب کہ اس کا نفاذ کسی عدالت سے ہوتا ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ فرد کی نگاہ محدود ہے وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتا ہے لیکن عدالت کی نظر وسیع ہوتی ہے اس کے سامنے پورے سماج کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کے بہت سے اعمال جو ہماری کم نگاہی سے غلط یا خلاف مصدحت ہوتے ہیں اس کی وسیع تر مصلحتیں ان کے نتیجے ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ چنانچہ اگر وہ کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری قوم کو بھی ہلاک کر دے تو سزاوارحمد ہوگا۔ فَتَطْعَمُ ذَا مِزْنِ الْقَوٰمِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَ قِیْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ (الانعام: ۴۵) (پھر جز لوگوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور ہر طرف سے) کہا گیا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے) وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے حق و صداقت اور عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلّٰمٍ لِّلْعٰبِدِیْنَ ۝ (اسمٰ)

(اور تیرا رب بندوں پر ذور و برا ظلم نہیں کرتا)

اس پہلو سے آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ خیر و شر ہماری نسبت سے ہے خدا کی نسبت سے خیر ہی خیر ہے۔ اس کے کاموں میں شر کسی پہلو سے داخل نہیں ہوتا۔ لٰہُ الْحَمْدُ فِيْ الْاَوَّلٰی وَالْاٰخِرَةِ وَ لَہُ الْحُكْمُ

اَلَيْكُمُ تَرْجَعُونَ ۝ (مقصود: ۱۰) (اسی کے لیے رحمت تبار میں بھی اور انتہا میں بھی اسی کے ہاتھ میں فیصلہ کا اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے)۔

خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حقیقت اور زیادہ واضح الفاظ میں موجود ہے۔
 سب کی تنہائیوں میں آپ جو دعائیں کرتے تھے ان میں سے ایک دعا کے بعض لفظ یہ ہیں:۔

وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ
 لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ
 تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ - تیری ہر طرف مجھے جان ہے تو بڑا بابرکت اور بلند

(مسلم، کتاب الصلوٰۃ باب صلوة الہی و دعائہ باللیل) عظمت والا ہے

جو بھی شخص اشیاء کے نقص اور محدودیت پر غور کرے گا وہ بے اختیار پکاراٹھے گا کہ خدایا تو ہر عیب سے پاک ہے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہر شے ہماری ذات میں ہے اور تو سرچشمہ خیر ہے تجھ سے محض خیر ہی وجود میں آسکتا ہے۔

شرائط ایجنسی

- (۱) ایجنسی کم سے کم ۵ رسائل پر دی جائے گی۔
- (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ غیر فروخت شدہ رسائل واپس نہیں لیے جائیں گے۔
- (۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا البتہ ۵۰ یا نامہ رسائل کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی دیا جائے گا۔
- (۴) رسائل کی روانگی کا صرفہ ہمارے ذمے ہوگا اور جیسٹری، وی پی کا خرچ اکینٹ صاحبان کے ذمے ہوگا۔
- (۵) (رستم پیشگی آنی چاہیے یا رسائل ذریعہ وی پی روانہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ وی پی میں مصارف زیادہ ہوں گے۔

منیجر زندگی، رام پور، یو پی

اجتماع اُضداد کی چند مثالیں

(جناب سلطان حسین صاحب ایم اے سنسکرت)

فاضل مقالہ نگار نے ہندوستان کی قدیم مذہبی کتابوں کے مستند حوالوں سے انسانی زندگی کے اہم مسائل میں ان کی اختلاف بیانی اور اجتماع اُضداد کی متعدد مثالیں جمع کی ہیں، اس سلسلے میں انھوں نے اپنے جن تاثرات کا اظہار کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ شرک چونکہ بے بنیاد اور من گھڑت چیز ہے اس لیے زمانے کے حالات اور عام میں کسی چیز کی مقبولیت و نامقبولیت کی بنیاد پر ائمہ شرک نے بہت سی چیزوں کو مذہب میں داخل یا اس سے خارج کیا ہے، اور اس طرح ان کی مرتب کردہ کتابیں متضاد بیانات سے بھری ہوئی ہیں گزشتہ شمارے میں خاد طاری اور مہابایت نیز نکاح اور تہجد و نفل کی مثالیں گزر چکی ہیں اسی سلسلے کی چند مثالیں اس شمارے میں دی جا رہی ہیں۔ (احکام داغ)

اٹھو کالین گوشت خوری سے پرہیز کرتے تھے۔ گیہ کے موقع پر بالعموم گوشت خوری اور ترک گوشت دیوتاؤں کے لیے گوشت و چربی اور سوم بطور طعام و شرب پیش کیے جاتے تھے۔ دیوتاؤں کی معیت میں پرودہت و صاحب گیہ شور بہ اور شرب پیتے تھے مگر مہابایت کے اثرات کی وجہ سے متاخرین برہمنوں نے گوشت سے توبہ کر لینے میں ہی مصلحت دیکھا۔ متقدمین گوشت خوری نے اندر علم و اقبال کی سر بلندی دیکھتے میں اور اکوئل وغیرہ کول اللحم کی تشریح کرتے ہیں۔

ع (۱۳) جو چاہتا ہے کہ میرا لڑکا گورا، ایک وید کا عالم اور پوری عمر تک جینے والا ہو تو شیر بنی پکوانا، لمبی ملا کر شوہر اور بیوی کھائیں۔ ایسا لڑکا پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ (۱۴) اور جو چاہتا ہے کہ لڑکا زرد اور دو ویدوں کا عالم اور پوری عمر تک جینے والا ہو تو وہی چاول پکا کر گھی ملا کر شوہر و بیوی کھائیں ایسا لڑکا پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ (۱۵) اور جو چاہتا ہے کہ میرا لڑکا سیاہ فام اور سرخ

دیگر سمجھی گوشت خور اور گادوں میں رہنے والے پرندے، فیر اکول اور یک سم والے جانوروں اور ٹھٹھری کو چھوڑ دینا چاہیے۔ منوسمقی: ۵: ۱۱۔ اور بریں جب بنیوں دہو دھوں نے اہنا کا راک الا پا تو گوشت خوری کی کھا کھا کھا (۲۸) پر جاتی نے اس سب کو جانداروں کی خوراک بنایا ہے۔ جامد و متحرک سبھی جانداروں کی خوراک ہیں۔ (۲۹) غیر متحرک چیزیں متحرک جانوروں کی خوراک ہیں۔ بغیر انیاب والے کوشی انیاب (لوگ دار دانت) والے درندوں کی خوراک ہیں۔ (۳۰) کھانے کے قابل جانوروں کو روز بروز کھاتا ہوا اکل کتہ کار نہیں ہوتا۔ کیونکہ اکل و اکول جانوروں کو خداوند ہی نے پیدا کیا ہے۔ (۳۱) گیہ میں گوشت خوری ملکوتی طریقہ ہے اور اس کے سوا دوسرے طریقہ شیطانی ہے۔ (۳۲) خود پیدا کیے ہوئے یا تحفے میں ملے ہوئے گوشت کو دیوتاؤں اور تہوں کی نذر و نیا زگار کر گوشت کھانے میں گناہ نہیں۔ منوسمقی: ۵: ۲۸۔ ۳۲۔ دیگر ۱۴ لوگ کاشتکاری کو پاک و صاف سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی بڑی ہنسا ہے۔ ہل جوتنا ہوا آدمی پھال سے زمین میں رہنے والے بہتر ہے جانداروں اور دیگر جانداروں کو قتل کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ (۱۵) برہمن اناج کے دانے جن کو لوگ دھان وغیرہ کہتے ہیں یہ سب جاندار ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ (۱۶) لوگ کاٹ چھانٹ کر جانوروں کو مارتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ برہمن اسی طرح لوگ درختوں اور پودوں کو کاٹتے چھانٹتے ہیں۔

(۱۷) برہمن! درختوں، پھلوں اور پانیوں میں بہت سے جاندار ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ (۱۸) برہمن! گوشت خور جانداروں سے دنیا بھری ہوئی ہے مچھلیاں، خچلیاں، کوئل جاتی ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ (۱۹) بزرگ برہمن! جاندار جانوروں پر زندگی گزارتے ہیں جاندار ایک دوسرے کی خوراک ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ (۲۰) زمین پر رہنے والے جانداروں کو آدمی چلتا ہوا دونوں پاؤں سے کچلتا رہتا ہے۔ برہمن! آپ کا کیا خیال ہے؟ (۲۱) دانتہ نادانتہ آدمی سوتے بیٹھتے بے شمار جانداروں کو مارتا رہتا ہے۔ وہاں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ زمین و آسمان جانداروں سے برتر ہیں۔ آدمی نادانتہ ان کو مارتا رہتا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ (۲۲) پرانے زمانے میں خطہ انوکس لوگوں نے اہنا کی بات چھڑی تھی۔ دنیا میں کون جانداروں کو قتل نہیں کرتا۔ برہمن! (۲۳) برہمن! اہنا پر جتنے رہنے والے پرہیزگار بھی ہنسا کرتے ہیں۔ کوشش کرنے سے ہنسا کم تر ہو سکتی ہے۔ (۲۴) بزرگ برہمن! دنیا میں بہت سی نیکی آمیز دریاں جسی الٹی باتیں دکھائی پڑتی ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ (۲۵) نیکی اور بدی کے بارے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے جو اپنے کام میں مشغول

(۳) جان بچانے کے لیے اور صبح کے وقت دروغ بیانی کرنی چاہیے اس جگہ جھوٹ پر بن جاتا ہے اور پرچ

جھوٹ کی طرح گناہ کا موجب ہوتا ہے۔

(۴) جس صداقت سے غوام کا فائدہ ہو وہ صداقت نیکی اور اس کا برعکس بدی ہے۔ دھرم کی اس باریکی پر غور کریں

مہابھارت: بن پرپ: ۲۰۹: ۳۰

گناہنا کا سیلاب اتنا اونچا اٹھا کہ اس نے خطرے کا نشان چھوڑ دیا تو مجبوراً برہمنوں نے بھی گوشت خوری کو بڑے کہا

منو سمرتی (۴) جانداروں کی ہنس کے بغیر گوشت کھیں نہیں

مہابھارت (۲۴) گوشت بھوسہ لکڑی اور پتھر سے پیدا نہیں ہوتا۔ جاندار کے مارنے سے گوشت ملتا ہے اس لیے گوشت

کھانے میں گناہ ہے۔ مہابھارت: الوشاسن: ۱۵: ۲۴

(۴) گوشت کی پیدائش اور جانداروں کے بند گوشت کو دیکھ کر جملہ

گوشتوں کے کھانے سے برگشتہ ہو جائے

(۵۰) شیطان کی طرح جو بے قاعدہ گوشت نہیں کھاتا وہ دنیا

میں عزت پاتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔

اور سیدھے پن کو پسند کرتے ہیں۔ گوشت خور تو رکش ہیں وہ

جھوٹ اور کجی کو پسند کرتے ہیں۔ ۲۵

۵۱۔ رائے دینے والا حکم دینے والا ذبح کرنے والا خریدنے

والا پکھنے والا لگانے والا کھانے والا سب کے سب قاتل ہیں

۵۲۔ دیوتاؤں اور اجداد کو نہ پڑھا کر جو دوسرے کے گوشت سے

اینا جسم ہوتا کرتا چاہتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا کتھکا نہیں

۵۳۔ سال بہ سال سویرا تک جراثیم پیدا ہوئے لیکن کسے اور

دوسرا جو گوشت نہیں کھاتا ان دونوں کا ثواب برابر ہے

منو سمرتی: ۵۳-۲۸: ۵

مہابھارت: الوشاسن: ۱۵: ۱۴

بعد کی اس مرحلہ ذہنیت کو چھوڑ دیں تو بندہ گوشت خوری ہو گوشت خوری کے متوازی ہے (دیکھیے)۔ متفقہ

۱۴: ۲۰۔ حرمت و حلالیت کے یہ حوالے تضاد کی یاد دلاتے ہیں۔

خودکشی کی حرمت و استحسان نکاح و گوشت خوری کی ضرورت و حرمت کے بعد خودکشی کے بارے میں سوال

کیجیے۔ یہ سبانت کہتی ہے کہ دنیا آلام گاہ ہے۔ لازماً اپنا جسم اپنی زندگی بھی ایک سکندر ہوس و لم ہے۔ اس کنگد کو توڑنا ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یونانی حکماء اور مسیحی راہب بھی خود کشی کو شہادت کا درجہ دیتے تھے۔ فطرتی ہونا ان کے لیے عظیم شہادت تھی۔ اسی فکر رہبان کی معمولی کرشمہ سازی ہے۔ مگر دنیا دار تو جسم و زندگی کو بے قیمت جانتا ہے۔ دنیا دار کے لیے بھی زندگی جسم پر حال قابل قدر جوہر ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جسم کفر کا کھیت جوتے والا حشر ہے جو اس کو امانتہ طلبہ داس کو اس جسمانی موٹر کے کسی پرزہ کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں پہنچتا۔ نہ اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس موٹر کو ہر شے پر دوڑائے نہ وہ مجاہد ہے کہ اس موٹر پر نجاستوں کا بوجھ لا کر موٹر کی صلاحیت و استعداد کو ضائع کرے نہ اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ پوری گاڑی کو کسی غار میں گرا کر چکنا چور کر دے۔ بس دنیا دار اور مسلمان دونوں زندگی کو محترم سمجھتے ہیں اور خود کشی کو جرم و حرام سمجھتے ہیں۔ مادہ پر خود کشی کی حرمت جہاد زندگی میں ثابت قدمی بخشی ہے اور خود کشی کی حلت انسانوں کو فرار کا راستہ بتاتی ہے۔ خود کشی کے معاملہ میں ہندو مکھین کبھی کبھی راہب بن جاتے ہیں اور دنیا دار کبھی اس کو حلال و نجات بخش بتاتے ہیں اور کبھی حرام و موجب نرا۔ ہذا هو اجتماع المضلین

حلت کے حوالہ جات چل چل کر مرنا۔ بیٹھے بیٹھے مرنا۔ ڈوب کر مرنا اور چل کر مرنا یہ چار قسم کی خود کشی موت کے خواستگاروں کے لیے ہے ۱۔ نیا کپڑا (کفن) اور ڈھکراس کو کش کی سی سے باندھ کر ماتہ منہ و سر کو خود کشی کا عہدہ کے گاؤں کو چھوڑ دے اور کوئی پسندیدہ ٹیکہ کرے اگر چل چل کر مرنا چاہتا ہے تو اتر جانب رخا ہوجائے ۲۔ موت تک خود کشی کرے۔ چپ چاپ سو کر خود کشی کی نیت کر کے اپنی جان گناوے ۳۔ اس طرح وہ پاؤں کی پاک دنیا میں پہنچ جاتا ہے ۴۔ اگنی بیٹھے بیٹھے مرنا چاہتا ہے تو اسی طرح سے پاک ترین جگہ فاقہ کرتا ہوا لیٹ جائے ۵۔ بشو کو یاد کرتا ہوا اپنی جان کے اس طرح جسم چھوٹنے سے سوگ میں رونق افروز ہوتا ہے ۶۔ اگر آگ میں گھسنا چاہتا ہے تو اسی پاک طریقے سے ترختہ میں یا ندی کے کنارے لکڑی کا ڈھیر لگا کر دیوتاؤں کا طواف و سجدہ کر کے پاک و صاف ہو کر نارین کو یاد کرتا ہوا اور برہمنوں کو سلام کر کے آگ میں گھس جائے۔ وہ پاکبازوں کے عالم کو پالیتا ہے ۷۔ اگر وہ پانی میں ڈوبنا چاہتا ہے تو اسی طریقے سے پاک و شہود گھاٹ میں نیکیوں کو یاد کرتا ہوا اس طرح جان دینے سے عالم بالا کو پالیتا ہے ۸۔ مہاشا ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ مطبوعہ گیتا پریس گو دھڑ

دیگر ۳۸۔ پرہیز گاری کے بارہ سال گزار دینے کے بعد جو شخص غلہ کر کے خود کشی کرتا ہے وہ سبک کرتا ہے۔ ۳۹۔ پرہیز گاری کے بارہ سال گزار دینے کے بعد جو شخص سمندر میں ڈوب کر خود کشی کرتا ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ ۴۰۔ میت کو پالیتا ہے۔ ۴۱۔ کبیر نے کوہِ سلسلا میں ایک گڑھ بنائے وہاں اپنے کو قابو میں رکھ کر اگر تیرے

دونوں پیروں کو توڑ کر خودکشی کرتا ہے تو وہ دیتاؤں کے ساتھ مسرور ہوتا ہے۔ ۵۶۔ پرہیزگاری کے بارہ سال گزار دینے کے بعد جو شخص روشن کردہ آگ میں خودکشی کرتا ہے وہ خداوند آگنی کی معیت کو پالیتا ہے۔ ۵۷۔ پرہیزگاری کے بارہ سال گزار دینے کے بعد جو شخص کندھے پر آگ پیدا کرنے والی دونوں لکڑیوں کو باندھ کر بغیر مٹے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ۵۸۔ اہلبادروں کی طرح چلتا کھڑا ہوتا اور بیٹھتا ہے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ اور وہ خداوند اندر کی معیت پالیتا ہے۔ مہا بھارت: انوشاسن: ۱۴۲: ۴۸-۵۵۔ ۵۵۔ دیگر: (۱) جو شخص بڑے بڑے کبار سے آلودہ ہو یا بڑی بڑی لاعلاج بیماریوں میں مبتلا ہو۔ (۲) عقلمند آدمی اپنی موت کا وقت اچانک پر یا برہمن لوک یا جنت کو چھیننے کے ارادے سے۔ (۳) جلتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے اور فاٹہ کھینچ کرے۔ سب لوگوں کو ایب کرنے کا اختیار ہے مگر دوسرے کاموں کا (اختیار نہیں ہے) (۴) سبھی دین اور ذات کے مرد و عورت کو ہمیشہ ایب کرنے کا اختیار ہے۔ دوسرے کاموں کا نہیں۔ پوران: بھوادشرم ملی تپا ملی رگھو نیش: ۹۴: ۸۱

حرمت کے حوالے معلوم ہوتا ہے کہ پیری اور بیماری کی تکلیف سے بچنے کے لیے سنیا سوں نے خودکشی کے ان چار (ہماتھ میں تیرتھ میں پانی میں اور آگ میں جان دینی) طریقوں کو تجویز کر لیا تھا۔ ہاں اگر لالچ و غصہ سے جا دیتا ہے تو وہ دونوں کا مستحق ہے۔

”لالچ، غصہ اور خوت سے جو خودکشی کرتا ہے وہ ابدی جہنم میں خودکشی کی وجہ سے جاتا ہے۔ مہا بھارت: انوشاسن: ۱۴۵۔ ۲۳ مطبوعہ گیتا پریس، گوڈکپور۔

۳۰: ۴۰۔ ”وہ عالم بغیر سوچ کے ہیں اور تاریکیوں سے گھرے ہوئے ہیں اس میں وہ لوگ جاتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں۔ جو جنگ و ترک جنگ رہبانیت ایک منفی طرز عمل ہے۔ یہ کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے نہ کرنے اور راز کا راستہ ہی ہے۔ یہاں کرنے میں گناہ ہے، نہ کرنے میں نیکی ہے۔ چنانچہ زندگی گناہ کا دھاگہ ہے۔ اس کو توڑ دینا ہی ثواب ہے پس انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے زندگیوں کے قربان ہونے کا تصور ہی رہبانیت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ رہبانیت خودکشی تو کر سکتی ہے مگر جنگ کی اجازت نہیں دے سکتی۔ رہبانیت کے پیغام جنگ کی حرمت کے شدت سے قائل ہیں۔ وہ جنگ کے مناظر اور فوج کے جماؤ کو دیکھنے کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔

(۴۸) جو کوئی ہیکشویوں کی کسی کام کے بغیر فوج کے جماؤ کو دیکھنے جاتے تو (کفارہ دلاگنا ہے۔)

(۴۹) اگر اس ہیکشو کو فوج میں جاتے کا کوئی کام ہو تو اسے دین تا فوج میں جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ رہے تو

اسے (کفارہ والا) گناہ ہے۔

(۵۰) دو تین رات فوج میں رہتے ہوئے بھی اگر بھکشو میدان جنگ، قواعِ صفت بندی کو دیکھنے جا تو اسے (کفارہ والا) گناہ ہے۔

اوپر ہم کہہ چکے ہیں کہ ہندو مذہب کے لوہیں پشیر و فعال اور عمل پسند تھے۔ جنگ کو وہ فعلِ حرام نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ اس کے تقدس کے قائل تھے۔ ویدک آیین شہیدوں اور غازیوں کی بزرگی اور ان کے جنتی ہونے کے معتقد تھے۔ (اے میت!) جو بہادر جنگوں میں لڑتے ہیں اور جو شہید ہو جاتے ہیں اور جو (پہنچوں کو) ہزاروں کا نذرانہ دیتے

ہیں تو بھی انہی کے پاس پہنچ جائے۔ رگ : ۱۰ : ۱۵۴ : ۳

اس کے علاوہ مہاجرات میں جہاد اور شہادت کے بڑے مفصل بیان پائے جاتے ہیں جن کو اگرچہ براہِ راست نبوت کی آداب تو نہیں کہہ سکتے مگر ان کو صلائے نبوت کی بازگشت تو کہا ہی جاسکتا ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ رامب لوگ شیرنی اور بار کے لیے خود کو ہاتھ پاؤں باندھ کر تو پیش کر سکتے ہیں مگر انسانیت کی حفاظت کے لیے وہ تلوار و سونٹ کر مقابلہ و مدافعت کرنے کے لیے میدان میں نہیں آ سکتے۔ وہ خود کشی کی جھوٹی شہادت کے ذریعہ تو جنت میں جانے کے مشتاق نظر پڑتے ہیں مگر تلواروں کی چھاؤں سے گزر کر حقیقی شہادت کی راہ سے جنت میں جانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اگلے والے حوالے کے سمجھنے کے لیے اتنی تہذیب و فطرت ہے کہ دیدوں کا معیاری پوجا کا طریقہ گیارہ آتشیں قربانی کا دوسرا نام ہی ہے۔ گیارہ کی سر زمین کوئی متعین حرم و چار دیواری نہیں ہے۔ بھجان (صاحبِ نذر) کی بہتوں کے مطابق پردہت کے مشورہ سے یہ جگہ متعین کی جاتی ہے۔ بانس کا ڈگر ڈگر جگہ گھری جاتی ہوگی اور پھر اندر کی کھجیے گاٹے جلتے تھے۔ زیچ میں قربان گاہ ہوتی تھی جس پر کش گھاس بھائی جاتی تھی اور اس پر گیارہ کے ظروف، تیار کھانے اور سوم وغیرہ رکھے جلتے ہیں۔ قربان گاہ کے پورب، بھجم اور دھن نین گڑے بنائے جلتے تھے اس میں آگ روشن رہتی ہے۔ بھجم کی آگ پر نذر کے کھانے پکائے جلتے تھے۔ پورب کی آگ میں دیوتاؤں کے لیے آتشیں نذر گزاری جاتی تھی۔ دھن کی آگ میں اجداد (پتر) کے لیے نذر گزاری جاتی تھی۔ صاحبِ نذر (بھجان) ہرن کا کالا چمڑا اور مٹھا چھپکے کے ذریعہ گھی وغیرہ آگ میں تھوڑا تھوڑا گرتے تھے۔ کھانے کے پینڈ بنا کر آگ میں چھوڑتے تھے گھی چربی سب ہی آگ میں ڈالے جلتے تھے۔ لکڑیوں سے آگ روشن کی جاتی تھی۔ گیارہ کر لے کی فیس نہایت معقول ہوتی تھی جو پودھوں کو ملتی تھی اور فیس دیکھنا (نذرانہ) کہلاتی تھی۔ نذر گزاری کے لیے جو پودے تیار ہوتے تھے وہ پودے اور بعض دوسرے طہانہ چمڑہ کہلاتے تھے۔ گیارہ کی انجام دہی کئی پودوں سے ہوتی تھی۔ یہ سب پردہت اور بھجان نذر کہلاتے تھے۔ گیارہ پودوں کا اول و آخر معیاری پوجا کا طریقہ ہے۔

فریق ہو کر حوالہ سپرد قلم کیا جا رہا ہے اس میں جنگ کو ایک گلیہ بتایا گیا ہے۔ جنگ کے اسلحہ و آلات کو
بیکہ احباب و لوازمات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مصنف ہما بھارت کا مقصد اس تشبیہ سے یہ ہے کہ جس طرح گلیہ
میں مختلف طریق ہند کی ہے۔ اسی طرح جنگ بھی ایک مقدس فعل ہے۔ بلکہ گلیہ میں پروہتوں اور عیلمان کو نور و تابوں کی
حیثیت میں رہتی ہے۔ مگر مقتولین جنگ کو خداوندوں کی سرمدی محبت مل جاتی ہے۔

(۱) جو شخص ہتھیار اٹھا کر بے دردی کے ساتھ حملہ کرتا ہے وہ پاکیزہ ہستی جنگ کے ذریعہ ایک بڑا گلیہ کرتا ہے۔
اس کی زندگی نہ ہی ہرن کا کالچر ہے۔ اس کی کمان ہی داتون ہے۔ رتھ قربان گاہ ہے۔ جھنڈا ستون ہے۔
اعدہ گام کش گھاں ہے۔ (ج) اس کی حیثیت افسدہ درجہ ہی تینوں آگ ہیں۔ کوڑا ہی چمچ ہے اعدہ کو جان ہی پست
چمچ۔ (د) اس کے اسلحہ ہی گلیہ کے ظروف و اسباب ہیں۔ تیر ہی آگ روشن کرنے والی کڑیاں ہیں۔ (ه) انسانی
فحش کے اعضاء سے نکلنے والے خون اور پسینہ شہد ہیں۔ (و) آدمیوں کے سر کلچ ہیں اور خون گھی کی نذر ہے۔
(ز) ترکش نذر کا کھانا ہے۔ چربیوں کا سیل ہی چربی ہے۔ (ح) گدہ گدہ و غیرہ مردہ خور کھانے والے بکرا
ہیں۔ مردہ آدمی، باغی اور گھوڑے ہی ان کے مطعم و مشروب ہیں۔ (ط) مقتول بہادر ووں کے کپڑے، گھنا،
اور نیریز و زور و جوار گلیہ کے نذرانہ (دکٹنا) ہیں۔ (ی) دیوی، افسل سوار جو بالمقابل جنگ میں مقتول ہوتا ہے وہ
برہم لوک کو پاتا ہے۔ (ک) جنگ میں جو شہسوار یا رتھ سوار مقتول ہوتا ہے وہ اندر لوک میں اعزاز پاتا ہے۔
(ل) مقتول جنت میں اعزاز پاتا ہے اور قاتل (غازی) یہاں عزت پاتا ہے۔ یہ دونوں قاتل و مقتول سکھاتے ہیں
(م) اس لیے لڑائی میں اگر نڈر ہو کر حملہ کرنا چاہے۔ (ن) جس طرح ہزاروں ندیاں سمندر میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح
سب مقتول، برہم میں مل جاتے ہیں۔ ہما بھارت: انوشاس: ۱۴۵: ۱۴۶: ۱۴۷

ان ابواب الجنت تحت ظلال اسیرت (حدیث) جنگ کے دروازے تلواروں کے نیچے ہیں کی یہ ہندو ویشی
بیماری گم کردہ راہ ہند و جنت کو جب تنازع کے چکر میں ڈال دیا گیا تو لازماً ان کو جنت و جہنم کے مسائل میں
شبہ ہو گیا۔ پھر یہ بتائیں ان کو اپیل نہ کر سکیں۔ تنازع کے چکر کے علاوہ بودھی، اہنسا بڑا دھرم ہے، کئے خوشما
عقیدے نے بھی ہندو سوراؤں کے ہاتھ اور پاؤں میں ڈھنڈہ پیدا کر دیا۔ جنگ گناہ ہے، اس خطرہ سے بچنے کے لیے
ہما بھارت ارجمند اوریدہ ششتر بھی جنگ سے باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندو مکھنیں کو اس کا جواب دیا جاتا
چنانچہ "جس طرح نرائی کرنے والا شخص نرائی کیجے جیسے والے کھیت فصل اور کھانسی کی ہنسا کر رہے مگر
بھی فصل کا نقصان نہیں ہوتا۔ (۱) اس طرح ہتھیار چلانے والا متعدد مارے جاتے ہیں مگر اس کا نقصان نہیں ہوتا۔"

ایک غریبی نظریہ

جناب وجہ الدین خاں صاحب

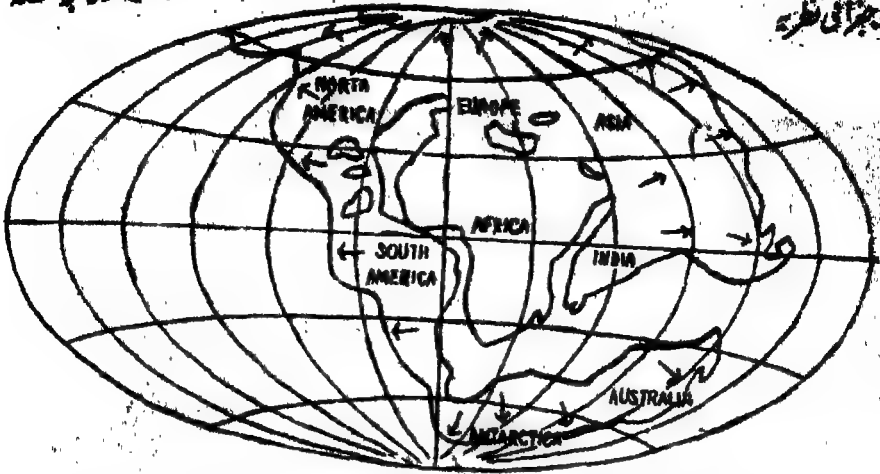
پچھلے سال کے دوران میں کچھ ایسے نئے واقعات معلوم ہوئے ہیں جن سے ایک حیرتناک سائنسی نظریے کو مزید تقویت ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے براعظم کسی زمانے میں ایک ہی بڑی زمین کے حصے تھے۔ اس کے بعد وہ ٹوٹ کر زمین کی سطح پر ادھر ادھر پھیل گئے۔ مثال کے طور پر افریقہ کسی وقت قطب جنوبی سے متصل تھا اور امریکہ کا ایک حصہ تھا۔ شمالی امریکہ اب بھی بحر الکاہل میں مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے اور ممکن ہے کبھی وہ ایشیا سے جا ملے۔

براعظموں کے انتشار کا نظریہ (Theory of Drifting Continents) پہلی بار باقاعدہ طور پر ۱۹۱۵ء میں ایک جرمن ماہر ارضیات الفریڈ ویگنر (Alfred Wegener) نے پیش کیا۔ اس وقت تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نظریے کی موافقت میں جتنے دلائل ہیں اتنے ہی اس کی مخالفت میں بھی ہیں۔ مگر اب بین الاقوامی جغرافیائی سال (International Geophysical Year) کے دوران معلوم شدہ حقائق کے تجزیے نے اس نظریے کے حق میں نئے دلائل فراہم کیے ہیں۔

ویگنر نے براعظموں اور بڑے جزیروں کو تو وہ ہلتے برف (Icebergs) سے تشبیہ دی تھی جو ایک گرم سمندر پر تیر رہے ہوں۔ اس بات کے ثبوت ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ملے ہوئے تھے اس لیے یہ دلیل دی کہ براعظموں کو اگر قریب کیا جائے تو وہ سب کے سب Jigsaw Puzzle کے طور پر آپس میں جڑ جائیں گے۔

جنوبی امریکہ کا مشرقی ساحل افریقہ کے مغربی ساحل سے مل رہا ہے۔ اسی طرح یورپ کا ساحل شمالی امریکہ کے مطابق ہے۔

لے نیلی سے لے کر ایک تسمہ ہے جس کی چوڑائی ۱۰۰ میل ہے۔ اس کے دونوں طرف کوئی شے نہیں ہے۔ اور جب تمام کوٹے سمندر پر چڑھتے ہیں تو سطح پر نہ کی ہوئی شکل بن جاتی ہے۔

زمین کے پھیلنے کے عمل کے دوران میں مختلف براعظم کس طرح وجود میں آئے اس کا ایک تصور آپ ماضی کے اس قیامی نقشے میں کر سکتے ہیں۔ ملاحظہ ہو شمالی امریکہ، یورپ سے اور جنوبی امریکہ، افریقہ سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسرے حصے بھی۔

دو سو سمنڈروں کے دونوں طرف جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کا ارضیاتی سال اور ان کی چٹانی ساخت ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ وہ دونوں طرف اسی طرح نظر آتے ہیں گویا انھیں توڑ کر دور دور کر دیا گیا ہے۔ یہ بات برازیل کے ساحلی پہاڑ اور برٹنی افریقہ کے بائیں بائیں درست ہے۔ اسی طرح شمالی امریکہ کے پہاڑ (Appalachian) کے بائیں میں بھی یہ بات صحیح ہے جس کی قدیم چٹانیں بے ترتیبی کے ساتھ نووا سکوشیا (Nova Scotia) کے سرے پر ختم ہو جاتی ہیں اور پھر نیوفاؤنڈ لینڈ، گرین لینڈ، مشرقی آئر لینڈ اور سکاٹ لینڈ کے پہاڑ گرین لینڈ (Grampian) میں دوبارہ ظاہر ہوتی ہیں۔

اسی طرح جانوروں کی دنیا میں بھی اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ براعظم ٹوٹ کر پھیلے ہیں۔ مثلاً امریکی چوہ (Guinea Pig) جنوبی امریکہ کا ایک چوہا اکثر نے جانور جس کو Chinchilla کہتے ہیں بعض مخصوص قسم کے خشکی کے گھونگھے جو کلوی میں زندہ رہتے ہیں ایک قسم کی چھپکلی جو دیک کے گرد ونب سے بڑے دبی ہے۔ یہ سب پیدائشی طور پر جنوبی امریکہ اور افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔

جنوبی امریکہ کی تمام گھلیاں اور دریائی جانور افریقہ میں اپنے قریبی رشتہ دار رکھتے ہیں۔ اگر دونوں براعظم کسی زمانے میں ملے ہوئے تھے تو ایک سمنڈر کے دو مختلف حصوں میں

مشابہت کی توجہ کیسے ہو سکتی ہے۔

پودوں کی دنیا میں بھی ایسی شہادتیں ملتی ہیں جن کی وجہ سے علم نباتات کے ماہرین و جینز کے نظریے کی تائید کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پروفیسر رونالڈ گڈ (Ronald Good) اپنی کتاب موسومہ **Geography of the Flowering Plants** میں لکھتے ہیں:-

نباتات کے ماہرین کا تقریباً متفقہ نظر یہ ہے کہ مختلف پودے جو زمین کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں ان کی توجہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ہم یہ فرض کریں کہ زمین کے کچھ حصے ماضی میں کبھی باہم ملے ہوئے تھے۔

متعدد پودے جو کسی سمندر کے ایک ساحل پر پائے جاتے ہیں۔ ان کی متوجہ شکلیں (Fossils) دوسری سمندر کے دوسرے کنارے ہزاروں میل دور ملتی ہیں۔ اگر یہ دونوں کنارے کبھی باہم ملے ہوئے نہیں تھے تو اس کی سائنسیت کی وجہ کیا ہے

مگر سائنسی لحاظ سے اس نظریے کی سب سے زیادہ قطعی دلیل بحری کشش (Fossil Magnetism) ہے جو حال میں دریافت ہوئی ہے۔ موجودہ چٹانوں کے ابتدائی اجزاء یا تو پگھلے ہوئے لاولٹے یا پانی میں ملی ہوئی گاد (Watery Sediments) کی شکل میں تھے جن میں مقناطیسی آکسائیڈ لوہے کے ہنایت چھوٹے خوردبینی ذرے حرکت کر رہے تھے۔ چٹانوں کے سخت ہونے سے پہلے یہ تمام ذرے پرکار کی لوک کی طرح شمالی رخ میں صاف بہتہ ہو گئے۔

طبقات الارض کے ماہرین ارضیاتی کیلنڈر پر نہایت صحت کے ساتھ چٹانوں کا زمانہ متعین کر سکتے ہیں۔ اور پتھر کے ذرات کے رخ کو دیکھ کر یہ بالکل ممکن ہے کہ چٹان کا وہ عرض البلد اور طول البلد متعین کیا جاسکے جہاں وہ ابتدا میں موجود تھی..... اس مطالعہ سے سائنس دانوں نے حیرت انگیز حقائق دریافت کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ زمین کے موجودہ ٹکڑے ماضی میں ان مقامات پر نہیں تھے جہاں وہ آج نظر آتے ہیں۔ بلکہ ٹھیک ان مقامات پر تھے جہاں یہ عقلوں کے اشارے (Drifting Continents) کا نظریہ بتاتا ہے۔ اہرل کیلنڈر میں فرانس کے پروفیسر پی ایم ایس۔ بلیکٹ (Blacket) نے کہا ہے:-

ہندوستانی پتھر کی پیمائش بتاتی ہے کہ سترہ ملین سال پہلے ہندوستان خطہ تنزانیہ کے جنوب مغربی کنارے پر واقع تھا۔

نوٹ کر رکھنا ہے۔

براہِ علم کے انتقال مکانی کی وجہ کیا ہے۔ برسوں تک زمین پر ایسی کوئی قوت دریافت نہیں ہوئی جو اتنی طاقتور ہو جو شعلے کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑوں کو متحرک کر سکے۔ اب ایک طاقت کا علم ہوا ہے جس کو کنکشن کرنٹ (Convection Current) کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حرارتی لہر ہے جو مادے کے پاس سے گزرتی ہے تو اسے متحرک کر دیتی ہے۔ یہ لہر زمین کے مرکز سے ریڈیو ایکٹیوٹی کے ذریعہ اٹھتی ہیں اور زمین کی اوپری پرت کے نیچے دو ہزار میل لمبی چٹائی تہ میں گھومتی ہیں۔ دائرہ نما چکر کر کے وہ پھر مرکز زمین میں واپس جاتی ہیں۔ یہ گویا ایک بہت بڑا پیہر ہے جو ہمارے نیچے گھوم رہا ہے اور جس کے سبب سے زمین کی اوپری تہ متاثر ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ واحد سبب نہیں تو یہ ان مختلف اسباب میں سے ایک سبب ضرور ہے جس نے قدیم ترین زمانے میں زمین کی اوپری سطح کو بھار کھراس کو سمندر کے ارد گرد پھیلا دیا

بین الاقوامی جیو فزیکل سال کے دوران میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ مختلف موضوعات سے متعلق ہیں اور ان کے مکمل مطالعہ میں ابھی بہت سال لگیں گے، تاہم یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ معلومات بلا اختلاف و مجزئہ کے نظر کی تائید کرتی ہیں۔

(ریڈرز ڈائجسٹ جون ۱۹۶۱ء)

یہ ایک عجیب بات ہے کہ سائنس نے زمین کے متعلق جن حقیقت کو بیسویں صدی میں دریافت کیا ہے قرآن نے ڈیڑھ ہزار برس پہلے اس کی خبر دے دی تھی۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اس کے اشارات موجود ہیں جن کا سورۃ نازعات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ زمین پر ایک وقت آیا اگر اسے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھار کھیل دیا۔ اس مٹی کے دولہان میں اس کے اندر سے پانی نکلا اور روئیدگی پیدا ہوئی۔

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا
اُخْرَجَ مِنْهَا مَاءٌ وَمَرْْعَاهَا
اور اس کے بعد زمین کو پھیلا یا اور اس میں سے
اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے "دحو" کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دحو کے معنی کسی مجتمع چیز کو پھیلانے اور پھیر دینے کے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں کہا جاتا ہے دحا المطن الحصى عن دجه الارض (بارش زمین پر سے ٹکڑوں کی)

نہ پانی کی تین تین چیزوں کو گرم کیا جائے تو حرارت کے سبب سے نیچے کے گرم مٹی کیلے اوپر لے گئے ہیں اور مٹی کے سونے کیلے نیچے جاتے گئے ہیں اس طرح ایک چکر قائم ہوتا ہے۔ یہی وہ Convection کہلاتا ہے

تقریباً ہی مفہوم انگریزی لفظ **Drift** کا بھی ہے جو اس نظریے کی تعبیر کے لیے موجودہ زمانے میں اختیار کیا گیا ہے۔ قدیم ترین ماضی اور حال میں یہ یکسانیت حیرت انگیز ہے۔

قرآن ایک ایسے زمانے میں اترنا جب عالم فطرت کے بارے میں انسان کی معلومات بہت محدود تھیں۔ پانچ سو برس تک یورپ کے علماء کا یہ حال تھا کہ وہ زمین کو ساکن اور پتلا تصور کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ سورج اور تمام ستارے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ مگر قرآن نے اس سے بہت پہلے کائنات کی بہت سی ایسی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا جو بہت بعد کو طویل تحقیق کے بعد انسان کے علم میں آنے والی تھیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسانی تصنیف ایسی موجود نہیں ہے جو اتنے قدیم زمانے میں مرتب ہوئی ہو اور بعد کی معلومات لے کر اس کی غلطیاں واضح نہ کر دی ہوں۔ روئے زمین پر صرف ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اتنی لمبی مدت سے اب تک اپنی صحت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ قرآن کی اتنی حیرت انگیز خصوصیت ہے کہ اگر آدمی غور کرے تو صرف ہی ایک بات یہ یقین کر کے لیے کافی ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ کوئی انسان ایسی کتاب مرتب نہیں کر سکتا۔ اگر یہ نظریہ صحیح ہے تو یہ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کتاب کا مصنف ایک ایسی بلند مرتبہ ہستی ہے جو زمین کی تاریخ اور اس کی ساخت سے اس وقت سے واقف ہو جب کہ انسان ان کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا تھا۔

اس سلسلے میں مزید میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے ان بیانات کی روشنی میں ہمارے مفسرین غرض سے اس قسم کے خیالات ظاہر کرتے رہے ہیں مثلاً تفسیر کبیر کا ایک فقرہ جب ذیل ہے :-

وحی الارض ای بسطھا	دعوان کا مطلب زمین کو پھیلا نا ہو۔ یہ اس
وذاک لانھا کانت اول کالکون	پہلے فرمایا کہ زمین ابتدا میں ہوتی شکل میں تھی۔
المجتمعہ شمان اللہ تعالیٰ علیہا	کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف براعظموں کی صورت میں پھیلا دیا۔
و بسطھا۔	

اس میں ہمارے بے یقینوت ہو کر ایسے ذہن جو قرآن کا علم رکھتے ہوں اگر وہ واقعات عالم کی تحقیق کریں تو کبھی آسانی سے وہ صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک شخص جس کو پاس روشنی ہو وہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ جلد اور صحت کے ساتھ اپنا سفر طے کر سکے گا جو اندھیرے میں جھٹکتے ہوئے منزل تک پہنچتا ہے۔

بچوں کے جرائم

بنارس سیمینار اپریل ۱۹۳۷ء — اتر پردیش کے بچوں کے قانون کی اسکیم کے تحت بچوں کے جرائم کے سلسلے میں یہاں دو روزہ سیمینار جمعرات کو ختم ہوا۔ سیمینار میں حکومت کو یہ صلاح دی گئی کہ بچوں کے جرائم ختم کرنے کے سلسلے میں مذکورہ قانون کی تمام دفعات کا نفاذ کیا جائے اور ضلع میں بچوں کی خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں جس میں بچوں کی امداد کے لیے ایک ماہر نفسیات اور سماجی کارکنوں پر مشتمل ایک جج ہو۔ سیمینار نے مطالبہ کیا کہ ریفرنسز میں افسران کا تقرر کیا جائے اور بچوں کے اصلاحی پروگرام سے متعلقہ ادارے قائم کیے جائیں۔ سیمینار نے ایک قرارداد کے ذریعہ یہ مطالبہ کیا کہ بچوں کے قانون کے معجز نفاذ کے لیے محکمہ پولیس میں بچوں کی امدادی پولیس کا ایک خصوصی شعبہ قائم کیا جائے۔ سیمینار نے مطالبہ کیا کہ جن جن اضلاع میں بچوں کے قانون کا نفاذ ہے وہاں اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ بچوں میں جرائم کس حد تک پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے تدارک کے لیے مالی امداد کا انتظام کیا جائے۔

(ایک خبر)

بچوں کے جرائم کا مسئلہ اس پرانے پر اس کے لیے مخصوص قانون بنا کر نافذ کیا جائے اور اس مصیبت کے ازالے کی تدابیر پر غور کرنے کے لیے سیمینار منعقد کیے جائیں بھارت کا بہت پرانا مسئلہ نہیں ہے، نیا مسئلہ ہے لیکن جس تہذیب کی تعلیم نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے اس کے لیے یہ بہت پرانا ہو چکا ہے امریکہ جو اپنی دولت کی فراوانی، اپنے نظام حکومت کے استحکام اور اپنے تمدن و تہذیب کی درخشانی میں دنیا کا انتہائی ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے وہاں یہ مسئلہ ایک ناسور بن چکا ہے۔ بھارت اور اس سے زیادہ اس کے پریشانی ملک میں ٹیڈی بوائےز اور ٹیڈی گرلز کی اہمیت اور بچوں میں جرائم کی بڑھتی ہوئی رجحانات نشوونما انگیز رہتے جا رہے ہیں لیکن خود ٹیڈی بوائےز اور ٹیڈی گرلز کی اصطلاح بتا رہی ہے کہ بھارت پاکستان کی پیٹھ پر نہیں ہے بلکہ یہ یورپ اور امریکہ سے درآمد کی گئی ہے۔ بنارس کے سیمینار نے جو مطالبات کیے ہیں اور جو صلاح حکومت کو دی ہے اس کو پھل کر احساس ہوا کہ بھارت کے سپہنے فاسے زمین میں مصیبت ہے

نشتے کے لیے جس ڈھنگ پر سوچ رہے ہیں وہ بھی محض تقلید ہی ہے۔ یورپ اور امریکہ جن تباہیوں پر سالہا سال عمل کر کے ناکام ہو چکے ہیں، اب تجارت میں اس کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ ہمارے معالجین یا تو بیماری کی اصل جڑ تک پہنچ نہیں پاتے یا صحیح علاج اختیار کرنے اور اس پر سرگرمی سے عمل کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ سمینار کے ہر مطالبے پر الگ الگ اگر تعقید شروع کی جائے تو بات لمبی ہو جائے گی اس لیے طول بیان سے بچنے کے لیے میں پہلے اس اصل سبب کا ذکر کرتا ہوں جس سے بچوں کے جرائم کا مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے۔ میرے نزدیک اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہمارے نیناؤں نے یورپ اور امریکہ کی تقلید میں تجارت کی ترقی اور ریاست کے استحکام کے لیے عملاً خالص مادی نقطہ نظر اختیار کر لیا ہے اس لیے اس نقطہ نظر اور اس نظریہ زندگی نے جو اخلاقی برائیاں یورپ اور امریکہ میں پیدا کی ہیں وہ یہاں بھی لازماً پیدا ہو کر رہیں گی اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے بلکہ پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس نقطہ نظر نے ان ممالک کو مادی اوقات کی جس منزل پر پہنچا دیا ہے، تجارت بھی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اب اگر تجارت کا واقعی مقصود یہ ہے تو پھر اخلاقی برائیاں پر دوایا بھی محض رسمی ہے اور انہیں دور کرنے کی تدابیر بھی صرف دکھاوا ہیں۔ اصل سبب کا ذکر کرنے کے بعد خاص اس مسئلے پر بھی اپنے خیالات مختصراً واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سولہ یہ ہو کہ:

بچوں میں جرائم کے رجحانات کیوں بڑھ رہے ہیں ؟

میرے نزدیک اس کیوں کا جواب یہ ہے :-

بچوں میں جرائم کے رجحانات اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ان کے بڑوں میں جرائم بے حد بڑھ گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر صاحب علم جانتا ہے کہ ہر بچہ کم دیش اپنی ماں کے پیٹ سے دو چیزیں ساتھ لاتا ہے، ٹھیس اور ڈنڈا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں یہ دو چیزیں ودیعت نہ رکھتا تو علم و فن کی ترقی قوالگ رہی شاید وہ بولنا بھی نہ سیکھ سکتے۔ یہی دو چیزیں انہیں سب کچھ سکھاتی ہیں وہ پہلے بے سوچے سمجھے بڑوں کے اقوال و افعال کی نقالی کرتے ہیں ہر بات کو جاننے کے تجسس میں رہتے ہیں اور جیسے جیسے ان کی عمریں بڑھتی جاتی ہیں وہ اقوال و افعال بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر بات صحیح ہے تو اسے بھی صحیح ماننا پڑے گا کہ بچوں میں اس وقت تک ہر جرائم کے رجحانات بڑھ نہیں سکتے جب تک ان کے بڑوں میں جرائم موجود نہ ہوں۔ وہ جس طرح اچھے باتیں اپنے بڑوں میں سیکھتے ہیں اسی طرح بری باتیں بھی اپنے بڑوں ہی سے سیکھتے ہیں بلکہ بری باتیں سیکھنے میں وہ زیادہ تیز اس لیے نظر آتے ہیں کہ ان کے بڑوں کی رد و مخالفت تیز طاقتیں انہیں اقوال کرنے کے لیے موجود اور سرگرم ہوتی ہیں مگر میں بڑوں رہن ہیں اس لیے ان کے افعال و اعمال میں ان کو پائے جانے میں اثر نہ ہوا کی حیثیت سے ان کی قیادت پر لا عمل ہو

رسائل و مسائل

کرایہ پر چلنے والے سامان میں زکوٰۃ نہیں ہے

سوال

مسئلہ یہ کہ بعض زلفار کے پاس مکانات اور سائیکلیں ہیں جن سے وہ کرایہ حاصل کرتے ہیں فقہی نکتہ نظر ہے اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی مگر بعض فقہار کا کہنا ہے کہ یہ بھی مالیت اور سرمایہ ہیں اس لیے ان پر بھی زکوٰۃ ہونی چاہیے اور یہ بھی تجارتی مال کی ہی سیل سے ہیں۔ تو یہ کہ آپ اس مسئلے میں پوری وضاحت فرمائیں گے، تفصیل جواب مطلوب ہے اور اس میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اسوہ کی بھی وضاحت فرمادیں

جواب

اس مسئلے میں بعض زلفار کو جو کچھ پیش آرہی ہے اس کا حاصل یہ ہے۔۔۔ مگر چونکہ مکانات اور سائیکلیں بھی سرمایہ امداد ہیں اس لیے ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی چاہیے۔ مگر چونکہ کرایہ کار و بار تجارت ہی ہے اس لیے بھی ان کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ دونوں باتیں اگر صاف ہو جائیں تو انشاء اللہ کچھ دور ہو جائے گی۔ میں ہر ایک کی توضیح کرتا ہوں (۱) یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مکانات اور سائیکلیں بھی سرمایہ اور مال ہیں لیکن سوال یہ کہ کیا شریعت اسلامیہ نے ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ واجب کی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے شریعت نے ہر مال پر زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں جو فرمان تحریر کر لیا تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عامل جرین کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو فرمان دیا تھا نیز دوسری احادیث جو اس سلسلے میں آئی ہیں ان سب سے پوری صحت کے ساتھ بلا اختلاف جن مال پر زکوٰۃ فرض ہے ان کی فہرست ذیل میں درج ہے۔

معدن سے نکلنے والی اشیا میں :- (۱) چاندی (۲) سونا۔ جانوروں میں :- (۱) اونٹ (۲) بھیر مری۔ (۳) گائے

بھینس۔ جو ب یعنی غلوں میں :- (۱) گہوں (۲) جو۔ پھلوں میں :- (۱) تمر (چارہ) (۲) زیت (خشک انگور)

یہ وہ اموال ہیں جن پر ان خاص نقطہ عدد کے ساتھ شریعت نے مقرر کی ہیں تمام ایسے کے نزدیک زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ صحیح احادیث میں ان کی صراحت موجود ہے۔ اس اتفاق کے بعد جانوروں کی بعض جنس اور جو ب و غلہ و خشک انگور و پھل کی تفصیلات میں آئے مجتہدین کے درمیان کچھ اختلافات ہیں مگر ان سب کو ان میں کتنا مطلوب نہیں ہے اس لیے انہیں

نظر انداز کرنا ہوں۔ کہنا صریح یہ ہے کہ ہر قسم کے مال پر کسی کے نزدیک بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے بلکہ فریضت زکوٰۃ کے لیے مذکورہ بالا اصناف میں سے کسی صنف میں اس کا داخل ہونا ضروری ہے۔ ابج معارف سے سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں کل ہی ہیں لیکن ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لاکھوں روپیہ کے بچے سنی اور چار ہزار کسی کے پاس موجود ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہر طلال جالو پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہرنوں کے دیوڑھے کے ریوڑ پال لے تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح زمین سے پر لگنے والی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلاً گھاس پات اور زرخل اور بانس پر وجوب زکوٰۃ کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مکانات اور عمارتیں ان اموال میں داخل نہیں ہیں جن پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے اس لیے مال یا سرمایہ ہونے کے باوجود ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے (۷) مذکورہ بالا اموال کے علاوہ جو اموال ہیں ان پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب ان سے تجارت مقصود ہو قاضی ابن رشد نے ہدایۃ المجتہدین لکھا ہے۔

و اتفقوا علی ان لا زکوٰۃ
فی العرض التي لم یقصد بها
التجاریۃ۔
اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ ان عرض (سونے چاندی
اور دیگر اموال زکوٰۃ کے علاوہ سامان) میں زکوٰۃ نہیں
ہو جن سے تجارت مقصود نہ ہو

زکوٰۃ کی اس نوع میں کسی مال کی تخصیص نہیں ہے۔ ہر وہ سامان جس کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے مال تجارت بن سکتا ہے اور شریعت کی مقرر کردہ شرائط کے ماتحت اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اب یہاں تجارت کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے، زکوٰۃ کے مسئلے میں تجارت کا لفظ خرید و فروخت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلقاً کاروبار کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہماری اردو زبان میں کاروبار کا لفظ تجارت سے ماخوذ ہے۔ ہم اگر کسی چیز کی خرید و فروخت شروع کریں تو اسے بھی کاروبار کہتے ہیں اور اگر مکانات خرید کر صحنہ امین کو بیچے یا چٹائیں تو اسے بھی کاروبار کہتے ہیں لیکن فقہی اصطلاح میں اس کا رویہ کار تجارت نہیں کہیں گے اور ان مکانات پر تجارتی مال پر عائد حق نہیں آئے گا۔ کاروبار کے لیے عربی میں صحیح اصطلاح یہ ہے۔ معاملات میں تجارت، تلاوت، صنعت اور سی طرح کی تمام چیزیں شامل ہیں۔ جس حدیث کی بنا پر علماء تجارت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس میں یہ کلام استعمال کیا گیا ہے

عن شریک بن جندب أن رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم قال یا مکران
خرج الزکوٰۃ من تجارتك صنعتك
مکران بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مکران
کا زکوٰۃ تجارت سے ہی خارج ہوتا ہے

یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب تک کسی سامان میں بیع و فروخت کا کاروبار نہ کیا جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مکانات اور سائیکلوں کو کرایہ پر چلانا تجارت نہیں ہے۔ اس معاملے کے لیے فقہی اصطلاح اجارہ ہے تجارت نہیں اجارہ اور تجارت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تجارت میں اشیاء کا لین دین ہوتا ہے خریدار اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے جسے اس نے خریدا اور بائع اس چیز یا اس رقم کا مالک ہوتا ہے جس کے عوض اس نے اپنی کوئی چیز بیچی۔ اجارے میں کرایہ پر کوئی شے حاصل کرنے والا اس شے کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اس سے صرف وہ منفعت حاصل کرتا ہے جس کے لیے اس نے اجرت دی ہے۔ وہ شے جوں کی توں آجرا کر یا یہ پر کوئی شے دینے والا کی ملکیت ہی میں رہتی ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مسک زبر غور میں سائیکلوں کو کرایہ پر چلانے کو تجارت یا تجارتی مال کی سبیل سے سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ہندو اس حیثیت سے بھی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ اس توضیح سے ہمارے بعض رفقاء کی الجھن دور ہو جائے گی۔

بقیہ صفحہ ۵۳) رکھتے ہیں اور دوسرا بڑا مڑ گھر سے باہر کا پورا ماحول ہوتا ہے۔ یہ دونوں موٹرا ایک دوسرے سے مل کر بناؤ یا بجائ کی تکمیل کرتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کا اچھا ہونا اچھی تربیت کی جھمکن کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگوں کا تجربہ ہوگا کہ ماں باپ خود اچھے بن کر بھی اپنے بچوں کو اچھا بنانے سے عاجز ہو رہے ہیں اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ گھر سے باہر کا ماحول سازگار نہیں ہے۔ یہ تجربہ بتاتا ہے کہ بچوں کے جرائم ختم کرنے کی صرف ایک تدبیر ہے اور وہ یہ کہ :-

گھر بھی اچھا اخلاق کا نمونہ ہو اور باہر کا ماحول بھی اچھا بنوں کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ہو۔ جب تک یہ صورت پیدا نہ ہوگی کوئی تدبیر پورے طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی جزوی طور پر کچھ فائدہ نظر آئے گا لیکن کچھ دنوں کے بعد کہنا پڑے گا :-

مرض بڑھتا گیب جیوں جیوں دوا کی

تنقید و تبصرہ

ماہنامہ "ادیب" علی گڑھ، عبد السلام نمبر اس نمبر کے مرتب جناب کبیر احمد جاسمی (مدیر معاون ادیب) ایک ہونہار نوجوان ہیں جن سے علم و فن کی بہت سی توقعات وابستہ ہیں اس نمبر میں انھوں نے متعدد اہم موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے اسے پڑھ کر مجموعی طور پر ان کی صلاحیت کا ایک اچھا اندازہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں ایسی باتیں بھی ملتی ہیں جو خاص طور پر دینی علوم و فنون میں ان کی قلت مطالعہ کی غماز ہیں لیکن ان کی نشان دہی میں ضروری نہیں سمجھتا جیسے جیسے ان کا علم اور مطالعہ بڑھتا جائے گا وہ خود ان خامیوں کو محسوس کر لیں گے۔ خاص طور پر مولانا عبد السلام ندوی مرحوم و مغفور کے مذہبی افکار کے عنوان سے جو کچھ پیش کیا گیا ہے یہاں ان میں سے چند باتوں پر تبصرہ نگار اپنے خیالات پیش کر رہا ہے۔ جناب مرتب نے مولانا مرحوم کی ایک غیر مطلوبہ کتاب سے حدیث نبوی کے بارے میں ان کے افکار پیش کیے ہیں ان افکار پر قابل اعتماد تنقید کے لیے ضروری ہے کہ ناقد کے سامنے وہ پوری کتاب ہو محض اقتباسات پر تنقید قابل اعتماد نہیں ہو سکتی لیکن مرتب نے کافی اقتباسات دیے ہیں اور ان سے نتائج بھی اخذ کیے ہیں اس لیے ان پر انہیں کی روشنی میں اظہار خیال کی گنجائش موجود ہے۔ تبصرہ نگار جو کچھ لکھ رہا ہے وہ محض اشارات ہیں۔ ہر موضوع پر مفصل اظہار خیال کا یہ موقع نہیں۔

۱۱ معتزلہ اور انکار حدیث کے باب میں مرحوم کا یہ لکھنا کہ "عام طور سے مشہور ہے کہ فرقہ معتزلہ نے سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا تھا۔" عجیب محسوس ہوا کیونکہ عام طور سے جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فرقہ خوارج نے بعض احادیث نبوی کا انکار کیا تھا اور یہ بات اس لیے صحیح ہے کہ خوارج کا وجود معتزلہ سے پہلے ہے۔ اہل علم یہ بھی جانتے ہیں کہ خوارج کا انکار حدیث معتزلہ کے انکار سے زیادہ شدید ہے۔ نیز یہ بات بھی اہل علم کو معلوم ہے کہ خوارج میں معتزلہ ان میں سے کسی فرقہ نے بھی مطلقاً تجسید حدیث کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ صرف ان احادیث کا انکار یا تاویل کی ہے جو ان کے مسلک کے خلاف نکلتی ہیں۔ یہ بات بھی ذہین میں رہنے لگی ہے کہ معتزلہ کی حالت شاخ و برگ

باتیں ان سب کے نزدیک مسلمہ اور مشترک ہیں ان میں شاید کسی محقق نے بھی انکار حدیث کے مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے کوئی جلسے والا یہ بات کس طرح کہہ سکتا ہے کہ معتزلہ کی تمام شاخیں حدیث کا انکار کرتی تھیں۔ ان تفصیل سے معلوم ہوا کہ مولانا کا یہ اظہار کہ معتزلہ کے تمام فرقے منکر حدیث نہ تھے کوئی علمی اکتشاف نہیں ہے۔ باقی ہمارے خود کے منکرین حدیث کا دعویٰ تو ان کے دعاوی کا کیا کہنا؟ یہ تو ان میں سے ایک حقیر دعویٰ ہے۔

(۲) معتزلہ کو اسلام کا ایک اہم جاندار اور ممتاز فرقہ قرار دینے سے مولانا مرحوم کا مقصد کیا تھا یہ بات واضح نہیں ہے۔ دیکھیں ان الفاظ کے جولوہی معنی ہیں اس کے لحاظ سے صرف معتزلہ نہیں بلکہ خوارج اور شیعہ بھی اسلام کے اہم جاندار اور ممتاز فرقے ہیں۔ جہاں اللہ زنجیری معتزلی کی تفسیر کشف اہل السنۃ والجماعہ کے درمیان بھی کتب تفسیر میں ایک اونچا مقام رکھتی ہے اور آیات کی تفسیر میں مستند ہے۔ یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جہود و علماء کے نزدیک 'فرقہ معتزلہ بحیثیت مجموعی ہرگز کافر اور گردن زدنی نہیں ہے بلکہ تمام اشاعر کے بارے میں بھی یہ کہنا وہ معتزلہ کو کافر کہتے تھے محل نظر ہے۔ اس تفصیل سے بھی یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ معتزلہ کو ممتاز فرقہ کہنا مولانا مرحوم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔

(۳) حدیث کیلئے ۹ اس باب کے جو اقتباسات دیے گئے ہیں اور مرتب نے خود جو کچھ لکھا ہے وہ بہت مبہم اور گنگناک ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنی صاحب نے اس باب پر اظہار خیال کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:۔ "حضرت زید بن ثابت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو حدیث نہ تھی صرف آپ ہی کا خیال نہیں بلکہ پورے قبیلہ قریش کا بھی خیال تھا۔"

اس عبارت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مرتب حضرت زید بن ثابت کو قبیلہ قریش کا ایک فرد سمجھ رہے ہیں اور دونوں جملے بے ربط ہو جاتے ہیں حضرت زید بن ثابت قریشی تھے انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہر گفتگو لکھ لیا کرتے تھے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص لکھا کرتے تھے خود مولانا مرحوم نے حضرت زید بن ثابت کے قول اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی کتاب حدیث اور اس پر اعتراض کے واقعات سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن اس پر گفتگو موجب طالت ہے۔

(۴) محدثین نے حدیث کی جو تعریفیں کی ہیں ان پر مولانا مرحوم کا اعتراض سمجھ میں نہیں آیا جو اقتباسات نے دیے گئے ہیں ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا یہ سمجھتے تھے کہ محدثین نے حضور کے افعال و اقوال کو حدیث کہہ دیا

حالانکہ ہمدردی رسالت میں حدیث صرف قبول رسول کو کہتے تھے، اگر واقعی اعتراض یہی ہے تو مولانا مرحوم جیسے ذہین آدمی سے اس کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ کھلی بات ہے کہ حدیث لغت میں قول اور کلام کو کہتے ہیں اس لیے محدثین حضور کے فعل کو حدیث کیسے کہہ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر کیا انھوں نے حضور کی نماز کو، روزے کو اور حج کو حدیث کہا ہے؟ محدثین کی تعریف حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے بلکہ مقصد صرف اتنا ہے کہ جن سلاسل اسناد کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے علاوہ آپ کے افعال و احوال ہم تک منتقل ہوئے ہیں ان پر بھی حدیث کا اطلاق ہوگا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضور کی وفات کے بعد آپ کے اقوال و افعال و احوال جلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا صرف یہی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے سننے والے اور دیکھنے والے دوسروں سے بیان کریں اور پھر یہ سلسلہ لگے بٹھے۔ محدثین کی تعریف کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلہ اسناد کے ذریعہ حضور کا کوئی فعل یا حال معلوم ہو تو اس پر بھی حدیث کا اطلاق ہوگا مثلاً ایک تابعی کہتے ہیں کہ مجھ سے فلاں صحابی نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا سوال یہ ہے کہ اس بیان کو مطلقاً کیا کہا جائے؟ محدثین کا جواب یہ ہے کہ اسے بھی حدیث کہا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس ذریعہ علم یا سلسلہ بیان کو حدیث کہہ رہے ہیں نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کو۔ معلوم نہیں مولانا مرحوم ان احادیث کو کیا کہتے تھے جن میں حضور کے افعال و احوال کا بیان ہے۔ محدثین نے ”حدیث“ کی جو تعریفیں کی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اور فقہاء کے نزدیک ”حدیث“ اور ”سنت“ کی تعریفیں ایک ہیں۔ چنانچہ اصول فقہ کی کتابوں میں حدیث کے جلنے سنت ہی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے اور اس کی وہی تعریف کی گئی ہے جو محدثین کے یہاں حدیث کی ہے اور سنت کا اطلاق حضور کے فعل پر مجدد رسالت میں بھی ثابت ہے۔

(۵) آج تک کسی شخص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا استثنا تمام اقوال یا تمام افعال کو دینی اور شرعی کہہ کر امت کے لیے واجب اہل قرار نہیں دیا ہے۔ اصول شرع کی کتابوں میں سنت نبوی کی تقسیم اس کے مستقات اور وجوہ اہل نے اور نہ ہونے کے لحاظ سے ان پر مفصل مباحث موجود ہیں۔ یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حضور نے بعض باتیں زاح و تفریح میں بھی فرمائی ہیں لیکن یہ بات آج تک کسی صاحب علم نے نہیں کہی کہ اس کا مذہب اور اطلاق سے کوئی تعلق میں ہوتا۔ حضور کے مزاح کے بہت سے نمونے احادیث میں مروی ہیں۔ مثلاً ایک بچے نے ایک پرندہ پالا وہ اتفاق سے مر گیا تو آپ نے اس سے فرمایا: ”اے بچہ! یہ پرندہ (اسے) یہ کیا کیا کہ مر گیا؟“ یہ بالکل ایک مزاحی اور تفریحی جملہ ہے۔ کیا تعلق سے اس کی تفسیر نہیں ہے؟ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بچوں سے تفریح و مزاح کی باتیں کرنا

تہجد و تہجد کی اور درج و تقویٰ کے خلاف نہیں ہے اور کیا اس نقطہ نظر کا انسان کی اخلاقی زندگی پر کوئی اہمیت نہیں ہوتا؟ — اسی طرح حدیث ام زرع اور حدیث خراذع عرب کے مشہور قصوں کی صدائے بازگشت اہل بیت کی ہوتی باتوں سے دینی مسائل اخذ نہیں کیے جائیں گے لیکن کیا ان قصوں کا حضور کی زبان مبارک اور کیا جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس طرح کے قصوں کی حکایت اور ان کو اپنی زبان و پرانا جائز ہے اور یہ کہ ایسی حکایتیں بیان کرنا تہجد و درج و تقویٰ کے خلاف نہیں ہے

(۶) ظہور بھدی کی احادیث پر تنقید کرتے ہوئے مرحوم نے اہل بیت رسول اللہ کا جو نقشہ پیش کیا۔ میر خیال ہے کہ اسے محمود عباسی کے پاس بھیج دینا چاہیے وہی اہل بیت کی اس قدر افزائی کی کہ اس کا حقہ قدر کر سکتے (۷) فتنہ و جال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث کو موضوع قرار دینا میرے نزدیک مرحوم کی بڑی لغزش ہے اللہ انہیں معاف فرمائے۔ یہ احادیث اتنی اہل درجے کی سنڈل سے مروی ہیں اور راویوں کی تعداد کثیر ہے کہ بہت ہی کم دوسری احادیث ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں اگر ان احادیث کو بھی موضوع قرار دیا جاسکتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ حدیث کو جھپٹنے میں سند کی صحت اور راویوں کی کثرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دوسری بات ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی مسئلے یا عقیدے پر علمائے امت کا اجماع بھی کوئی وزن نہیں رکھتا، غور فرمائیے کہ ان دو تحجہدین میں جہیت حدیث کا کیا درجہ باقی رہتا ہے۔ پھر تو صورت حال یہ بنتی ہے کہ علوم کو نہ بھی کم سے کم عالم دین کو اس کی آزادی حاصل ہو جاتی ہے کہ جس حدیث کو وہ ناپسند کرے یا جو حدیث اس کی سمجھ میں اسے موضوع کہہ کر رد کر دے۔ میرا خیال ہے کہ مرحوم نے اس کے دور رس نتائج کا کوئی اندازہ نہیں کیا تھا جذب میں انھوں نے ان احادیث کو موضوع لکھ دیا ہے۔ اگر یہ اجتہاد ہے تو معلوم نہیں موجودہ دور کے کا قصہ کیا ہے اور ان کے تجدد کو اجتہاد کیوں تسلیم نہیں کیا جاسکتا؟ — کسی محدث اور عالم کے ذوق سلیم کی صحت و عدم صحت کے لیے معیار مان لیا جائے تو کتنی حد میں منفعہ طور پر صحیح باقی رہیں گی؟ اس کے عجیب بات ہوگی کہ جن احادیث کو تیرہ سو برس میں ماسطین علم حدیث کے ذوق سلیم نے رو نہیں کیا اسے عالم دین کا ذوق سلیم رد کر رہا ہے۔ کیا مرحوم کا ذوق سلیم گزشتہ تمام محدثین کے ذوق سلیم سے بڑھا؟ (۸) کیا حدیث دینی حجت ہے؟ اس باب میں مرحوم نے حدیث کے حجت شرعی ہونے کا جو معنی بیان وہ تبصرہ لگا کر سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کے نزدیک حدیث کے حجت شرعی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسے مستند احادیث میں بطور ثبوت و حجت پیش کیا جائے۔ اس بیان سے سہلانا کا مقصد کیا تھا یہ دیکھنے سے

اور فقہاء کی اصطلاح کے مطابق معاملات، عبادات و اخلاق میں داخل نہیں ہیں بلکہ یہ سب علیحدہ اقسام ہیں۔
 نو کیا مرحوم کا مقصد یہ ہے کہ احادیث صرف مقدمات و معاملات میں حجت ہیں، عبادات و اخلاق میں حجت نہیں ہیں
 اور اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر حجت حدیث کو صرف مقدمات و معاملات کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟
 (۹) خلاف عقل ہونے کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ آیا یہ کہ کسی بات کے بارے میں عقل، دلیل کی بنیاد پر اس
 کے غلط ہونے کا فیصلہ کرے یا یہ کہ کوئی بات عقل کی گرفت میں نہ آئے، ظاہر ہے کہ اس کا پہلا ہی مفہوم صحیح ہے
 اور دوسرا غلط ہے لیکن مولانا مرحوم نے کہیں تو پہلے مفہوم کو سامنے رکھ کر بات کہی ہے اور کہیں دوسرے مفہوم
 کے لحاظ سے بلا اس سے بھی الگ ہو کر کسی چیز کو خلاف عقل قرار دیا ہے۔ مثلاً انہوں نے معراج اللہ و واقعات قیامت
 وغیرہ سے متعلق احادیث کو برقرار رکھنے کا مشورہ دیا ہے اور انہیں علوم نبوت کا جز کہا ہے لیکن یہ باتیں چونکہ اس
 زمانے کے بہت سے ذوقی العقول کی سمجھ میں نہیں آتیں اس لیے مولانا نے فرمایا ہے کہ "علوم نبوت کا یہ سلسلہ
 سائنس اور کیمسٹری کی گرفت سے بالاتر ہے۔" اور دوسری جگہ تخلیق آدم کے سلسلے کی اس حدیث کو کہ آدم کی
 تخلیق کے وقت ان کا قدم ساتھ گزرا تھا خلاف عقل قرار دیا ہے۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیوں خلاف
 عقل ہے؟ یہ بات بھی نہیں کہ عقل کسی دلیل کی بنا پر اسے غلط قرار دیتی ہو اور یہ بات بھی نہیں کہ یہ عقل کی گرفت
 سے بلند ہو تو پھر اسے خلاف عقل کہنا کس مفہوم کے لحاظ سے صحیح ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا اس حدیث کا
 مطلب یہ سمجھتے ہوں کہ جب آدم علیہ السلام ادا کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کا قدم ساتھ گزرا تھا۔ اگر کوئی شخص
 کہے کہ پانچ فٹ قد رکھنے والی عورت کے بطن سے ساتھ گزرا پھر پیدا ہوا تو یہ بات خلاف عقل ہوگی لیکن اگر کوئی
 شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا لہجہ ساتھ گزرا بنایا تھا تو آخر یہ خبر خلاف عقل کس عقل سے
 کہی جاسکتی ہے۔

انہما خیال کے لیے ابھی کئی چیزیں باقی ہیں لیکن اب تبصرو کے لیے اولیٰ میں گنجائش نہیں ہے۔ تمام بالا
 پر تفصیل اور خیال کے لیے ایک کتاب کی دست درکار ہے۔ آخر میں اتنا اور عرض کر لے کہ کوئی جانتا ہے کہ حدیث
 کجا ہے میں علامہ مرحوم کے اس احوال و خیالات کو شائع کر کے باقی صاحب خان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا
 ہے۔ یہاں سے ان کی خیرانی حقیقت کا ثمرہ سمجھاؤں۔ یہ قدر جب گزر چلتے گا تو خود اس کی اشاعت کا پانچ ایک
 غلط تسلیم کریں گے۔ (۵-۶)

ضخامت ۱۲۸ صفحات۔

کتاب انقلاب

لئے کا پتہ :- آزاد بک ڈپوسٹریٹری مغربی پاکستان

استاد گیلانی صاحب کے دل بکے پھلکے مضامین کا مجموعہ کتاب انقلاب کے نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ مضامین اپنی انداز میں اسلام کی دعوت اور اس کے مختلف تقاضوں سے بحث کرتے ہیں۔ جا بجا لکھنے والے کا خلوص اور دردِ یل ہے۔ ان مضامین کے مطالعہ سے انسان کے اسلامی جذبات میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور جوشِ عمل بڑھتا ہے۔ استاد گیلانی صاحب کا انداز تحریر دلاور و فراگیر ہے لیکن کتاب میں بعض ایسے فقرے بھی موجود ہیں جو کسی سب کے قلم سے نہیں نکلنے چاہیں کہ اس طرح کے فقرے ذوقِ ادب پر بار ہیں۔

چند مثالیں

”اسے اس نظام کے وجود نے ہی منافع اور فائدوں اور مناصب و مرتبوں سے محرو کیا ہوتا ہے۔“
 ”اس نے اپنی عام امداد کے ساتھ ان چھوٹوں کے لیے خاص طور پر اپنے آرام کے اوقات کو قربان کر کے راتِ سنت کی جوتی ہے۔“

”کاروباری آدمی اپنے کاروبار میں اخلاص عمل ثابت ہوتا ہے۔“
 ”حضورِ واپ کے صحابہ نے جو نوذ پیش کیا وہ تاریخ کے کسی دور کی کسی تحریک کے کارکنوں اور لیڈروں کے لیے بھی بہترین نمونہ ایک جگہ یہ آیت نقل کی گئی ہے۔ لَا تَلْبِسُوا دِیْنَکُمْ بِدِیْنِ الْکَافِرِینَ ذَلَّا یُنْفِیْعُ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ۔ آیت کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ”خبردار! اسی تجارت نہ کرو کہ خدا کو بھول جاؤ۔“

یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے۔ ”تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔“

مرتبہ مولانا عبدالغفار حسن صاحب قیمت :- ۵۰ روپے پیسے۔ ناشر: شعبہ نشر و اشاعت
 جامعہ تعلیمات اسلامیہ۔ جناح کالونی لائل پور۔ مغربی پاکستان
 سنت قرآن حکیم کی روشنی میں
 حدیث کے علم اور اس کی خدمت میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب پاکستان کی ایک معروف شخصیت ہیں انھوں نے
 شعبہ میں ایک مقالہ تحریر کیا تھا جو پہلے رسالہ ترجمان القرآن میں شائع ہوا اس کے بعد رسالہ تمام رسالت کے تحت شائع ہوا
 اسی مقالے کو اب ضروری حذف و اضافہ کے ساتھ زیرِ تبصرہ کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ اس مقالے میں قرآنی آیات
 سے ثابت کیا گیا ہے کہ اسلامی شریعت کا دوسرا اہم مصدر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو لوگ کسی شخص کے خیال سے روکنا
 چاہتے ہوں ان کے لیے اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ تجارت سے اس مفصل کو منسلک کرنے والے حضرات صرف ایک کاروبار کے
 منسلک نہیں ہیں۔ (ع۔ ق)

(بقیہ اشکات) غیر اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ اور اس طرح کے دیگر مظاہر شرک کو شریعت اسلامیہ نے دوزخ سے شرک قرار دیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ عموماً اعلیٰ شرک کے پیچھے عقیدے کا شرک بھی موجود ہوتا ہے اس طرح جو اس سے چھوٹی ہوئی شافین، پتیاں اور پھل پھل ل کر ایک پورا شجر خبیث تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے موعود مومن بندے صوفیہ اور علماء بھی ان مظاہر کے قریب نہ پھٹکیں ورنہ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ اعلیٰ شرک انہیں عقیدے کے شرک میں مبتلا کر دے۔ شرک چونکہ ایک ایسا نظامِ مہم اور ایک ایسی مصیبت کبریٰ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہ کرے گا اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کے تمام نغزوں کو بند کر دیا جس شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ کسی خاص بت، کسی خاص شے، کسی خاص شخص یا اشخاص کے کسی خاص مجسمے کے ساتھ محدود و مخصوص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لات، مہل، عزیز، ود، سواع، نسرہ اسی طرح کے چند خاص بتوں کو جن کا ذکر قرآن میں ہے خدا کے مخصوص حقوق میں شریک ماننا تو مخصوص شرک ہوا ورنہ دنیا کے ان ہزاروں بتوں کو جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے شرک ماننا غیر مخصوص اور اجتہادی شرک بن جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرکین عرب نے اپنے جن سرداروں کو حق تشریع دے دیا تھا یا یہودیوں نے اپنے جن اجارہ ور یہبان کو قانون الہی کے علی الرغم قانون سازان لیا تھا ان کا اربابِ من دون اللہ ہونا تو مخصوص ہوا ورنہ یہی حق آج انسانی کے کسی گمراہ کو دے دیا جائے تو اس کا اربابِ من دون اللہ ہونا غیر مخصوص اور اجتہادی بن جائے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کسی ملک یا کسی قوم کا ایک طاقتور یا چند افراد مجبور ہوتے تھے اور پورا ملک اللہ پر ان کی عبادت گزار اور اس عبادت میں شرک نے بھی مدارج ارتقائے کر لیے ہیں اور انشا اللہ تعالیٰ کی خدائی کا حصہ لیا ہے اب ہر ملک کا ہر فرد ایک چھوٹا خدا بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے۔ تو کیا اس ارتقائی شرک کو غیر مخصوص اور اجتہادی سمجھنا صحیح ہو گا؟

جو مال شرک کا ہے وہی اعمال شرک اور مظاہر شرک کا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن اور احادیث میں نام نظامِ شرک کا ذکر عبارتِ انصاف میں موجود ہو یا ایسا عملاً ممکن نہ تھا پہلے معلوم ہو چکا کہ منصوصات صرف عبارتِ انصاف میں محدود نہیں ہیں، اشارتِ انصاف، دلالتِ انصاف اور اقتضائے انصاف سے جن مظاہر شرک کی حرمت ثابت ہے وہ سب منصوص ہیں یا ایک مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی مظاہر شرک میں سب سے بڑا مظہر کسی غیر حق کے ساتھ سجدہ کرنا ہے جس کی ممانعت کے لیے جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۰﴾

اور اس کی نشان دہی میں رات و دن سورج اور چاند میں نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔

شاید پورے قرآن میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی ممانعت صریح الفاظ میں ای جگہ موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف سورج اور چاند کو سجدہ کرنے کی ممانعت قرآن میں مخصوص ہے اور باقی اشیاء کو سجدہ کرنے کی ممانعت اس میں مخصوص نہیں ہے تو کیا اس کا یہ قول صحیح ہو گا؟ کھلی بات ہے کہ بالکل غلط ہو گا! دوسرے نعوص کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ صرف اس آیت کے لحاظ سے بھی اصولاً غیر اللہ کے لیے سجدہ کی ممانعت مخصوص ہے۔ شجر و حجر سے لے کر انبیاء و اولیاء تک کو سجدہ کرنے کی ممانعت کے لیے یہ آیت نص قطعی ہے۔

حاکمیت جہور کے عقیدہ و نظریہ کی بنیاد پر دنیا میں جو اسمبلیاں اور پارلیمنٹیں کام کر رہی ہیں ان کی حیثیت و نوعیت اس کے سوا اور کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے ان عقیدہ پر عمل کرنے کے لیے انتخابات کا ایک نظام وضع کر لیا ہے۔ چند عمارتیں بنائی ہیں اور وہاں بیٹھ کر پورے ملک کے لیے وہ جو قانون چاہتے ہیں بناتے ہیں اور یہ پارلیمنٹیں اپنے بنائے ہوئے قوانین کے لیے خود آخری سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر یہ شرک کا مخصوص مظہر نہیں ہیں تو پھر کچھ میں نہیں آتا کہ دنیا بھر کے شمار مند آخر کس دلیل کی بنیاد پر شرک کے مخصوص مظاہر قرار پائیں گے۔ غیر نسلی بخش تا ملیں کہ کے تولات و منات اور ان کے استخوانوں سے متعلق شرک کی بھی نفی کی گئی ہے اور کچھ بھی کی جاسکتی ہے لیکن عقل نقل نے بھی ان تا دلیوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ لات و منات کی جگہ جوت بھی رکھ دیئے جائیں اور ان کے جہاں جہاں بھی بنالو جائیں نص قطعی نہیں شرک ہی قرار دیتی ہو۔ آج لات و منات کے مقام پر قوم و وطن کو رکھ دیں گے اور ان کے استخوانوں پر اسمبلیاں اور پارلیمنٹیں تعمیر کر لی گئی ہیں تو کیا اس کی وجہ سے شرک کی حقیقت بدل جائے گی؟

یہ کچھ لکھا گیا ہے اس کی غرض یہ کہ شرک جیسے خطرناک مسئلے میں ہمیں جو کتنا رہنا چاہیے۔ شرک کے خلاف میں غم زد یا اختیار کر کے اپنے وجود اپنے مفاد اور ملت اسلامیہ ہندیکے وجود و مفاد کا تحفظ تو شرک ہے لیکن آخری مفاد کی تباہی یعنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تباہی سے بچائے۔ آمین!

زندگی

جلد :- ۲۸

شماره :- ۶

(مدیر: سید احمد راج قادری)

محرم الحرام ۱۴۲۲ھ
جون ۱۹۷۲ء

اشارات

مقالات

۲

سید احمد قادری

۹

مولانا جلال الدین عمری

۲۷

جناب محمد فاروقی صاحب

۳۷

جناب سلطان حسین صاحب

۴۳

جناب وحید الدین خاں صاحب

۴۹

شیخ عبد الحق محدث دہلوی

۵۱

مترجمہ بیش بن عثمانی

۵۲

مدیر

۵۵

قیمہ جماعت

۵۷

ع - ق -

کائنات میں خدا کا عمل

انسانی جبلتوں کا مطالعہ

برہانیت کے شاخہ خاندانی

تفہیم و تاثر

ہندوستان میں برہمن کنٹرول

تراجم و اقتباسات

ایمان عمل - جزوئے عمل

روس کے علاقوں میں سوویت سامراج

اخبار و افکار

روداد مجلس شوری

تنقید و تبصرہ

غیر زندگی را پسو یونی

خط و کتابت دار سال ذر کا پتہ

ذکر سالانہ : ہر شش ماہی : تین روپیہ - فی پرچہ : - پچاس نئے پیسے

مکانہ : - دس شینگ بکشل کارڈر

پاکستانی اصحاب و حضرات ذیل پتہ پر توہم بھین احمد سید میں ارسال فرمائی

غیر تنقید و تبصرہ : شہاب : C / الاشاد عالم دارکٹ ہور

پتہ : - دس شینگ بکشل کارڈر : - دس شینگ بکشل کارڈر : - دس شینگ بکشل کارڈر

اشکلات

(سید احمد عروج قادری)

استاذ نے کلاس میں اپنے ایک شاگرد سے کہا :- جاؤ مدرسے کے گھر میں یاں سے ایک گلاس پانی ڈو شاگرد اپنی جگہ سے اٹھا اس نے ہر اس گھرے کو دیکھا جس میں پانی ہو سکتا تھا لیکن کسی میں پانی موجود نہ تھا پھر اس نے نل سے پانی لینا چاہا لیکن وہ بھی خشک تھا استاد کے پاس واپس آیا اور عرض کی کسی گھرے میں پانی موجود نہ اور نل بھی خشک ہے 'شاہاباش' کوئی حب نہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ تھا استاد کا جواب۔ افسر اعلیٰ نے اپنے ماتحت افسر کو ایک مہم پر بھیجتے ہوئے حکم دیا :- جاؤ اس مہم کو سرکردہ مجرم کو زندہ یا مردہ میرے سامنے حاضر کرو۔ چھٹی سی پولیس فورس نے گھنے جنگل میں بڑی شقت اٹھا کر ڈاکو کی کہیں گاہ کو گھیر لیا، ڈاکوؤں کے سردار نے گولیاں برسائی شروع کر دیں اور سر سے بھی جواب میں گولیاں برسے گئیں اس مقابلے میں ایک گولی پولیس کے جوان سال افسر کا دل چیرتی ہوئی پشت سے باہر نکل گئی، ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ماتحت افسر کی لاش افسر اعلیٰ کے سامنے حاضر کی گئی، وہ لاش سے پٹ گیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر وہ لاش پوسے حاضر اور اکرام کے ساتھ دفن کر دی گئی اور حکومت نے اس افسر کی بیوی بچوں کے لیے وظیفے مقرر کر دیے یہ دو مثالیں نادرو مثالیں نہیں ہیں بلکہ اس طرح کی میسوں مثالیں روزانہ ہماری نگاہوں سے گزرتی رہتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاگرد کو ایک گلاس پانی لانے کا حکم دیا گیا تھا مگر وہ پانی نہ پاسکا۔ ماتحت افسر پر مہم کو سر کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی لیکن وہ مہم سر نہ کر سکا، بلکہ خود اپنی جان گنوا بیٹھا اس کے باوجود استاد کی طرف سے شاہاباش اور حکومت کی طرف سے اعزاز و اکرام کے کیا معنی؟ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کی سب سے پہلی ذمہ داری پوری نہیں کی لیکن کیا فی الواقع بات یہی ہے؟ ذرا سائنل واضح کر دیتا ہے کہ ان دونوں کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی اور وہ دونوں جس بات کے ملکیت گروہ بن گئے تھے اس سے جہاں ہر ایک نے اگر اس نہ ہوتا تو نہ شاگرد کو شاہاباش ملتی اور نہ افسر کو اعزاز و اکرام نصیب ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے

حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے کہ نامہ بردمرداری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے غلصانہ جدوجہد کافی ہے، اس جدوجہد کے نتیجے میں وہ حکم بالفعل وجود میں آجائے جب بھی اللہ نے اسے جب بھی ہر دو حال میں مامور پائی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتا ہے۔ پہلی مثال میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شکر رکھنے کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ گھروں میں ادائیگی میں پانی بچھ پائے اور موجود نہ ہو تو پانی پیدا کر کے گلاس بھرنے۔ دوسری مثال میں کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہو کہ تحت انفر کی ذمہ داری یہ تھی کہ جرم سے کسی حال میں شکست نہ کھائے اور اس کی گولی سے مرنے نہ پائے۔ مام حالات میں ہم جب کسی سے پانی مانگتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ پانی لاؤ یہ نہیں کہتے کہ پانی لانے کی جدوجہد کرو لیکن اس کے باوجود ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب نے اگر پانی لانے کی کوشش کی اور کسی مانع کی وجہ سے نہ لا سکا تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لے گا اور کم سے کم ہماری طاقت یا ستر کا مستحق نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کا مکلف گردانا ہے اور جو احکام دیے ہیں ان کا حال بھی یہی ہے۔ کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ سب ہم نے کر لیا تو ہماری ذمہ داری ختم ہوگئی اس کے بعد وہ کام کسی ایسے مانع کی وجہ سے نہ ہو سکا جسے ہم دور نہ کر سکتے تھے تو ہم سزا کے نہیں جزا کے، وزر کے نہیں اجر کے مستحق ہوں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک مسلمان پر حج فرض ہو گیا، اس فرض کی ادا دینی کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ بس یہی کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے تمام انتظامات درست کرے اور گھر سے بیت اللہ کا قصد کر کے چل پڑے۔ ایک شخص نے یہ سب کچھ کر لیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مکہ معظمہ پہنچے اس کی روع پر دا کر گئی، ظاہر ہے کہ وجہ ذکر سکا لیکن کیا وہ اپنی ذمہ داری سے بھی عہدہ برآ نہ ہوا؟ وہ خدا کے عتاب کا مستحق ہوگا یا نماز شمس کا؟ اسلامی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور حج کا اجرا سے مل گیا بلکہ بعض حدیثوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بعض جہنمیوں سے ان لوگوں سے بھی زیادہ فائدے میں رہتا ہے جو بالفعل حج کر کے اپنے گھر واپس آئے ہیں۔ اللہ و رسول کی طرف ہجرت کے مسئلے میں قرآن کی تصریح یہ ہے:-

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ
فَقَدْ وَفَّقَ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ (النساء)

اور جو شخص عتاب پہنچے گھر سے، اللہ و رسول کی طرف ہجرت کا ارادہ سے پہنچے (جس سے) اسے تو آجائی ہے تو اس کا اجر اللہ کے یہاں ثابت ہو گیا۔

روایتیں ہیں کہ ایک صحابی نے ہجرت کو کے رہنے جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے لیکن اسی وقت

ہی دور گئے تھے کہ مقام تقسیم میں ان کا انتقال ہو گیا جب مدنیہ اس کی خبر پہنچی تو صحابہ نے کہا کاش وہ مدینہ پہنچ سرتے تو انہیں پورا اجر ملتا اس کے بعد مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور اس نے واضح کر دیا کہ انہیں پورا اجر مل گیا پورا اجر ملنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی۔ آیت اگرچہ ہجرت کے مسئلے میں نازل ہوئی ہے لیکن علماء نے تصریح کی ہے کہ اس کا حکم، سفر حج، طلب علم اور تمام اعمال خیریں عام ہے۔ اس آیت نے جو بہتر مثالیں اصول ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ اللہ و رسول کے کسی حکم پر عمل کرنے کی مخلصانہ نیت اس کے لیے جدوجہد ذمہ داری کے اس بوجھ کو ہٹا دیتی ہے جو اس حکم نے انسان کے سر پر رکھا تھا۔ مانع کی وجہ سے بغض اس حکم کی عدم تکمیل کے باوجود وہ خدا کے سامنے سرخ رُو اور اس اجر کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس حکم پر عمل کر گزرنے والوں کے لیے ہٹا کیا گیا ہے۔

بات واضح ہو چکی ہے لیکن اقامت دین کے نصب العین سے اس کا گہرا تعلق ہے اس لیے اس کی مزید توضیح مقصود ہے۔ حج اور ہجرت کی گزشتہ مثالوں میں ان اعمال کی تکمیل سے مانع موت ہوئی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی عدم قدرت بالکل واضح ہو رہا ہے کہ شاید کسی دوسرے مانع کا حکم نہ ہو اور جو اصول بیان کیا گیا ہے اس سے یہ شبہ دور ہو جانا چاہیے لیکن احکام شرع میں ایسی منصوص مثالیں بھی موجود ہیں جو اس شبہ کے بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ مثلاً قتال فی سبیل اللہ کو دین میں جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، امام وقت کی طرف سے اگر غیر عام ہو جائے تو ہر مانع اور تندرست مسلمان پر جہاد میں شرکت واجب ہو جاتی ہے۔ اس صورت حال میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تندرست ہیں اور جہاد میں شرکت کر سکتے ہیں، وہ دل کے پورے دل سے اس کے ساتھ شریک بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن شرکت کے لیے سامان کی ضرورت ہو اور سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں کہ خود اس کا انتظام کر لیں لیکن وہ اپنے مال میں اس کی کوئی گنجائش نہیں پاتے۔ وہ دوڑے ہوئے، امام کے پاس جاتے ہیں کہ بیت المال سے ان کی مدد کی جائے لیکن بیت المال بھی خالی ہے۔ وہ اب کیا کریں، بے بس ہو کر رو جتے ہوئے اپنے گھر وں کو واپس جاتے ہیں اور غزوے میں شریک نہیں ہوتے۔ ایسے افراد کا کیا حکم ہے؟ شرکت جہاد کی ذمہ داری ان سے ساقط ہوئی یا نہیں؟ اس غزوے کے اجر میں وہ شریک ہوتے یا نہیں؟ کتاب و سنت دونوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ان کی مخلصانہ نیت اور سعی و کوشش نے نہ صرف یہ کہ شرکت جہاد کی ذمہ داری ختم کی بلکہ انہیں اجر میں بھی حصہ دار بنا دیا۔ سورہ توبہ کی آیت (۹۲) پڑھیے۔ اس میں ہی نقشہ کھینچا گیا ہے جہاد پر گزرا اس نے ایسے لوگوں کو الزام ہے بری قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنائی ہے کہ وہ جہاد کے اجر میں

شریک ہوئے بلکہ حضور کے الفاظ تو یہ ہیں کہ مدینہ میں قیام کے باوجود وہ سفر جہاد کے ہر مرحلے میں مجاہدین کے ساتھ رہے۔ معلوم ہوا کہ مخلصانہ نیت اور کوشش کے بعد موت سے کم درجے کا مانع بھی انسان کے سرے ذمہ داری کا بوجھ بٹا دیتا اور اسے اجر کا مستحق بنا دیتا ہے۔

اور جن اعمال کی مثالیں دی گئی ہیں ان کا تعلق مکلف و مامور انسان کی اپنی ذات سے ہے اب ان احکام کی بھی دو ایک مثالیں دیکھ لینی چاہیں جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی ذمہ داریوں میں یہ بات اور واضح ہے کہ ان کا مقصد جدوجہد و سعی و کوشش کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں مامور کی ذمہ داری سرے سے یہ ہوتی ہی نہیں کہ وہ اس حکم کو وجود میں لے آئے بلکہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اسے وجود میں لانے کی سعی کرے اس کی واضح مثال اللہ کا حکم **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** (التحريم) کی آگ سے بچاؤ۔

یہ آیت دونوں قسم کے احکام کی جامع ہے۔ ایک کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے اور ایک کا تعلق دوسروں سے ہے۔ ہم یہاں اب دوسری قسم کے احکام پر غور کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہر مسلمان کو اس بات کا بھی مکلف قرار دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ سوچئے ان تکلیف اور اس ذمہ داری کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جاسکتا ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی، اولاد اور دوسرے گھر والوں کے دہلیز میں ہر آیت کا نور ڈال دے۔ نہیں خدا کا فرماں بردار بنا دے اور ہر حال انہیں خدا کی نافرمانیوں سے روک دے۔ ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ ذمہ داری تو اللہ نے اپنے رسولوں پر بھی نہیں ڈالی، عام مسلمانوں کو وہ اس کا مکلف کیسے قرار دے سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی دونوں ہی خدا کی نافرمانی پر اڑے رہے اور عذاب الہی میں غرق ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بغاوت پر تھی رہی اور خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئی۔

جب یہ مطلب نہیں ہو سکتا تو پھر اس ذمہ داری کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی بیوی بچوں اور دوسرے گھر والوں کی اصلاح کے لیے سعی و جدوجہد کرنی ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنی وسعت کے اندر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے۔ نیکی پر انہیں ابھارتا رہے اور بدی کا انجام سے ڈلاتا رہے۔ ترغیب و ترہیب کی ہر ممکن ضرورت اختیار کرے، اگر اس نے یہ کر لیا تو اس کی ذمہ داری پوری

ہو گئی۔ عین ممکن ہے کہ اس تمام جدوجہد کے باوجود بہری اور بچے اصلاح پذیر نہ ہوں لیکن ان کو ہدایت یافتہ بنادینا ہماری
کے ذمہ نہ تھا اس لیے اس سلسلے میں اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ جب بعض بیویاں اور بعض بیٹے انبیاء کرام علیہم السلام
کی تعلیم و تربیت قبول کرنے سے محروم ہو سکتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا سؤل ہے۔ اس بحث سے معلوم ہوا کہ اپنے
اہل بیت کو جہنم سے بچانے کا مطلب سچی و کوشش ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں کوئی دوسرا مطلب سرے سے لیا ہی
نہیں جاسکتا۔ تفسیر روح المعانی میں ایک روایت کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ! ہم پہلے دیکھا کہ آگ سے بچانے کی ذمہ داری ڈالنے کا مطلب
کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم انہیں ان چیزوں سے منع کرو جن سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اور انہیں ان چیزوں
کا حکم دو جن کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو اس طرح یہی عن المنکر اور امر بالمعروف انہیں آگ سے بچانے
کا سبب بن جائے گا۔ اس روایت نے تمام ایسی ذمہ داریوں کا مطلب واضح کر دیا ہے جن کا تعلق دوسرے
لوگوں سے ہوتا ہے۔ میں اس طرح کے احکام کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں:

وَإِنْ حَاطَبْنَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور اگر ہمارے دلوں کے دوسرے آپس میں مقابلہ کریں

اَتَمْتَلُوا قَاتِلُوا بَيْنَهُمَا (الحجرات)

تو دونوں کے درمیان صلح کرادو۔

اصلاح ذات البین بہت بڑی نیکی ہے اور کتاب و سنت میں اس کی تاکید و ترغیب بکثرت موجود ہے۔
اس حکم کا تعلق بھی دوسروں کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی کہا گیا ہے: ”صلح کرادو“ اور مطلب یہ ہے کہ مصالحت پسند کرنے
کی کوشش کرو کیونکہ بفضل و دونوں گروہوں کے درمیان مصالحت کر دینا کسی دوسرے انسان کے بس میں نہیں
اس کی قدرت میں جو کچھ ہے وہ کوشش ہے، دونوں گروہوں کو صلح کی توفیق دینا اور انہیں مصالحت پر آمادہ
کر دینا صرف خدا کی قدرت میں ہے۔ اوپر قرآن کا جو ٹکڑا نقل کیا گیا ہے اس کے بعد جو ٹکڑے آ رہے ہیں وہ خود
اس بات کی دلیل ہیں کہ قَاتِلُوا بَيْنَهُمَا کی ذمہ داری کا مطلب محض کوشش ہے۔ — ٹھیک یہی حال سورہ شوریٰ
کی آیت اَنْ اَقِمُوا الذِّينَ کا بھی ہے۔ اقامت دین کا حکم انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کو ایسی قوم، ایسے
ملک اور ایسے احوال میں دیا گیا تھا جب کہ قوم کی غالب اکثریت خدا کی باغی اور دین حق سے منحرف تھی بلکہ پورا ملک
اور اس کا ماحول خدا کا دشمن تھا، اس لیے کسی ایسی قوم میں اس کی ذمہ داری ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ اسے ہر پہا
کونے کی جدوجہد کی جائے۔ شرک پر توحید کا غلبہ، باطل پر حق کا استیلا اور شرکین پر مومنین کی بلا دستی اس وقت
ممکن ہے جب ہر تلخ راہ دور کر دیے گئے ہوں، اس کے بعد پورے دین کو عملاً قائم کرنے کی ذمہ داری مقرر ہوتی ہے۔

ان مثلثوں اور اس بحث سے جو بات شفاف آئینے کی طرح چمک اٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کسی فرد یا گروہ پر صرف جدوجہد کی ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے وہاں بھی قرآن میں صیغہ وہی استعمال کیا جاتا ہے جو کسی شے کو بروئے کار لانے کی ذمہ داری ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ صرف قرآن ہی کی زبان نہیں ہے دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ دایم و احکام اور مطالبات کی زبان ایسی ہی ہوتی ہے۔ ذرا سے غور کے بعد اس کی دو وجہیں سمجھ میں آتی ہیں پہلی وجہ نفیاتی ہے۔ "صلح کرادو" اور "صلح کرانے" کی کوشش کرو۔ کئی صیغوں میں تاثیر اور تاکید کے لحاظ سے بہت فرق واقع ہو جاتا ہے۔ پہلا جملہ سن کر ایک طرف تو مامور اس غوشی سے جھوم اٹھتا کہ کاکا! اور حاکم کی نظر میں وہ ایک مستعد و معتبر وجود ہے اور دوسری طرف وہ یہ حکم سن کر اس طرح جدوجہد کرتا ہے جیسے صلح کو وجود میں لے آنے کا اسے ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ دوسری وجہ کا تعلق زبان کے ایجاز و اختصار سے ہے جس چیز کو عقل عام بلا شک و شبہ خود سمجھ لے اس کو ذکر کیے کلام کو طویل کرنا بلاغت کلام کے خلاف ہے۔ "صلح کرادو" سے بھی وہی بات سمجھی جاتی ہے جو "صلح کرانے" کی کوشش کرو۔ سے سمجھی جاتی اس لیے پہلے مختصر جملے کو چھوڑ کر دوسرے طویل جملے کو اختیار کرنا مناسب ہے۔ اب غرض کیجیے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے ان احکام میں انسان پر ایسی ذمہ داری ڈالی ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ ان احکام میں ذمہ داری جو کچھ ڈالی گئی ہے وہ صرف کوشش کی ہے نہ کہ ان چیزوں کو بغیر عالم وجود میں لے آنے کی۔ اس جواب پر اگر مستر من کہے کہ قرآن میں یہ کہاں ہے کہ آپ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اصلاح کی جدوجہد کرو۔ اور اقامت دین کے لیے سعی کرو۔ تو اس کے جواب میں فرمیں کہ کہا جائے گا کہ آپ اعتراض کے موڑ سے ہٹ کر تنہائی میں خود اس مسئلے میں غور کریں اس لیے کہ اب آپ کا یہ اعتراض عقل عام سے بھی علیحدہ ہے اور دایم و احکام کی زبان سے ناواقفیت کی بھی دلیل ہے۔

ممکن ہے اور یہی سطور پڑھنے والے لوگ یہ محسوس کریں کہ میں مسئلے کی توضیح کی گئی ہے وہ تو خود واضح ہے یہ تو بات تو پہلے سے معلوم ہے کہ جہاں دایم کی تعمیل کا تعلق امور کی اپنی ذات سے ہے ان میں مخلصانہ کوشش کے باوجود اگر وہ ان کی تکمیل کسی ایسے مانع کی وجہ سے نہ کر سکے جس کو دور کرنا اس کی قدرت میں نہیں تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے اسی طرح جہاں دایم کی تعمیل کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے اس میں مصلح ذمہ داری کوشش

ہی ہوتی ہے اس حکم کو بردہ کے کارلے آنا مامور کی ذمہ داری سے خارج ہوتا ہے لیکن بہت سی واضح باتیں ایسی ہیں جو بعض افراد کے لحاظ سے غیر واضح ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلے کی توضیح کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک رفیق نے کہا: بعض لوگ ہمارے نصب العین پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھارت میں دین اسلام کو عملاً برپا کرنے کی فرائض قبول کرنا، یا اسے نصب العین بنانا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہاں کی غالب اکثریت غیر مسلم ہے اس لیے عملاً اس دین کو یہاں برپا نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے جواب میں عرض کیا کہ نصب العین تو وہ منزل ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے بیسیوں مرحلے طے کرنے ہیں، ابھی تو ہم جدوجہد کے مرحلے میں ہیں، عملاً اسے برپا کرنے کے ذریعہ تو ہم اس وقت ہوں گے جب مؤمن دور ہو جائیں اور یہاں کی اکثریت اس نظام کو قبول کرے۔ یہی اس کی فطرتی تہ ہے اور یہی ہمارے دستور کا مفہوم ہے۔ میرے رفیق نے کہا: مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دستور میں اقامت دین کے محلے "اقامت دین کی جدوجہد" درج نہیں کیا ہے۔

یہ ہے وہ سبب جس نے مجھے اس مسئلے کی توضیح پر آمادہ کیا۔ دستور کی عبارت پر اعتراض کرنے والے بزرگ نے اعتراض کے موڈ میں یہ بھی نہ سوچا کہ کسی چیز کی جدوجہد وسیع و کوشش نصب العین نہیں ہوا کرتی کیونکہ یہ تو کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خود مقصد نہیں ہے، نصب العین کوئی مقصد ہوتا ہے نہ کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اور یہ بات ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے اولین ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی ہوتی ہے۔ ہندوستان کا کوئی مسلمان اگر کعبہ کی زیارت اور اس کے طواف کو اپنا نصب العین بنائے تو اس پر اولین ذمہ داری یہی عائد ہوگی کہ وہاں پہنچنے کے سارے درگ درست سفر کی زحمات برداشت کرے۔ بیسیوں مرحلے طے کرے تب کہیں جا کر وہ کعبہ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکتا اور اس کے طواف سے اپنے دل کو سکون پہنچا سکتا ہے۔

ادھر کی بحث میں لکھا جا چکا ہے کہ انبیاء سابقین کی طرح دنیا کے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تبعیت میں امت مسلمہ کو حکم دیا گیا کہ "دین قائم کرو" لیکن اس کا مطلب نہ تھا کہ انہیں فی الفور عملی طور پر اسے نافذ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہو بلکہ اولیں ذمہ داری جوان پر ڈالی گئی تھی وہ پورے دین کو قائم کرنے کی سعی تھی۔ یہ بات عقل سے بھی ثابت ہے، تاریخ سے بھی ثابت ہے اور خود اس سورہ سے بھی ثابت ہے جس میں حکیم دیا گیا ہے سورہ ثوریٰ میں اقیما الدین کا حکم دے کر آگے چند آیتوں کے بعد اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے سعی و کوشش اور جدوجہد کے چند اولین بنیادی نکات کی بھی تعلیم دی گئی ہے (الباقی مشابہہ)

کائنات میں خدا کا عمل

(سید جمال الدین عسائی)

”اس میں شک نہیں کہ کائنات اپنے آغاز میں ایک خالق کی محتاج ہے لیکن اسے ایسے کسی خالق کی ضرورت نہیں جو اس سے مسلسل تعلق رکھتا ہو۔ کائنات واقعہ کے طور پر ایک مرتبہ جب وجود میں آچکی تو آگے بڑھنے کی قوتیں بھی اس میں خود بخود پیدا ہو گئیں اس لیے وہ اپنے خالق کی مدد کے بغیر اپنا کام انجام دے رہی ہے۔“ یہ فلاسفہ کے ایک گروہ کا خیال ہے۔ خدا کو خالق کائنات کی حیثیت سے مننے میں اسے کوئی تامل نہیں ہے۔ البتہ وہ اس خیال سے انکار کرتا ہے کہ کائنات وجود میں آنے کے بعد بھی خدا کی محتاج ہے عقل جہاں کوئی مادی سبب ڈھونڈنے میں ناکام ہوتی ہے وہاں تو فلسفیوں کا یہ گروہ خدا کو ماننے کے لیے تیار ہے لیکن اگر مادی توجیہ و تاویل کا کوئی کمزور سہارا بھی اس کے ہاتھ آجاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب خدا کی ضرورت نہیں رہی۔ کائنات کے آغاز کا مسئلہ مادیت کی بنیاد پر حل نہیں ہوتا اس لیے وہ مانتا ہے کہ خدا اس کا خالق ہے جس نے اسے وجود دیا۔ لیکن کائنات میں اسباب کا سلسلہ چل رہا ہے اس لیے یہ اسباب ہی آپس کے نزدیک اصل کا رفاقت ہیں۔ ان ہی کے نتیجے میں یہاں واقعات رونما ہوتے اور ملتے ہیں۔ چیزیں ابھرتی اور فنا ہوتی ہیں اس گروہ کی رائے میں جب کسی واقعہ کا ایک محسوس اور ٹھوس سبب ہم دیکھ رہے ہیں تو کسی غیر محسوس اور غیر مادی قوت کو اس کا سبب مننے کی کوئی حاجت نہیں۔ پانی سے اگر بجلی پیدا ہوتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم خدا کو بجلی کا خالق تسلیم کریں۔

ان فلسفیوں نے خدا کو ماننے کے باوجود خدا اور کائنات کے تعلق کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی سہانہ کی اقرار خدا ہی انکار خدا سے مختلف نہیں ہے ایک مرحلے میں وہ جس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں دوسرے مرحلے میں اسی کی تردید بھی کر جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ خدا اس کائنات کے لیے صرف علتِ اولیٰ ہی نہیں ہے بلکہ کائنات سے اس کا سلسلہ اور غیر منقطع تعلق ہے۔ خدا اور کائنات کے تعلق کی نوعیت وہ نہیں ہے جو کارخانہ اور انجینئر یا

اور اس کی کتاب کے تعلق کی ہوتی ہے۔ کارخانہ وجود میں آگیا اور چلنے لگا تو وہ انجیر سے بے نیاز ہو گیا۔ کتاب اپنے مستف سے اسی وقت تک تعلق رکھتی ہے جب تک کہ وہ اس کے ذہن میں ہے جس وقت وہ ذہن سے نکل کر تحریر میں آگئی تو مصنف کی محتاج نہیں رہی۔ لیکن کائنات خدا سے پوری طرح جڑی ہوئی ہے۔ خدا سے الگ ہو کر ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا باقی رہنا ممکن نہیں۔ جس طرح وہ خدا کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی اسی طرح خدا کے بغیر باقی بھی نہیں رہ سکتی۔ کائنات اپنی جگہ اس لیے قائم ہے کہ اس کا خدا اسے تھامے ہوئے ہو۔ اگر خدا اپنا ہاتھ اٹھالے تو وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ کائنات اپنی بقا کے لیے خدا کی اس سے زیادہ محتاج ہو جتنی گرتی ہوئی دیوار کسی سہارے کی محتاج ہوتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا
إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ
إِنَّهُ كَانَ خَلِيفًا عَفُوًّا (فاطر: ۴۱)

بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو کسی طرف نہ
جانے سے روکے ہوئے ہے اور اگر وہ اپنی جگہ سے
جائیں تو موائے خدا کے کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔
یقیناً اللہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔

کائنات میں تناسب اور ہم آہنگی اس لیے ہے کہ اس کے خالق کے ہاتھ میں میزان ہے اور وہ خاص توان کے ساتھ ہر چیز کو اپنے دائرے میں مسلسل گھما رہا ہے۔ سورج، چاند اور زمین جیسے عظیم سیارے از خود فضا میں گھوم نہیں رہے ہیں بلکہ خدا کی قدرت ان کو گردش دے رہی ہے۔

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

سورج اور چاند کے لیے ایک حساب مقرر ہے
اور پودے اور درخت اس کے سامنے سجدہ کر رہے
ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا ہے اور میزان قائم
کی ہے۔ (الرحمن: ۵-۷)

زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے تو ہمارے اوقات رات اور دن میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس تبدیلی سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ وقفہ وقفہ سے ہم سعی و محنت بھی کریں اور آرام بھی پائیں اور یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ کیونکہ ہم نہ تو مسلسل محنت کر سکتے ہیں اور نہ محنت کے بغیر اپنی ضروریات حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا رات اور دن کا یہ حیرت انگیز نظام از خود قائم ہے؟ نہیں! بلکہ رات آتی ہے تو خدا کی قدرت سے آتی ہے اور دن نکلتا ہے تو خدا کی قدرت سے نکلتا ہے۔ وہ اگر اس نظام کو بدلنا چاہے تو سیارے اپنی جگہ سے حرکت نہ

کریں اور رات اور دن کا فرق مٹ جائے۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ
عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيَكُمْ
بِضِيَاءٍ اَوْ لَآ تَسْمَعُونَ قُلْ اَرَاَيْتُمْ
اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ النَّهَارَ
سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ
اِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ
فِيهِ اَفَلَا تَبْصُرُونَ دَمِنَ رَحْمَتِهِ
جَعَلَ لَكُمْ اٰتِيْلًا دَاثِمًا لِّتَسْكُنُوا
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝ (القصص ۳-۷۱)

ان سے کہو بتاؤ تم اگر اللہ رات کو تم پر ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک طاری کر دے تو
کون خدا کو سوائے اللہ کی ذات کے جو تمہارے پاس
روشنی لائے کہ تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ تم اگر
اللہ تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن کیے رہے تو
سوائے اللہ کی ذات کے وہ کون سا خدا ہے جو تمہارے
لیے رات لائے جس میں تم سونے حاصل کر سکو۔ کیا تم
دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے
لیے رات اور دن غیر رکھے تاکہ تم رات میں سونے حاصل
کر دو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم
کا شکر ادا کرو۔

قرآن کہتا ہے کہ خدا زمین و آسمان کا نور ہے۔ (النور: ۳۵) یہاں جو جن و جمال پر اور جو رونق اور دلکشی
پر اسی کی وجہ سے ہے۔ خدا نہ ہو تو یہاں وہ شان حسن کبھی نہیں پیدا ہو سکتی جو اس وقت موجود ہے۔

یہی حقیقتیں ہیں جو خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر دعابن کر جاری ہو گئی ہیں۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ
قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ
وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ
اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَنْ فِيْهِنَّ لَه
خدا یا سب تعریف تیرے لیے ہے۔ تو مگر دعا کا
اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو ان میں ہیں خدا
سب تعریف تیرے لیے ہے تو نور ہے آسمانوں اور زمین
کا اور ان تمام چیزوں کا جو ان میں ہیں خدا یا سب تعریف
تیرے لیے ہے تو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا اور
ان ساری چیزوں کا جو ان میں ہیں۔

۱۔ یہ ایک لمبی دعا جو جس کے ایستادگی کلمات یا ناقص کیے گئے ہیں۔ پوری حدیث کے لیے ملاحظہ ہو۔ چاندی کتاب التہجد
بائیں۔ یہی روایت کچھ قدیم و تاخیر اور بعض الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مسلم میں بھی موجود ہے۔ دیکھیے کتاب المغلوۃ باب مغلوۃ الہی و دعا بکتاب

اسی بات کو آپ نے ان الفاظ میں بھی ظاہر فرمایا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنبَغِي
لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفَضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ
يُزْفِعُ إِلَيْهِ عَمَلٌ الْبَيْلَ قَبْلَ عَمَلِ
النَّهَارِ وَهَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ
الْأَيْلِ

بے شک اللہ سوتا نہیں ہے اور سونا نہ تو ہی
کے شان و شان کی ترازو کو کبھی نیچے کرتا
ہے اور کبھی اوپر کرتا ہے۔ اس کے سامنے رات کا عمل
دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے
پہلے پیش کیا جاتا ہے۔

کائنات صرف خالق اول کی محتاج ہے تو تخلیق کا عمل بھی صرف ایک ہی مرتبہ ہونا چاہیے تھا حالانکہ ہم دیکھ
رہے ہیں کہ یہاں مسلسل تخلیق ہو رہی ہے۔ ایک چیز فنا ہوتی ہے تو دوسری چیز اس کی جگہ لینے موجود ہوتی ہے۔ کائنات
اپنا جو سرمایہ حیات کھوتی ہے، عمل تخلیق دوبارہ اس کو وہ سرمایہ فراہم کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کائنات سے
اس کے خالق کا رشتہ اس کے آغاز ہی میں تھا تو تخلیق کا یہ عمل اس وقت کون انجام دے رہا ہے؟ اس کے جواب
میں آپ ہوا، پانی، لوہا، پتھر اور ایسی ہی بے شمار چیزوں کا نام لیں گے جو آپ کے نزدیک تخلیق کا سبب ہیں لیکن
یہ جواب اس سوال کو ختم نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرے سوال کو پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ کہ جن چیزوں کو آپ سبب تخلیق
کہتے ہیں ان میں تخلیق کی قوت کہاں سے آگئی؟ اس سوال کا جواب جس سے عقل مطمئن ہو جائے قرآن کے پاس ہے۔
وہ کہتا ہے کہ تخلیق کا عمل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ کائنات کا خالق اول بھی وہی ہے جب کہ اس
کے وجود کا کوئی سبب نہیں تھا اور اس وقت بھی ہر چیز کو وہی پیدا کر رہا ہے جب کہ یہ کائنات اسباب سے بھری ہوئی
ہے۔ اسباب خالق نہیں ہیں بلکہ خدا خالق ہے۔ کسی واقعہ میں فی نفسہ یہ طاقت نہیں کہ وہ دوسرے واقعہ کو وجود
دے بلکہ خدا جب اس واقعہ کو دوسرے واقعہ کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تو وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار
اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ کائنات اب بھی اپنے خالق کی محتاج ہے۔ اگر خدا کی خالقیت کا یہاں ظاہر
نہ ہوتا تو کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آسکتی۔ ایک جگہ فرمایا:-

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ
جَعَلَ مِنْهَا ذُرُوجَهَا وَآتَاكُمْ
مِنْ الرِّزْقِ ثُمَّ يَأْتِيهِ أَزْوَاجُ
يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا

خدا نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا پھر اس سے
اس کا جوڑا بنایا۔ اس نے تمہارے لیے چرباؤں میں
آٹھ جوڑے اتارے۔ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں
میں کے بعد دیکھ کر تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔

لے سلم، کتاب الایمان۔ باب منی قول اللہ عزوجل: وَلَقَدْ دَاوَا نَزْلَهُ الْخَرَجَ

زندگی محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

کائنات میں خدا کا عمل

مِنْ بَعْدِ خَلْقِنِي ظَلَمْتُ ثَلَاثًا
ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصَوِّفُونَ (زمر: ۶)

تین نامرک پرزدوں کے بیچ میں۔ وہی ہے اللہ تمہارا
رب سلطنت اسی کی ہے۔ سوائے اس کے کوئی
معبود نہیں پس تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟

مطلب یہ کہ انسان ہوا کوئی بھی ذی حیات مخلوق اس کو زمین پر پہلی مرتبہ وجود دینے والا بھی خدا ہے اور اس کے بعد بھی جو جاندار وجود میں آتا ہے خدا ہی کی قدرت سے وجود میں آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نے کسی وجود کی ابتدا تو کی ہو اور پھر از خود اس کا سلسلہ چل پڑا ہو بلکہ سلسلہ وجود کی ہر کڑی کے ساتھ خدا کا عمل تخلیق جاری ہے۔ کائنات میں ہر طرف رشتہ ز وجہیت پھیلا ہوا ہے اور اسی رشتے کے نتیجے میں انسان اور حیوان پیدا ہوتے ہیں لیکن اس رشتے میں یہ حیرت انگیز تاثیر اور قوت آپ سے آپ نہیں آگئی بلکہ وہ خدا کی پیدا کردہ ہے۔ ایک انسانی پیکر کو عدم سے وجود میں آنے کے لیے بیت سے انقلابات سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر وجود میں آنے کے بعد وہ مختلف مراحل طے کرتا ہے۔ یہ سارے انقلابات مراحل خدا کے علم اور قدرت سے طے ہوتے ہیں۔ وہ ان تبدیلیوں کو نہ لانا چاہے تو کسی ظاہری سبب یا علت میں یہ طاقت نہیں کہ ان تبدیلیوں کو لاسکے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا مَا
تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضْمَعُ إِلَّا
بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْتَرِ مِنْ مَّعْتَرٍ وَلَا يَنْقُصُ
مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ لَيَسِيرٌ (فاطر: ۱۱)

اللہ نے تم کو مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا
پھر اس نے تم کو جوڑوں کی شکل میں بنایا اس کے علم کے بغیر
نہ تو کسی مادہ کے بیٹ میں حمل قرار پاتا ہے اور نہ وہ جنم
ہے اور نہ کسی بڑے عمر والے کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور
نہ اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے الا یہ کہ وہ ایک کتاب میں
درج ہے۔ یقیناً ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔

انسان ایک ایسے عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جس کا اس کی تخلیق سے بغاوت کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم
کرتلے کہ نطفے کا ایک قطرہ جس میں تم زندگی کے بے شمار جراثیم دھیتے ہو اور جو تمہارے نزدیک انسان کی تخلیق
کا سبب ہیں۔ بتاؤ یہ جراثیم اس میں کہاں سے آگئے؟ نطفے میں یہ قوت کہاں سے پیدا ہوگئی کہ ہوش و حواس رکھنے
والا انسان اس سے وجود میں آسکے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا مادیت کی دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے۔
ہائے کو مٹی میں ڈالنے کے بعد انسان مجتہد ہے کہ لازماً اس سے پودا نکلے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ زمین

میں یہ تاثیر کہاں سے آگئی کہ وہ ایک نفع سے دانے کو تناور درخت کی شکل دے؟ اگر خدا زمین سے قوت نمو سلب کر لے تو جو سرسبز و شادابی ہم دیکھتے ہیں کیا وہ نظر آسکتی ہے؟ زمین کی قوت نمو اگر خدا کی عطا کردہ ہو تو وہ جس وقت چاہے اور جس دانے کو چاہے اس قوت سے محروم کر سکتا ہے۔ زمین دانے کو پودے کی شکل دیتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ دانے کے ساتھ اس کا عمل ہی ہو جب تک کہ اس کے پیچھے خدا کی قدرت اور فیصلہ نہ کام کر رہا ہو۔

سمندر کے بخارات بادل کی شکل میں اوپر پہنچتے ہیں اور وہاں سے برسے لگتے ہیں۔ وہ کون ہے جو پانی کو بھاپ بنا کر اوپر لے جاتا اور بارش کی شکل میں زمین پر برساتا ہے؟ کیا یہ عمل از خود ان اسباب کے نتیجے میں ہوتا ہے جو یہاں موجود ہیں؟ کیا خدا کی قدرت اور مشیت کے بغیر سمندر سے بخارات پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر بارش بن بریں سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا سمندر یہ اعلان نہیں کر رہا ہے کہ اس پر حکومت خدا کی ہے؟ کیا بارش یہ نہیں ثابت کرتی کہ وہ خود سے نہیں برستی بلکہ خدا اس کو برساتا ہے۔ اسی طرح سمندر کا پانی کھاری ہے لیکن یہی پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے تو میٹھا اور لذیذ بن جاتا ہے۔ یہ خدا کا مقرر کردہ نظام ہے وہ اس نظام کو جب چاہے بدل سکتا ہے۔

آگ جلانے کے لیے ہم لکڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ لکڑی سے آگ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک راز ہے جسے ہم مادی اسباب کی روشنی میں حل نہیں کر سکتے۔ لکڑی سے آگ کے شعلے ایک مرتبہ نکل پڑے تو کیا ہمیشہ اس سے یہی عمل صادر ہونا چاہیے؟ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جب تک خدا نہ چاہے لکڑی آگ نہیں پیدا کر سکتی۔ جس طرح کائنات کے آغاز کا مسئلہ خالق کو مانے بغیر حل نہیں ہوتا اسی طرح کائنات کے بقا و ثبات کا مسئلہ بھی اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم یہ نہ مان لیں کہ کائنات اب بھی اپنے خالق کی محتاج ہے۔ یہاں پر ذرا ہرچھوٹا بڑا واقعہ ایک نیا واقعہ ہے جب بھی وہ وجود میں آتا ہے خدا کی قدرت سے وجود میں آتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا ہی کی طرف سے ہے۔ وجود اور عمل دونوں خدا کے قبضے میں ہیں کوئی چیز اس کی مرضی اور فیصلے کے بغیر نہ تو وجود میں آسکتی ہے اور نہ اپنا کام انجام دے سکتی ہے۔

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ - سن تو تخلیق اور اقتدار دونوں ہی کے ہاتھ میں ہیں۔

اس چھوٹے سے فقرے میں جو بات کہی گئی ہے اس کو کائنات اور خدا کے تعلق کے بارے میں قرآن

کی تعلیمات کا خلاصہ سمجھنا چاہیے۔ اس کی تفصیل قرآن کے دوسرے مقامات پر موجود ہے :-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ
دُونِهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا شَفِيعَ إِلَّا تَنْكَرُ
يَكُنْ تَوَالٍ مَرٍّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى
الْأَرْضِ ..... (السجدة: ۵-۴)

اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور
کے درمیان والی ساری چیزوں کو کچھ دن میں پیدا کیا پھر
وہ اپنے عرش پر جاگزیں ہوا۔ اس کے سوا تمہارا کوئی دلائل
کار ساز اور سفارشی نہیں ہے نہ کیا تم نصیحت نہیں
کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک اپنے تمام واقعات کی خبر
کرتا ہے۔

یہی بات سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ کہی گئی ہے :-

سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي
خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالْطَّاغُوتَ وَالْبَاطِلَ وَ
هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْمُ
فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ
أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ يُدْخِلُ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ يُدْخِلُ الْمَيِّتَ
فِي الْقَبْرِ مَوْلًى مَوْلًى ..... (الحج: ۶-۱)

آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی
ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا
اتحاد اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے اول و آخر و
ظاہر و باطن میں اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی نے
آسمانوں اور زمین کو کچھ دن میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر
جاگزیں ہوا۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے
نکلتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا
ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی
تم ہو اور جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ آسمانوں
اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام مسائل
لوٹائے جلتے ہیں۔ وہ ذات کو دن میں داخل کرتا ہے اور
دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینے میں چھپی ہوئی
باتوں کو بھی جانتا ہے۔

کیا کائنات میں جبر ہے؟ ان آیات میں طبیعت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت و اقتدار خدا کا

ہاتھ میں ہے۔ اول و آخر ظاہر و باطن ہر طرف اسی کی فرماں روائی ہے۔ کوئی اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے۔ سارے معاملات و دھڑے کرتا ہے اور ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس کی مرضی اور فیصلے کے خلاف دم مارنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ کائنات میں جبر ہے؟ کیا یہ کائنات خدا کے ارادے کے علاوہ ہر دوسرے ارادے سے خالی ہے؟ کیا ہم ارادہ و عمل کی قوت سے محروم ہیں؟ کیا ہم مشین کے طے پندوں کی طرح خدا کی مشیت کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں اگر مطلقاً ہاں کہہ دیا جائے تو یہ قرآن کے منشا کے خلاف ہوگا۔ قرآن سے خدا کا جو تصور ملتا ہے وہ جبر محض کی طرف ہماری راہنمائی نہیں کرتا بلکہ وہ کائنات میں ارادہ و اختیار کو ثابت کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ارادہ و اختیار کسی چیز میں کم ہے اور کسی چیز میں زیادہ۔ لیکن کوئی بھی چیز ارادہ و اختیار سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کائنات میں اختیار کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے اس دعویٰ پر ہمیں حیرت ہو سکتی ہے کیونکہ ہم کائنات میں فی الجملہ جبر کی حکمرانی دیکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے عظیم ترین سیارے کسی غیر مرنی قوت کے پوری طرح تابع ہیں۔ کیونکہ جس قانون میں وہ بندے ہوئے ہیں اس سے ذرہ برابر آزادی انہیں نصیب نہیں ہے تو پھر آزادی کیسی؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ تمہاری نظر کا فریب ہے۔ یہاں اگر جبر ہے تو وہ اختیاری جبر ہے اضطراری جبر نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے:-

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ	فلو نے آسمان اور زمین سے کہا آؤ تم دونوں
كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ	خوشی سے یا ناخوشی سے تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی
سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ	آنے ہیں تو اس نے دونوں کے اندسات آسمان بتائے
فِي كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ	اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم جاری کیا۔ ہم نے
الدُّنْيَا بِمَصَانِيحٍ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ	آسمان دنیا کو چاروں طرف سے زینت و حفاظت کی اور اس کو ہر طرف
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (ہم اس سورہ: ۱۱۲)	محفوظ کر دیا۔ یہ ہر دست علم و خبر رکھنے والی ہستی کا اندازہ

جبر کا فلسفہ خالص مادی فلسفہ ہے جو اختیاری بالکل نفی کرتا ہے۔ یہ فلسفہ خدا کے تصور سے کسی طرح میل

لے ان آیات کا عام طور پر جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا اقتدار ہر چیز پر مادی ہے اور ساری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے۔ مجھے فی نفسہ اس مفہوم سے اختلاف نہیں؛ لیکن الفاظ کسی بلند حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے قبول کرنے میں تامل نہیں ہونا چاہیے۔

نہیں تھا البتہ کہ فلسفہ بتاتا ہے کہ واقعات آپ سے آپ ظاہر ہو رہے ہیں۔ کوئی ارادہ افشاء ان کے لیے نہیں ہے۔ بدلتا ہے۔ چنانچہ لاکھوں ہے وہاں جہیز کو ہمیں دینی ہے جو اس کی راہ میں آتی ہیں اس میں نہ تو چٹان کا کوئی ارادہ ہوتا ہے اور نہ جو چیزیں پہنچی ہیں اپنی مرضی سے پہنچی ہیں۔ اسی طرح واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو از خود وجود میں آ رہا ہے۔ یہ کسی کے ارادے اور فیصلے کا پابند نہیں ہے۔ اس فلسفے کو اگر آپ صحیح مانتے ہیں تو خدا کی بہت سی صفات کی نفی ہوتی ہے کیونکہ ہم ان صفات کا تصور نہیں کر سکتے تب تک کہ خدا کی مخلوق کو ارادہ و عمل میں آزاد نہ مان لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا غفور و رحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کی آزادی رکھتا ہے اور وہ واقعہ گناہ کرتا بھی ہے۔ اگر انسان سے آزادی چھین لی جائے تو گناہ و ثواب کا تصور ہی بے معنی ہے۔ خدا اس وقت صاف کرتا ہے جب کہ انسان غلطی کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر غلطی کی استطاعت ہی نہیں ہے تو خدا کی مغفرت کا بھی تصور نہیں ہو سکتا۔

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِىْنَ اَسْرَفُوْا
عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ
اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (المزہ ۳۰)

میرے اے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نفسوں پر
زیادتی کی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ایوس نہ ہوں گے
اللہ سارے گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ بے شک وہ غفور
رحیم ہے۔

اس آیت میں ان بندوں کو معافی کی خوشخبری دی جا رہی ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے۔

لہٰذا اب اسی حقیقت کی طرف تسم کی یہ حدیث ہماری راہنمائی کرتی ہے۔

وَالَّذِىْ نَفْسِیْ بِیْدهٖ اَنْ لَّوْ لَہٗ ذَنْبٌ وَّکُنَّ
لَکُمْ مِّنْ اللّٰهِ بَکْرَةٌ جَآءَ یَغْفُوْرُ
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُلُوْا لِلّٰهِ حَقَّ کَلِمٰتِہٖ
اَوْ یَكُوْنَنَّ لَکُمْ مِّنْ اللّٰهِ حَکْمٌ اَوْ یَکُوْنَنَّ
لَکُمْ مِّنْ اللّٰهِ حَکْمٌ اَوْ یَکُوْنَنَّ لَکُمْ مِّنْ اللّٰهِ حَکْمٌ

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان
ہے اگر تم بالکل گناہ ہی نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تم کرنے
کا اور تہنیدی جگہ ایسے انسانوں کو دے گا جو گناہ کریں گے
اور اس سے معافی چاہیں گے اور وہ ان کو صاف کرے گا

(کتاب التوبہ باب سقوط الذنوب بالاعتذار)

مطلب یہ کہ خدا اپنی مغفرت کا عہد و پیمان چاہا۔ اگر اس کا قصد یہ تھا کہ یہاں اس کی مقرر ملی ہے نہ ہو تو یہاں تا کہ جائے اللہ کے
زشتہ گناہوں سے اس کی معافی ہو جائے۔ اور وہ اس کے لیے ان کو خدا کی رحمت سے ایوس نہیں دینا چاہیے کہ اس کا خدا
غفور و رحیم ہے۔ وہ اس کی غلطیوں کو صاف کرے گے۔ یہ (کتاب التوبہ) ہے۔

یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ خدا انسان کو جن حدود کا پابند رکھنا چاہتا ہے وہ ان کا جبر یا بند نہیں کر دیا گیا ہے بلکہ انسان ان حدود کو توڑنے کی آزادی رکھتا ہے اور مساباقت اس کا ارتکاب بھی کر گزرتا ہے۔ اگر وہ اپنے جرم کو محسوس کرے اور خطے سے معافی چاہے تو خدا اس کو اپنے وہی مغفرت میں لینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔

قرآن سے خدا کا جو تصور صفات ملتا ہے وہ بتاتا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر قصہ کرتا ہے اور محبت کرتا ہے وہ دعاؤں کو سنتا اور حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اس طرح کے صفات کی صفت الغائبہ معنی کی ہوجاتی ہے اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں کہ انسان کے اندر ارادہ و عمل کی آزادی موجود ہے۔ وہ ایسے کام بھی کرتا ہے جو خدا کی خواہش کا سبب بنتے ہیں اور ایسے اعمال کا بھی مرتکب ہوتا ہے جو خدا کو نا پسند ہیں۔

یہ بحث پہلے گزر چکی ہے کہ کائنات میں خدا کی صفات کا ظہور ہوا ہے۔ خدا اپنے اندر جو اوصاف رکھتا ہے وہ اس کی مخلوق میں نمایاں ہیں۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ کائنات میں ارادہ و عمل کی آزادی ہے کیونکہ اس کا پیدا کیے والا خدا ارادہ اختیار کا مالک ہے۔ اگر آغوش کو ارادہ و اختیار سے متصف مانتے ہیں اور کائنات میں اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں تو آپ خدا کے لیے ایک ایسی صفت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جس کا مظاہرہ اس کی مخلوق میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ گویا ہم خدا کو صاحب شعور کہتے ہیں اور خود شعور کا کہیں وجود نہیں ہے۔

خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو اس کے اندر آزادی ہونی چاہیے انسان کی آزادی کے کیا معنی؟ یہ ایسی سادہ سی بات ہے جسے عقل آسانی سے قبول کر لیتی ہے لیکن آپ سمجھنا چاہیں گے کہ انسان ارادہ و عمل میں آزاد ہے تو کیا وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا بلکہ وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے تو اس کی آزادی کے کیا معنی؟

یہ سوال بہت اہم ہے۔ قرآن کے مطالعے سے اس کا جو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا ارادہ کلی ارادہ ہے اور انسان جزئی ارادہ رکھتا ہے۔ ارادہ کلی سے کائنات کی کوئی بھی شے آزاد نہیں ہے۔ خود انسان پوری طرح ان کا پابند ہے۔ انسان کے چاروں طرف خدا کے ارادہ کی حکومت ہے اور انسان اسی ارادہ کلی کے اندر اپنے جزئی ارادے کو استعمال کر رہا ہے۔ البتہ ہم اس کی تفصیلی کیفیت سمجھ نہیں سکتے۔ کیونکہ ہم اپنے ارادہ جزئی کو محسوس کرتے ہیں لیکن اس ارادہ کلی کا احاطہ نہیں کر سکتے جس کی حکومت ہر ذرے پر قائم ہے۔

کیا ہم ارادہ کلی کی بندش سے کسی بھی نوعیت کی آزادی کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے پاس وہ دھڑیر ارادہ کلی کا قبضہ ہو اور ہم اپنی مرضی سے کوئی کام انجام دے سکیں؟ یقیناً یہ ممکن ہے۔ ارادہ کلی

ارادہ بجزئی کے پورا ہونے میں مانع نہیں ہے۔ جزیرہ کی کے تابع رہ کر اپنا عمل کر سکتا ہے۔ انسان اپنے ارادہ و عمل میں محدودیت رکھتا ہے اس لیے وہ وسیع اور لامحدود اختیار نہیں چاہتا بلکہ اس کے لیے محدود و آزادی کافی ہے اور یہ اس کو حاصل ہے۔ انسان کو ارادہ کئی کا تابع ہے لیکن اس سے اس کا اختیار سلب نہیں ہوا ہے۔ ارادہ کئی کا پابند ہونے ہوئے بھی وہ اپنی مرضی پوری کر رہا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زمین ہمیں اپنے ساتھ لیے ہوئے سورج کے گرد گردش کر رہی ہے اور اسی زمین پر ہم بھی اپنی ایک رفتار رکھتے ہیں زمین کی گردش سے ہماری یہ رفتار ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک ہی وقت میں زمین کی گردش اور ہماری رفتار دونوں جاڑی ہیں اور ان میں کوئی رکاوٹ یا تصادم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ جبر کی اوٹ لے کر اپنی بے راہ روی پر پروہ ڈالنا چاہتے ہیں قرآن ان کو جاہل محض سمجھتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے خدا کی مشیت کی ایسی توجیہ کوٹے ہیں جس کی سند خود اس کی آئی ہوئی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا
وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كُنَّا كَتَّابِ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ نَقُوتُوا
بِأَسْمَائِهِمْ هَلْ يَعْنِي لَكُمْ مِنْ عِلْمٍ
فَتُخْرِجُوهُمْ لَنَارٍ مَّتَّعْتُمُ الْإِنسَانَ
ذِينَ أَنْتُمْ آلَا تُخْشَرُونَ ۝

محض انجیل سے کام لے رہے ہو۔ (الانعام: ۱۳۹)

قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ کیونکہ وہ مجبور محض نہیں ہے۔ اس کے گرد عمل کی جو قسمیں ملی ہیں ان کو وہ اپنی آئنا دمرضی سے کام میں لا سکتا ہے۔ وہ ہدایت پانا چاہے تو اس پر ہدایت کی راہیں مقرر ہیں۔ ان پر عمل کر کے وہ انسانیت کی بلند سے بلند منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے حق بھی آتا ہی واضح ہے جبنا بل واضح ہے۔ اگر وہ راستے سے ہٹ سکتا ہے تو خدا کی مشیت اس کو گمراہی اور ضلالت کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ وہ خود ہدایت پانا نہیں چاہتا اس کے سامنے کامیابی کے امکانات جوتے ہیں میسں وہ جلتے ہوئے کھائی کو دوست دیتا ہے۔ اس کا اپنا قصور ہے جس کا اللہ ام وہ خدا پر نہیں لگا سکتا۔ کیونکہ خدا

اس کے بارے میں اعلان کر چکا ہے۔

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَكَرْنَا

ہم نے اس کو سیدھی راہ دکھا دی ہے۔

چاہے وہ خدا کا شکر گزار بنے یا اس کا نافرمان

وَإِنَّمَا كُفْرًا ۝ (الدھر: ۳)

انسان کو اپنے فکر و عمل میں آزاد ماننے کے بعد شایاں پکیں گے

انسان خدا سے بے نیاز نہیں ہے کہ انسان آزاد ہے تو یقیناً وہ خدا کا محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ آزادی

اور احتیاج دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اعتیاج کی خصوصیت یہ کہ وہ آزادی کو چھین لیتا ہے اور پابند بناتا

ہے اور آزادی کا وجود احتیاج کی نفی کرتا ہے اس لیے انسان کی آزادی کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اپنے ارادوں کی

محکمیں میں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔

انسان کی آزادی کا تصور صحیح نہیں ہے۔ انسان کی آزادی خدا سے اس کے احتیاج کی نفی نہیں کرتی۔ وہ

اپنی آزادی کے باوجود خدا سے قطعا بے نیاز نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں دو چیزیں ہیں انسان کا ارادہ اور پھر اس ارادے

کے نتائج۔ انسان اختیار جس چیز پر پاتا ہے وہ صرف اس کا اپنا ارادہ ہے۔ نتائج اس کے اختیار میں بالکل نہیں

ہے۔ بلکہ وہ پوری طرح خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا کی قدرت کے بغیر اس کے کسی بھی ارادے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں

ہو سکتا۔ اس لیے انسان کی آزادی خدا سے اس کو بے نیاز نہیں بناتی بلکہ قدم قدم پر اس کو خدا کا محتاج ثابت

کرتی ہے۔ اس کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے اس طرح غور کرنا پڑے گا کہ کائنات میں خدا کا قانون مام ہو۔ انسان

طور پر دیکھتا ہے کہ خدا کے قانون سے کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہے۔ جیٹ کو خود اس کی موت و حیات، بچپن، جوانی اور

بوڑھاپا، تندرستی اور بیماری سب کچھ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ہے۔ یہ قوانین اس کی مرضی سے نہ تو

بنے ہیں اور نہ اس کی مرضی سے بدل سکتے ہیں۔ یہ صورت حال اس کے مکمل احتیاج کی دلیل ہے۔ اس کے ساتھ

یہ بھی واقعہ کہ انسان آزادی کا زبردست شعور رکھتا ہے۔ وہ کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اپنے اندر اختیار

پاتا ہے۔ اس کا یہ شعور ناقوی ہے کہ وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہی شعور اس کے تمام اعمال کی بنیاد ہے

وہ اپنے شعور پر آزادی کے تحت جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ایک مقصد تھیں سنانے آتا ہے۔ وہ اصول

صحت کی خلاف ورزی کرتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ دوا کھاتا ہے اور بیماری سے نجات پاتا ہے۔ یہی اصول

وہ ایک آزاد فرد ہے۔ کیونکہ اصول صحت کو اس نے اپنی مرضی سے توڑا تھا اور دوا کے استعمال کر کے اپنے بیمار

اس کو اختیار حاصل تھا۔ لیکن جب وہ اس پہلو سے سوچتا ہے کہ اس کا بیمار پڑنا، دوا کھانا اور دوا کھانے کے

میں بندھا ہوا ہے جو اس کی مرضی اور اختیار میں نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں پاتا۔ انسان کو ایک باشعور
ہستی مان کر آپ خود کریں گے تو یقیناً وہ آزاد ہے لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے شعور کے نتائج ان
قوانین کے تحت نکلتے ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں اور انسان ان قوانین سے ہٹ کر کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا
تو وہ ایک بے اختیار وجود ہے۔ اس کا ہر عمل خدا کی قدرت کا محتاج ہے۔ خدا کی قدرت اس کا ساتھ دینے
اور اس کا شعور آزادی ایک لا حاصل شے ہے۔ قرآن انسان کو آزاد اور ذمہ دار وجود اس لیے مانتا ہے کہ وہ
جو کچھ کرنا چاہتا ہے خدا کے بنائے ہوئے قوانین اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ جنت کی طرف بڑھنا چاہے یا
جہنم میں گرنا چاہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ بھلائی اور برائی میں سے جس کو چاہے اپنی
آزاد مرضی سے اختیار کر سکتا ہے

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۖ فَاَتَاكُمْ	یقیناً تمہاری کوششیں مختلف و متضاد ہوتی
أَعْطَىٰ وَتَأْتَىٰ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ	ہیں۔ تو جس شخص نے خدا کی راہ میں اپنا مال دیا اور اس کا
فَسَيُتْرَكُ لِلْيُسْرَىٰ ۚ وَأَمَّا مَنْ	توقی اختیار کیا اور بھلائی کی تصدیق کی تو ہم اس کی
بَخِلَ ۖ فَاسْتَغْنَىٰ ۚ وَكَذَّبَ	راہ آسان کر دیں گے آسان انجام کے لیے لیکن جو بخلی
بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَيُتْرَكُ لِلْعُسْرَىٰ ۚ	اور خدا سے بے پروا ہو اور بھلائی کو بھٹوے تو ہم
(الذیل: ۱۰-۴۰)	کی راہ آسان کریں گے مشکل انجام کے لیے۔

کیا خدا کائنات کا محتاج ہے؟ اور یہی بحث ہمیں اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ کائنات خدا کی محتاج ہے۔
خدا کی قدرت سے کائنات وجود پائی ہے اور خدا ہی کی توجہ سے وہ باقی ہے۔ لیکن یہ بحث ہمارے سامنے ایک
سوال کھڑا کرتی ہے وہ یہ کہ کائنات سے خدا کا تعلق کیسے خدا کا احتیاج کی دلیل نہیں ہے؟ ہم دو طرح کے
تعلقات کا تصور کر سکتے ہیں خالص جذباتی و نفسیات تعلقات اور رسمی اور قانونی تعلقات۔ لیکن یہ دونوں قسم
کے تعلقات احتیاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ بچا اپنے وجود اور پرورش میں ماں باپ کا محتاج ہے تو ماں باپ اپنے خاں
قسم کے جذبات کی تسکین کے لیے بچے کے محتاج ہیں۔ محکوم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حاکم کو چاہتا ہے تو حاکم اپنی
حکومت قائم رکھنے کے لیے محکوم کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ کائنات سے خدا کے تعلق کی نوعیت خواہ جذباتی
ہو یا قانونی اس سے خواہ اس کا احتیاج ثابت ہوتا ہے حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خدا غنی ہے وہ ہر ضرورت
سے بے نیاز ہے۔ وہ خود ہر چیز کی علت ہے کوئی چیز اس کی علت نہیں ہے۔

یہ بحث خدا کی بے نیازی کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ خدا کی بے نیازی کے دو پہلو ہیں جن کو ہم غنائے ذاتی اور غنائے صفاتی کہہ سکتے ہیں۔ غنائے ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات میں کوئی نقص یا کمی نہیں ہے۔ فی نفسہ وہ ہر پہلو سے مکمل اور ہر لحاظ سے بے نیاز ہے۔ اس کی ذات ہر حاجت سے بلند اور ہر کمزوری سے نا آشنا ہے۔ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی غنی تھا اور کائنات کے وجود میں آنے کے بعد بھی وہ غنی ہے۔ نہ تو کائنات کے وجود سے اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا ہے اور نہ کائنات کے زوال اور فنا سے اس کی بے نیازی نیاز مندی میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔

خدا کے فنا کا دوسرا پہلو وہ ہے جسے ہم نے غنائے صفاتی کا نام دیا ہے۔ یعنی وہ اپنی صفات کے لحاظ سے بھی بے نیاز ہے۔ کائنات سے خدا کا تعلق یہ ہے کہ یہاں اس کی بہت سی صفات کا ظہور ہوا ہے لیکن ان تمام صفات میں اس کی شان بے نیازی کم از کم کائنات سے خدا کا تعلق اس کے احتیاج کی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس کی تعلق سے احتیاج ثابت ہوتا ہے جس سے کسی نقص یا کمی کو دور کیا جائے۔ ہم جن تعلقات سے واقف ہیں ان کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ہماری کسی سماجی یا نفسیاتی کمزوری کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ لیکن کائنات سے خدا کے تعلق کی نوعیت یہ نہیں ہے ہم یہاں خدا کی تخلیق کو دیکھتے ہیں حالانکہ وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں اس کے رحم و کرم کی بارش ہو رہی ہے جب کہ وہ رحم و کرم کا پابند نہیں ہے۔ کائنات سے خدا کا تعلق احتیاج کا تعلق نہیں ہے بلکہ فیض و احسان کا تعلق ہے۔ وہ کائنات پر سلسل اپنا احسان کر رہا ہے۔ خدا کے بے پایاں جو دو احسان ہی کے نتیجے میں یہ کائنات باقی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کائنات پر ایک رحیم اور مہربان خدا کی حکومت ہے جس جذبے کے ساتھ خدا نے اس کائنات کو وجود دیا اور جس جذبے کے ساتھ وہ اپنے عرش اقدس پر جلوہ افروز ہو رہا ہے وہ جذبہ رحمت ہے۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ
فَسْئَلُكُمْ فِي خَبِيرًا (الفرقان: ۵۹)

محمّد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا جب اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے ایک تحریر لکھی یہ تحریر اس کے پاس عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ

”میری رحمت، میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔“

لے سلمہ کتاب التوبہ باب ستہ حۃ اللہ تعالیٰ ما نابا لغضبہ

خدا کی بے پایاں رحمت جو اس کائنات پر ہو رہی ہے وہ اس کی بے نیازی کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ بے نیازی کسی اعلیٰ صفت کی نفی نہیں کرتی بلکہ بے نیازی کا ظہور بعض اعلیٰ صفات ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ بے نیازی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے اچھیلانے تو آپ اس کی طرف رخ نہ کریں بلکہ بے نیازی یہ کہ وہ کچھ مانگے وہ دیں اور اس سے کوئی غرض وابستہ نہ رکھیں۔ کائنات خدا کی محتاج ہے اور وہ اس پر اپنا احسان کر رہا ہے۔ جب کہ خدا کی خدائی کے لیے اس کائنات کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

خدا کی بے نیازی کو ہم نمایاں طور پر انسان کے معاملہ میں دیکھتے انسان کے عمل سے خدا کی بے نیازی ہیں۔ خدا کے احسانات سے بے اور بھلے سب ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اس فرق کے بغیر اپنا احسان جاری رکھے ہوئے ہے کہ کون اس کا شکر ادا کرتا ہے اور کون ناسپاسی کا اظہار کرتا ہے۔ کیونکہ انسان کی اطاعت و فراں برداری سے نہ تو اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کے کفر و نافرمانی سے اس کا کوئی نقصان۔ خدا کی شان بے نیازی میں ذرہ برابر فرق نہیں آسکتا، خواہ انسان اس کی اطاعت کی روش اختیار کرے یا اس کا نافرمان ہو جائے۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے ان الفاظ میں بیان کیا ہے

اے میرے بندو! میں نے اپنے خدا پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب بے راہ ہو سوتے اس شخص کے جس کو میں راہ دکھاؤں پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب بھوکے ہو الا یہ کہ میں کسی کو کھانا دوں پس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب کے سب برہمن ہیں جو سوائے اس شخص کے جس کو میں کپڑے دے دوں لہذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم شب و روز گناہ کرتے رہتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں پس تم مجھ سے مغفرت چاہو میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے میرے بندو! تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو۔ اے میرے بندو! اگر اول تا آخر تمام مین و انس اس شخص کی طرح ہو جائیں جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے تو اس سے میرے اقتدار میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا اسی طرح انا مل تا آخر تمام مین و انس اپنے میں سب سے زیادہ فاجر شخص کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرے اقتدار میں کچھ بھی کمی نہیں آسکتی۔ اے میرے بندو! اگر انسان اول و آخر کے ساتھ کسی میلان میں آجے ہوں اور مجھ سے سوائے ان کے جو شخص ہو جائے وہ میرا سے دینا یا ملتا تو اس سے

میرے فرائض ہیں اچھی ہی کمی واقع ہو سکتی ہے جتنی کمی کہ سمندر میں سوئی کے ڈبو کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ اسے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں (میں ان کا محتاج نہیں ہوں) جن کو میں نے تمہارے لیے شمار کر رکھا ہے پھر ان کے مطابق تمہیں پورا پورا بدلہ دینا ہوں۔ جو شخص ان اعمال میں بھلائی دیکھے تو خدا کی حمد کرے اور میں کو ان میں بھلائی نظر نہ آئے تو اپنے نفس ہی کو ملامت کرے (کیونکہ یہی اسی کی کوتاہی ہے) ۱۵

میں آپ سوال کریں گے کہ خدا انسان کے اعمال سے بڑا تصویر جزا و سزا اور خدا کی بے نیازی ہے تو قرآن جزا و سزا کا تصور کیوں پیش کرتا ہے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے اعمال سے دل چسپی ہے؟ خدا کا ہمارے اعمال سے خوش یا ناخوش ہونا کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ ان سے متاثر ہوتا ہے؟

اس سوال کے جواب کے لیے آپ کے ایک خاص پہلو سے غور کرنا پڑے گا۔ خدا صاحبِ شعور ہے۔ اس کی بے نیازی بے حسی کے معنی میں نہیں ہے۔ بے نیازی اس کا ایک شعوری عمل ہے اسی وجہ سے وہ خدا کی ایک اعلیٰ صفت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑے سے بڑے واقعہ کو اس لیے اہمیت نہیں دے رہا ہے کہ وہ اس کا احساس ہی نہیں رکھتا تو یہ قابلِ تعریف بات نہیں ہے۔ قابلِ تعریف بات تو یہ ہے کہ پورے علم اور آگہی کے باوجود اس کو اہمیت نہ دی جائے۔ خدا کو اس کی کوئی پروا نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے سر جھکاتا ہے یا بناوٹ اور نافرمانی کرتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ کون اس کی مرضی پوری کر رہا ہے اور کون اس کی مخالفت میں لگا ہوا ہے۔ اگر ہم خدا کی بے نیازی کے یہ معنی لیتے ہیں کہ خدا کو اس سے کوئی دل چسپی ہی نہیں ہے کہ اس کو گالی دی جاتی ہے یا اس کی تعریف کی جاتی ہے تو گویا خدا پر بے حسی کا الزام لگاتے ہیں حالانکہ خدا لطیف ترین احساسات کا مالک ہے جتنی پاکیزہ صفات ہو سکتی ہیں ان سب سے وہ متصف ہے۔ خدا انسان کے صحیح رویے سے خوش ہوتا ہے اور غلط

۱۵ مسلم، کتاب البر والصلة والادب، باب تحريم الظلم۔

۱۶ اس حقیقت کی طرف احادیث میں اشارے موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا:-

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

روئے سے اس کو اذیت پہنچتی ہو۔ یہ اس کے صاحبِ شوق ہونے کا لازمی تقاضا ہے اور اس کی بے نیازی ہے کہ وہ انسان کا قطعاً محتاج نہیں ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل اس کی حیثیت اور مرتبہ و مقام پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔

اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِبِعَابِكُمُ الْكُفْرَ
وَ اِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
(الزمر: ۷)

اگر تم کفر کرنے ہو تو خدا کو اس کی کوئی پروا نہیں ہوگی
خدا سے بے نیازی (لیکن) وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کی
روشن کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کی روش اختیار کرتے
ہو تو اس روشن کو خدا تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔

اِنْ تَكْفُرُوا مِنْ فِي الْاَرْضِ
جَمِيعًا فَاِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ
(ابراہیم: ۸)

اگر تم اور زمین کے سارے انسان کفر کرتے ہیں تو
خدا کو اس کی پروا نہیں کیونکہ وہ تم سے بے نیاز ہے اور
بڑا خود سزاوار حمد اور قابلِ ستائش ہے۔

خدا نے اپنی مخلوق کو شعور اور ارادے کے تحت پیدا کیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ کیونکہ شعور اور ارادے کے پیچھے خواہش اور محبت ہوتی ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں اگر تجزیہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ اسی وجہ سے آپ اپنے کام کو بے نتیجہ دیکھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس سے آپ کی محبت کو صدمہ پہنچتا ہے۔ ایک معصفت اپنی تحریر کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھتا ہے کہ اس میں اس کے جذباتِ نسبت شامل ہوتے ہیں۔ بچہ مٹی کا گھر وندا بناتا ہے اگر آپ اسے ٹھوکر لگا کر توڑ دیں تو وہ صدمہ اٹھے گا کیونکہ اس کی ایک محبوب چیز کو آپ نے برباد کر دیا۔ اسی طرح خدا کو بھی اپنی مخلوق سے محبت ہے۔ کیونکہ اس کے ارادے نے مخلوق کو وجود دیا ہے۔ انسان خدا کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے تو خدا کی محبت غضب میں تبدیل ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ خدا کا تعلق محبت اور رحمت کا تعلق ہے لیکن انسان اپنی فطرتِ روش سے اس کی محبت کو صدمہ پہنچاتا ہے اور احوال میں انسان کے ساتھ خدا کی محبت اور نفرت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے:-

بقیہ حاشیہ) مِنَ اللَّهِ - تعریف پسند ہے۔ اسی لیے اس نے خود اپنی تعریف

(بخاری کتاب النکاح، باب الزیورۃ مسلم کتاب التبیۃ) کی ہے۔

اسی سلسلے کی ایک اور روایت ہے:- اِنَّ اللَّهَ تَعَالٰی یُعَاسِرُ وَغَیْرَہٗ اِنَّ یَلْقٰی الْمُؤْمِنِ مَا حَرَّمَ
اللہ (عز و جل) اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ مومن ان اعمال کا ارتکاب کرے جن کو اس نے حرام کر رکھا ہے۔

زندگی محمد مصطفیٰ ﷺ

۲۶ کسی تکلیف وہ بات کو سن کر خدا سے زیادہ صبر

کوئے والا کوئی نہیں ہے اس کے بندے اس کے لیے

اولاد ثابت کرتے ہیں اور وہ ان کو معاف کر رہا ہے اور

رزق دے رہا ہے۔

کائنات میں خدا ماحول
لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَذَىٰ

مَسِيئَةٍ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَذْعُونَ

لَوْلَدًا وَإِنَّهُ يُعَافِيهِمْ وَ

يَرْزُقُهُمْ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے روایت کرتے ہیں :-

ابن آدم مجھ اذیت پہناتا ہے وہ زلمے کو برا

بھلا کہتا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں میرے ہاتھ میں شب و

کی گردش ہے۔

يُوْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ لَيْسَتْ

الْأَمْرُ وَأَنَا الَّذِي أَقْلَبُ اللَّيْلَ

وَالنَّهَارَ

ایک اور حدیث میں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ :-

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ بخشنے

ہوتا ہے جتنا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت خوش ہوتا ہو

جب کہ اس کی ساری کسی میل میدان میں گم ہو جائے اور

وہ پھر اس کو پلے جو شخص مجھ سے ایک باشت بھر قریب

ہوں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو مجھ سے

ایک ہاتھ قریب ہوں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں

جس پر یہ طرف چل کر آتا تو میں اس کی طرف ہند کر بیٹھا ہوں

لَلَّهِ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ عَبْدٍ

أَحَدٍ لَّهِ يَجِدُ ضَالَّتَهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ

إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا

وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ

إِلَيْهِ بَاعًا وَإِذَا أَقْبَلَ

إِلَيَّ أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرَ وَلِي

یہ حدیث بتاتی ہیں کہ شرک اور کفر سے خدا کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ہم پر کر رہا ہے اور انسانوں پر اپنا ہونا جاری رکھے ہوئے ہے۔ خدا ہر واقعہ کا سبب ہے لیکن جب انسان خدا کو سبب نہیں مانتا اور زلمے کو طاقت کا سبب قرار دیتا ہے تو خدا اس سے اذیت محسوس کرتا ہے۔ انسان جب اپنی بد عملیوں سے توبہ کر لے اسے اور خدا کی طرف توجہ دے دے تو خدا بے انتہا خوش ہوتا ہے اور اسے بڑھ کر اسے اپنی رحمت میں لیتا ہے۔

شعور محبت اور نفرت کا سرچشمہ ہے کس واقعہ کی اچھائی یا برائی کو محسوس کرنے کا نام محبت یا نفرت ہے جن کا خدا کی محبوبہ یا نفرت کا ایک عملی طور ہے۔ اگر ہم منتخبین کے خدا صاحب شہود ہے اور وہ انسانوں کی محبت اور نفرت کا سلیقہ رکھتا ہے تو خدا اس کے تصور کو قبول کرتے ہیں کئی رکاوٹ نہیں ہوتی چاہیے۔ خدا کی محبت بے فائدہ ہو اگر اس کی تیسری نعمات کی بارش نہ ہو جس سے اس کی نفرت اس کے مذاب کا سبب نہ بنے تو اس نفرت سے انسان کا کوئی نقصان نہیں۔ پھر کیوں وہ خدا سے ڈرتے اور اس کی محبت کی شاکہ۔

لے بخاری کتاب الادب باب الصبر الاذی لے مسلم کتاب الاموال باب الادب وغیرہ۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ۔

انسانی جبلتوں کا مطالعہ

(جناب محمد فاروق خاں صاحب)

انسان کے اندر مختلف میلانات اور واحیات پائے جاتے ہیں انھیں واحیات کو انسانی زندگی میں محرکات حیات (Motives) کی حیثیت حاصل ہے۔ انسانی جبلتوں کا مطالعہ اور ان کی تہذیب و تحسین زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ علم النفس ایک پرانا علم ہے۔ اس پر قدیم زمانے سے لوگ غور و فکر کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن انسانی نفسیات کے مطالعہ کا کام ابھی تک اپنے ابتدائی مرحلے سے آگے نہیں بڑھ سکا ہے۔ انسان کے فطری میلانوں کا نہ تو ابھی تک صحیح طور پر شمار کیا جاسکا ہے اور نہ ان کی کوئی مکمل تنظیم ہو سکی ہے۔ انسانی جبلتوں میں ترقی ہوتا ہے۔ ان کے اندر گہرائی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ انسان کو پہلے۔ لیکن ابھی تک جبلتوں کے ارتقائی امکانات کا صحیح اندازہ نہیں کیا جاسکا ہے۔

خدا کی جستجو اور جنسی خواہش دو ایسی جبلتیں ہیں جن سے ایک جوش سے لے کر آج کے ترقی یافتہ دور کے لوگ تک سبھی واقع ہیں۔ ان دونوں جبلتوں سے مل کر کام کرنے والی دوسری مثال جبلتیں بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جن کا انسان کو علم ہوا ہے۔ و حقیقت انسانی زندگی میں جبلتوں کا اظہار ہمیشہ مرکب طور پر ہوتا ہے۔ حرکت چلتا میں ایسا نہیں ہے کہ انسانی جبلتیں الگ الگ اپنا کام کرتی ہوں بلکہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے وابستہ ہو کر اپنے فرائض انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ تہذیب یافتہ معاشرے میں جہاں فکر و نظر کی کار فرمائی ہوتی ہے، اظہار جبلت میں ہمیشہ بلندی لطافت، توازن اور ہم آہنگی پائی جائے گی۔ انسانی جبلتیں وہاں ہمارے فطری مطالبات کی تسکین لطف و انجلا اور اطمینان کا سبب بنتی ہیں۔ اس طرح جبلتوں سے زندگی کی ایسی بیش قیمت قدریں وجود میں آتی ہیں جس سے غیر تہذیب یافتہ زمین آشنا نہیں ہوتا۔ تہذیب کی ترقی جبلتوں کو ختم نہیں کر دیتی بلکہ مہذب دنیا میں جلیں اعلیٰ اخلاق و فکر دار اور اخلاقیات کے وسیع تصور کے اظہار کا ذریعہ بنتی ہیں۔

انسانی رجحانات اور واحیات کو کسی ایک مرکزی احساس سے ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے یا نہیں یہ ایک اہم

در بنیادی سوال ہے۔ انسانی خواہشات کو جب تک کسی ایک حقیقی داعیے سے ہم آہنگ نہ کیا جائے اور انسان بس تک اپنے مختلف خیالات و تصورات کو ایک خیال اور ایک تصور کی شکل دینے میں کامیابی حاصل نہ کرے صحیح معنوں میں نہ تو وہ ذہنی تلون و انتشار سے کبھی نجات پاسکتا ہے اور نہ اس کے اندر فکر و نظر کی کوئی گہرائی پیدا ہو سکتی ہے بن لوگوں نے ڈی۔ ایچ۔ لارنس کے ناولوں کو پڑھا ہے انھیں اس کا اندازہ ہو گا کہ لارنس کا اپنا ایک نظریہ اور فلسفہ ہے۔ اس کے ناول و حقیقت اس کے فلسفے کے ترجمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عریانیت کے باوجود اس کے یہاں ناقص پائی جاتی ہے۔ لارنس دنیا کی ہر چیز کو جنس کے آئینے میں دیکھتا ہے جنس کو اس نے آفاقیت بخشی ہے۔ لارنس کی طرح فرائیڈ نے بھی جنس کو ایسی وسعت دی ہے کہ جنس اور زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ فرائیڈ کے نزدیک جنس ہی زندگی کی صحیح تعبیر ہے۔ وہ *condemned* کو جنسی خواہش کو حرکت و عمل کا سرچشمہ جانتا ہے حتیٰ کہ شعرو ادب کو بھی وہ جنس ہی کے آئینے میں دیکھتا ہے اور اسے جنس کی ارتقائی شکل (Sublimation) قرار دیتا ہے۔

فرائیڈ کے مقابل میں ایک نظریہ ناکس کا ہے۔ ناکس انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت معاشی نظام کو دیتا ہے۔ اس کے نزدیک معاش کے علاوہ جو کچھ ہے خواہ تہذیب و تمدن ہو یا کلچر و اخلاق سب کی حیثیت محض ادھری ٹھکانے کی ہے زندگی میں اصل اور بنیادی حیثیت معاش کو حاصل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا معاشی نقطہ نظر ہو یا جنسی نظریہ دونوں حقائق کے بالکل سطح مطالعے کا نتیجہ ہیں اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے تمدن کا عالمی نظام جبلت جنس سے وابستہ ہے اور پھر مختلف خاندانوں سے انسانی سماج اور معاشرے کی تشکیل ہوئی ہے۔ اسی طرح اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسان کے معاشی نظام کا اصل تعلق جبلت فطری ہے۔ لیکن پھر بھی انسانی زندگی کو صرف جنس یا معاش کے آئینے میں دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں مختلف جبلتیں کارفرما ہیں۔ تہذیب و تمدن کے ارتقاء سے جبلتیں پیچیدہ اور مرکب (Complex) صورتیں اختیار کر لیتی ہیں اور پھر ان کا اظہار مرکب انداز میں ہونے لگتا ہے۔ خود فرائیڈ کے شاگردوں میں لوگ اور ایڈلر بنیادی محرکات حیات میں جنس (Sex) کے علاوہ دوسرے محرکات کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مثال میں ہم یہاں ایک خاص جبلت کو پیش کرتے ہیں۔ جس کا نام ہمیں انسانی جبلتوں کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔ انسانی جبلتوں میں ایک اہم جبلت جمال پسندی (Aesthetic Instinct) کی جبلت بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آرٹ (صنعت) اور فنون لطیفہ ہماری جمال پسندی ہی کے مرہون منت ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ آرٹ کی تخلیق میں دوسری جبلتوں کا

بھی حصہ ہوتا ہے لیکن دوسری جبلتیں محض ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ جبلتوں کے مطالعے کے سلسلے میں بالعموم لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ انسان محض گوشت و پوست کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا ایک روحانی وجود بھی ہے اس کا اپنا کوئی ذاتی ذوق بھی ہے۔ جبلتوں کی کارفرمائی میں اس کے روحانی وجود کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ زندگی کے اس پہلو کو نظر انداز کرنے کے سبب عام طور پر لوگ غلط انداز میں انسان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور اپنے مطالعے سے جو غلط نتیجہ وہ اخذ کرتے ہیں اس سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ انسان کے شخصی وجود اور اس کی انفرادیت کا اصل تعلق اس کے اپنے روحانی وجود سے ہے۔ روح انسانی اپنے کامل اظہار کے لیے مختلف اسالیب کی تشکیل کرتی ہے اپنے خارجی اظہار کے لیے ذہنی راہیں اور دستوں کی جو یا ہوتی ہے اور اس سلسلے میں وہ مادی اسباب و وسائل کو بھی اپنے کام میں لاتی ہے انسانی کچھ اور اس کی نشوونما درحقیقت اسی کی جلوہ گری ہوتی ہے

ماکس ہویا فرائیڈ دونوں نے حیوانی عناصر کو انسانی تہذیب و کچھ کی بنیاد قرار دیا ہے۔ ان کے مادہ پرست متبعین زندگی کی مادی قوجہ کو دوسری قوجہات پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک زندگی کی اساسی باتیں مادی ہیں۔ وہ زندگی میں مادیت کی کارفرمایوں کے سوا کسی دوسری چیز کی جھلک نہیں دیکھتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنس اور معاش سے انسانی اعمال و افعال کی پوری تشریح نہیں ہوتی۔ انسان صرف پیٹ اور منی میلان ہی نہیں سمجھتا۔ اسے دل و دماغ بھی ملے ہیں۔ اس کی کچھ ایسی ضرورتیں بھی ہیں جو جھوک اور جنس سے بالاتر ہیں زندگی کی اہم اور قیمتی قدیم وہی ہیں جن سے ہمارے دل و دماغ کو تشفی حاصل ہوتی ہو اور جن سے ہماری روح تسکین پاتی ہو۔

خارجی زندگی کی بظہر حرکات و سکنات کے پیچھے ایک عالمگیر اصول کی کارفرمائی ہے۔ ضرورت ہے کہ انسان اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اصول کی یہی آفاقیت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی اندرونی زندگی میں توازن حاصل کر سکتا ہے اور اسی کے ذریعہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے جن لوگوں کو زندگی کی محض سطحی واقفیت سے دل چسپی ہے وہ نہ تو زندگی کے اعلیٰ مفہوم سے کبھی آشنا ہو سکتے ہیں اور نہ انھیں زندگی اور اس کی آفاقی ہم آہنگی اس کے غیر محدود امکانات اور اس کے دائمی ثمرات کی کوئی خبر ہو سکتی ہے۔

انسان جتنا کچھ ہے خارج میں اس کا بہت ہی مختصر حصہ ظاہر ہوتا ہے۔ خارجی زندگی کے ساتھ انسان کی ایک اندرونی زندگی بھی ہے۔ خارجی زندگی میں اصل اس کے اندرون ہی کی رہیں منت ہے۔ اپنی اندرونی

زندگی کی تعمیر و تعمیرات کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ زندگی کی تعمیر و تعمیرات کی اس کے سوا اور کوئی ضرورت نہیں کہ انسان ایک ایسی بلند ترین قسم کی وحدت تک رسائی حاصل کرے۔ جہاں خوشگوار اخلاقی ہم آہنگی اور کامل اتفاق پایا جاتا ہو۔ جہاں ذہن انسانی اپنے سارے اوصاف کو کام میں لاسکتا ہو۔ جہاں انسانی دل و داغ کے سارے کوائف کا اظہار ممکن ہو سکتا ہو۔

تہذیب نا آشنا ذہن صرف جذبات و احساسات کی موجودگی کو کافی جانتا ہے۔ وہ جذبات کی بہت اور ان کے اسباب کو نہیں سمجھتا اور نہ انہیں سمجھنے کی اسے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نہ اسے جذبات انسانی کی اصل غرض و غایت سے کوئی سروکار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک تہذیب یافتہ ذہن ہمیشہ ان چیزوں کا جو یا ہوتا ہے جو فطرتوں کی حامل ہوتی ہیں۔ زندگی کی سطحی واقفیت سے اسے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی حیات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جزئی صحن سے زیادہ کل کے تصور میں اسے طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کائنات کے کچھ بڑے ہوئے اوراق کو اکٹھا دیکھنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ اس مرکز کو پھینچا جاتی ہے۔ جس کے گرد کائنات کی ساری اشیاء حرکت کر رہی ہیں۔ حقائق کے لامحدود امکانات کو اپنے فکر و احساس کے اندر سمولینے کا آرزو مند ہوتا ہے۔ وہ ستر زندگی تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔

کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ ہے انسان سے اس کا رشتہ جبلتوں کے واسطے سے ہی قائم ہوتا ہے۔ انسانی جبلتوں کا راز واقفیت میں ہے۔ کائنات میں کار و فرما عالمگیر اصول کے شعور سے ہی انسان کو مکمل آسودگی حاصل ہو سکتی ہے۔ فکر و نظر و احساسات و جذبات کی تکمیل میں زندگی کے ارتقاء کا سارا راز پوشیدہ ہے۔ قرآن انسانوں کے درمیان ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہماری زندگی سے متعلق ایسے اشارات اور تصریحات ملتی ہیں جن کے ذریعہ زندگی کے مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن نے انسانی جبلتوں کو حقیقت کی علامت قرار دیا ہے۔ اس طرح وہ محسوس طور پر انسان کو اس حقیقت سے ہم کنار کرتا ہے جو محسوس سے اوپر اور تغیرات سے بالاتر ہے جس تک رسائی حاصل کر کے انسان اپنی وسعتوں میں کائنات اور وجود و حیات کی لامتناہی گنجائشیں کو سمولیتا ہے۔ اس کی متلاشی روح اس مرکز حیات کو پالیتی ہے جس کے گرد کائنات کی ساری اشیاء گردش کر رہی ہیں۔ اسے ابدی حسن تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے جس کی کار فرمایوں سے کائنات کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے اس کی نگاہ ایک ایسی بلند ترین قسم کی وحدت سے آشنا ہو جاتی ہے جس میں تمام جھگڑے فنا ہو جاتے ہیں۔ جہاں خارجی دنیا کے پھیلے ہوئے مناظر جذبات انسانی کا غیر محدود کر کے

نظر کرتے ہیں۔

قرآن انسانی جبلتوں کو رفعت و وسعت اور لطافت عطا کرتا ہے۔ انہیں حقیقتوں کا منظر قرار دے کر انسان کو زندگی کے اعلیٰ مفہوم سے آگاہ کرتا ہے تفصیل کا موقع نہیں۔ ہم مثال میں صرف جبلت جنس کو لیتے ہیں جسے فرائیڈ اور لائسنس نے زندگی کا حاصل سمجھا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جنسی قضا منہا ایک نہایت قوی تقاضا ہے جو انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن انسان کے اندر دوسرے ایسے قوی اور لطیف جذبات اور احساسات بھی پائے جاتے ہیں جنہیں جنس کے آئینہ میں دیکھنے کے بجائے خود جنس کی حیثیت کا تعین ان کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ قرآن اس سلسلے میں ہمیں اس طرز پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو ماننے جو ہے جبلت جنس پر غور کریں کہ یہاں کی ہر چیز بجائے خود حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ صرف حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ جبلتوں کے کھن سطحی مطالعے پر اکتفا نہ کرے بلکہ وہ اس حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے جو ہماری جبلتوں کے پیچھے کار فرما ہے۔

فرائیڈ اور مارکس کو کسی ایسے عالمگیر اصول کی تلاش تھی جسے زندگی کی زیر نگینوں میں کار فرما وحدت کی حیثیت حاصل ہو جس کے ذریعے انسانی زندگی کی سائنٹفک توجیہ کی جاسکتی ہو۔ مارکس اور انگلس معاش کو بنیادی محرک قرار دیتے ہیں اور فرائیڈ کے یہاں بنیادی اہمیت جنس کو حاصل ہے۔ مارکس اور فرائیڈ دونوں نے ایک ایسی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی جسے انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت حاصل ہو۔ اپنی کوششوں کے نتیجے میں انہوں نے ایک نظام فکر و دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ زندگی کو ایک نظام فکر و عمل کی ضرورت ہے، لیکن مارکس اور فرائیڈ کے یہاں زندگی کا جو نقطہ نظر ملتا ہے وہ ایک مادی نقطہ نظر ہے۔ دونوں میں سے کسی کی نگاہ بھی مادیت سے بلند نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ان کے فکر میں حقیقی معنوں میں کوئی گہرائی اور آفاقیت نہیں پیدا ہو سکی۔

انہوں نے سکے کا ایک عمل دنیا کے سامنے ضرور رکھا لیکن بصیرت کی روشنی میں ان کا پیش کیا ہوا اصل بالکل بے حقیقت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسے اصول جسے آفاقیت کا درجہ حاصل ہو جس کے آئینے میں انسان کے جمادات و کمالات کو دیکھا جاسکے مادیت کے اند ممکن ہی نہیں ہے۔ مادیت سے زندگی کی توجیہ نہیں ہوتی۔ جبکہ جنسی خواہش انسانی زندگی کی آخری سچائی ہرگز نہیں ہیں۔ یہاں اس طرح کے دوسرے دایمات ہیں ایک بڑی حقیقت کا علم بخشنے میں ان کے ذریعے ایک غلطی بالآخر اظہار پا رہی ہے۔ ہمارے سامنے قائم ہوتا ہے۔ اس علم و ادب سے جو ہماری انسانی دنیا کی پشت پر ہے۔ وہی اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ وہی

ہمارے جسم اور ہماری روح دونوں کا خلا ہے۔ ہر شے سے ای کے اوصاف و کمالات کا اثبات و انکار ہوتا ہے اسی کی ہستی ہے جو تمام مراتب وجود کو محیط ہے۔ ہر شے کے وجود و بقا کا رشتہ اسی کی ذات سے ہے انسان اگر قرآن کی روشنی میں کائنات اور حیات انسانی کا مطالعہ کرے تو اسے اس ہستی تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے جس پر حقیقت کھل سکتی ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہے وہ اس کے فیض و عطا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

وَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ
تمہارا پاس جو کچھ نعمت ہو سب خدا ہی کی جانب سے ہے

اور خدا کی نعمتوں کا حال یہ ہے:-

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ (۱۸:۱۶)
اور اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔

ہمیں اس زندگی میں جو نعمتیں حاصل ہیں وہ خاص طور پر اس جگہ ہمارے لیے نعمت ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں خدائے متعظم محسوس ہونے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ کائنات میں جو اصول و قوانین بھی کارفرما ہیں ان سے ہمیں خدا کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس طرح کائنات کی ہر شے ہمارے لیے خدائی ایک نشانی ہے جس کے ذریعے ہم تخلیق کائنات کی غرض و غایت اور خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کائنات کی تخلیق اور انسانی دنیا میں پائے جانے والے زبان و رنگ کے اختلاف تک کو قرآن خدائی نشانوں میں شمار کرتا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور اس کی نشانیں میں سے ہر آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری بولیوں اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا اس میں دشمنوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اسی بنا پر انسان کے طلب استراحت اور تلاش معاش کو بھی خدا اپنی نشانوں میں شمار کرتا ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ
اور اس کی نشانیں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور لیٹنا اور تمہارا اس کے فضل (رزق) کو تلاش کرنا۔ ان میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں (یقین کی سماعت سے سنتے ہیں۔) (۲۲:۳۰)

ٹھیک اسی طرح جلدت جنس کو بھی خدا نے اپنی نشانی قرار دے کر اسے غیر مادی حقائق کا آئینہ قرار دیا ہے اور اسے مغنویت عطا کی ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ
رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝ (۲۱:۳۰)

اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے
لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس ملو
حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا
کر دی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت ہی نشانیاں
ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔

جس طرح خدا کے عطا کردہ رزق سے اس کے رزاق ہونے کا، کائنات کی تخلیق اور اس میں عظیم حکمتوں کی
کارفرمائی سے اس کے خالق اور حکیم و دانایا ہونے کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح معاشرتی اور ازدواجی
زندگی میں رحمت و مودت کی کارفرمائیاں اور نیز نگینوں سے نہیں خدا کی رحمت و محبت کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔
انالوی او بیب سطر البرٹو نے کتنا صحیح کہا ہے۔ "جنس کو انسانی زندگی سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ جنس انسانی قدروں اور
بعض ایسی چیزوں کو سمجھنے کا اہم ذریعہ ہوتی ہے جو جنسی نہیں ہوتیں۔ انسان ذی شعور ہستی ہے۔ وہ ایک محسوس وجود رکھتا
ہے۔ اس کے وجود کی تکمیل ایک دوسرے نفس سے مل کر ہوتی ہے۔ روح کسی روح کی رفاقت کی جو یا ہوتی ہے۔
قانون رفاقت ایک عالمگیر قانون ہے۔ انسان کی فطرت میں ایک ایسے سکون کی طلب رکھ دی گئی ہے جو ایک نفس
کو دوسرے نفس کے پاس لٹا ہے جو اس کے ساتھ فطری مناسبت اور مطابقت رکھتا ہو۔ اس کے لیے یہ بھی
ضروری ہر کہ دونوں کے درمیان محبت و ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہوں۔ دونوں میں عدد درجہ قربت ہو
عورت و مرد کا رشتہ کوئی ایسا رشتہ نہیں جو محض اس لیے وجود میں آیا ہو کہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر اپنی جنسی خواہش
پوری کر سکیں بلکہ نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے بھی دونوں کو ایک ایسے شریک حیات کی ضرورت تھی جس کے ذریعے
انہیں اپنی زندگی میں انہیں رحمت و رفاقت کا سہارا حاصل ہو اور انہیں کسی تنہائی کا احساس نہ سنانے سکے اور ان کی
زندگیوں میں کوئی خلا باقی نہ رہے۔ خدا نے انسان کے اس فطری مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کس درجہ اہتمام فرمایا ہے
اس سے پھر شخص واقف ہو۔ اس کی حکمت نے اس غرض کی تکمیل کے لیے انسان کو جوڑے کے ساتھ پیدا کیا انسان
کے لیے تسکین و راحت کا یہ سامان قرآن کے نزدیک خلقت ایک عظیم نشانی ہے۔ خدا کی نشانی ہونے کا مطلب یہ
ہے کہ اگر انسان اپنی بصیرت سے کام لے تو وہ اس کے ذریعے زندگی کی بلند ترین حقیقتوں تک رسائی حاصل کر سکتا
ہے۔ اگر خلقت کوئی ایسی نعمت ہے جس میں صاف طور پر معنویت اور تقدیریت پائی جاتی ہے کسی کو کوئی معنوی
اور اخلاقی پہلو حاصل نہ ہو سکتا تو یہ محض جنسوں میں وہ ان نعمتوں سے مستفیض نہیں ہو سکتا۔

قرآن میں ایک دو سے مقام پر ارشاد ہوا ہے :-

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا
لَمُوسِعُونَ ۝ وَالْأَرْضَ مَن فَرَشْنَاهَا
فَنِعْمَ لِمَا هَدَيْنَا ۝ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ
ذَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَعَزَّزْنَا
إِلَىٰ لَكُمْ مِمَّنْ لَّنْ يَوْمَئِذٍ ۝ ۵۰

اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم
وسیع القدرت ہیں۔ اور ہم نے زمین کو (بطور) فرش بنا
ہم کیسے اچھے بچانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو جو
کے ساتھ بیا لکھا تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو پس تم خدا کی طرف
دور پڑو۔ میں تمہیں صریح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔

نہ صرف آسمان کی تخلیق میں اور نہ صرف زمین کے فرش بنا کر بچھائے جانے میں بلکہ ہر چیز کے جوڑ جوڑ پیدا
کیے جانے میں بھی انسان کے لیے بڑی رہنمائی پائی جاتی ہے۔ جس طرح ہر چیز اپنے جوڑے کے بغیر ناقص اور نامکمل ہے
خود انسان کا اپنا ظاہری وجود جس طرح اپنے جوڑے کے بغیر ناقص رہ جاتا ہے اسی طرح اس کا معنوی وجود بھی کسی
ایسے جوڑے کا متقاضی ہے جس سے وابستہ ہو کر اس کے معنوی وجود کی تکمیل ہو سکے اور وہ بقائے دوام کا مستحق
قرار پاسکے۔ ایک غلامی کی ایسی ذات ہے جس سے وابستہ ہو کر اس کے معنوی وجود کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا
"خدا کی جانب (والہامانہ) دور پڑو" (وہی نہایت باری طلب کا جواب ہے)۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کا معنوی
پہلو ہی زندگی کے ظہور کی بھی تشریح و توضیح کر سکتا ہے اور انہیں معنویت و مقصدیت کی دولت سے نواز سکتا ہے۔
جنس کو آفاقیات عطا کرنے کے باوجود ذرائع زندگی کے حصے میں جو کچھ آئی ہے وہ سراسر مجاز ہے۔ حقیقت تک اس
کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ ارتجاع جبلت (Sublimation) کی ایک اور بھی
شکل ہے یعنی جبلت کا مجاز سے حقیقت کی طرف منتقل ہونا۔ تہذیب کی ترقی کے ساتھ انسانی جبلتیں اپنے اظہار کے لیے
نئی وسعتیں اور راہیں تلاش کرتی رہتی ہیں۔ ایسی راہیں جو زیادہ مہذب، زیادہ وسیع اور زیادہ صحت مند ہوں۔ پھر انسان
کی دلچسپیاں صرف مادی اشیاء تک محدود نہیں رہتیں بلکہ اس کے اشتیاق و طلب کا محور و مرکز ایک ایسی غیر مادی
بن جاتی ہے جو اس کا رخائے عالم میں افادہ و فیضان کا سرچشمہ ہے۔

ہمارے نفس کا مقصد و منتہی نہ معاش ہے نہ جنس اور نہ کوئی دوسری مادی شے بلکہ ایک نفس مطلق ہی ہوتا ہے
نفس کا مقصد و منتہی ہو سکتا ہے جو تمام ہی حقیقتوں کا اصل سرچشمہ ہے۔ اپنے سے کتر شے کو زندگی کی اصل قرار دینا صحیح
نہیں ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان کو بہت بھرنے کے لیے روٹی چاہیے اس لیے کہ اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔

مکاش اور جنس اور دوسری مادی حقیقتوں سے بہت بلند ہے۔ ایک معبود کی تلاش اس کی فطرت میں داخل ہے ذوقِ عبودیت و فطرت انسان کی ایک بنیادی اور قوی ترجیحت ہے۔ اس ذوق کی تسکین ممکن ہی نہیں جب تک انسان خدا کو اپنی رفدِ مزہ کی زندگی میں ایک مطلوب اور محبوب کی حیثیت سے نہ پالے۔ مکاش انسان اپنے خدا کو پہچانتا اور دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتا۔ مکاش وہ ہر چیز کو صرف افادی نقطہ نظر سے دیکھنے کے بجائے اشیاء کے دوسرے معنی خیز نقوش کا بھی مشاہدہ کر سکتا۔ جو ہمیں زندگی کی بیش قیمت حقیقتوں کا علم احساس بخشتے ہیں۔ اور اس خدے ہمارا رشتہ قائم کرتے ہیں جس پر ایمان لائے بغیر نہ تو ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ ہم اپنی زندگی کا کوئی مقہوم و نشان متعین کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔

بقیۃ الاشکال (فرمایا گیا)۔

قُلْنَ اِلَکْ فَاذْعُمْ وَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتُمْ
چاس پر جم جاؤ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔

بیان مقصدِ اقامتِ دین کے حصول کے لیے تین اولین بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ لوگوں کو دین حق کی طرف توجہ دیا جائے اور دوسرا شادی یہ کہ تم خود دین حق پر جمے رہو اور تم پر حکم یہ ہے کہ منکرین حق کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جن کی دعوت۔ استقامت اور باطل سے بیزاری و نفرت تحرک اقامتِ دین کی جدوجہد کے یقین اہم ترین حکمت ہیں۔ کیونکہ ان تین باتوں کے بغیر دین کو عملاً برپا کرنے کا خیال سودائے فام کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی اقامتِ دین کو مقصد قرار دے کر اس کے حصول کی تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ اقامتِ دین کی کوشش کو مقصد قرار نہیں دیا گیا کیونکہ کوشش حصول مقصد کی تدبیر اور ذریعہ ہوتی ہے خود مقصد نہیں ہوتی۔

یہ تمام توضیحات ہمارے لیے ایک اور پہلو سے سبق آموز ہیں۔ ہم فریضہ اقامتِ دین کے جس مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ جدوجہد کا مرحلہ ہے اسی عملاً اسے برپا کرنے کا مرحلہ دور ہے۔ ہمیں اس جدوجہد سے اکتانہ نہ چاہیے اور نہ اکتانہ فراط اسط طریقہ اختیار کرنے چاہئیں کیونکہ ہمارا جدوجہد بہت بڑے مقصد کے لیے ہے۔ اگر ہم اسے عملاً برپا نہ کر سکیں جب بھی انشاء اللہ ہمارا شمار اسی گروہ میں ہوگا جو عملاً اسے برپا کرے گا۔

رہبانیت کے شاخسانے

جناب سلاطین امین صلیا، ایم اے (سکرٹ)

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ رہبانیت عقیدے کے مطابق ہل جوتنا، پانی بھرننا، چکی پینا،
خانہ داری اور ترک خانہ زمین کھودنا وغیرہ گناہ ٹھہرائے گئے۔

(۱۰) جو بھکشو زمین کھودے یا کھدوائے اس کو (کفارہ والا) گناہ ۶-۱۱۔ درخت و پودوں کے کرانے میں کفارہ

والا گناہ ہے۔ ۲۰۔ جو بھکشو جان کر جان دار والے پانی سے پودا یا ٹی کو سینچے یا سچائے اسے (کفارہ والا) گناہ ہے۔
بنے چھک : بھکشو پر قی مکوش : (کفارے والے گناہ) پر انشجیت

پس مزدوری کرنا، کھیتی کرنا یا گناہ کا فعل تھا کثی حیرت کا مقام ہے اس خوبصورت عقیدے کی وجہ سے
بھیک مانگنے کا کام ایک نہایت پاکیزہ اور مقدس کام ٹھہرا۔ مگر محنت و مزدوری ایک ذلیل کام۔ بنیادی طور پر یہ
طرز فکر ہندو مذہب کے منافی تھا۔ ہندو مذہب اپنی فطرت سے خانہ دار واقع ہوا ہے۔ گران رامیوں کے اثر و غلبہ
سے ہندو متکلمین بھی خانہ داری کو ایک گناہ کا عمل سمجھتے تھے چنانچہ "خانہ دار کے چوٹھا، چکی، سل، اٹھلی، بھارڈو پانی
کے برتن یہ پانچ مذبح ہیں جن کے استعمال سے خانہ دار گناہگار ہوتا رہتا ہے۔ منو سمرتی : ۳ : ۶۸-۱۔ اس طرح سے
صریح طور پر خانہ دار کو گناہگار اور بھکشو و برہم چاری کو نیکو کار گردانا جاتا تھا۔ تو بھی عزت نفس اور خود داری اہل مذہب
عقیدے سے بغاوت کرتی تھی۔ برہمن گرو کبھی رہبانیت کے گن گانا اور کبھی خانہ داری کا قصیدہ پڑھتا تھا۔

۸۹۔ ویدو سمرتی کی۔ و سے خانہ داران تینوں (برہم چاری) بان پرستھ (بادیشین) سنیاسی (تارک الدینا)
سے افضل ہے۔ کیونکہ یہ خانہ داران تینوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ ۹۰۔ جس طرح دریا اور زمینی سمند میں پیچ کر رہی ٹھکانا
پاتے ہیں۔ اسی طرح سب آشرم والے خانہ دار کے بیاں آکر ٹھکانا پاتے ہیں۔ منو سمرتی : ۴ : ۸۹-۹۰۔

دیگر خانہ دار کے لیے دوسرے کسی آشرم کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سبھی جاندار مال کے گھارے میں زندہ
رہتے ہیں۔ اسی طرح سبھی آشرم کے گھارے میں زندہ رہتے ہیں، جو بھیل ساز، رفاص، مار، ہنگ، چور، یہاں عالم

دستکار طیبہ زادہ ختم کر دینے والے دور دراز کے مسافر اور دوسرے بہت سے لوگ خانہ داری ہی کی طرف متوجہ کرتے ہیں وہ چاہے کتنے سورتوں کی بوتل لیکر لے کر مہم جوئیوں کے چنگی میں ان پر بندے اور حیوان اور اسی طرح دوسرے ساکن و متحرک صد ہزار ہا گھر، کھیت اور بھٹوں میں رہنے والے سبھی جانور خانہ داری کی کمائی کھاتے ہیں

رہبانیت: انوشاسن: ۲۰ ص ۶۰

اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رہبانیت جب کبھی خانہ داری کے گناہوں کو نمایاں کرتی تو ہندو مت کے مکمل طور پر زودتر وید کے کہ خانہ دار کے لیے کسی دوسرے آشرم کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام دنیا خانہ داری ہی کی وجہ سے جیتی اور کھاتی ہے۔ مگر شدہ شدہ رہبانیت کی بدعت نے خانہ داری کا پسندت کو دبوچ کر نگل لیا اور ایک مدت کے بعد جب رہبانیت نے عوام سے اعتماد اور سند پالیا تب ہندو مت کے لیے یہی راستہ رہ گیا کہ جب بال سفید ہونے لگیں اور بڑھاپے کا ایچی سمن دے جائے تو کسی گرو کے ہاتھ پر نئے ناب سے توبہ کرے۔ نفی الجھلہ برہمنوں نے اپنی بادشاہی زندگی کو سنسار اور رہبانیت کے حوالے کر دیا۔ یہاں بھی برہمنوں نے خانہ داری اور سنسار کے بنیادی فرق کو بھلا دیا اور زندگی کی وحدت پر ضدین کا قبضہ کر کے فریقین کو حصہ دے دے کر صلح پر آمادہ کر لیا۔

جب زندگی اور ترک زندگی میں شہادت اور خود کشی میں خانہ داری اور

زراعت کی حلت و حرمت

رہبانیت میں زور آئیاں چل رہی ہوں تو کاشتکاری اور دستکاری کے طے بھی ان اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لازماً ان پر بھی حکم لگائے جائیں گے۔ ان کو بھی کبھی حرام اور کبھی حلال کہا جائے گا۔ ویدوں میں موسیئوں کی دولت کے بار بار کے تذکرے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آریہ شروع میں ملک بان تھے۔ مگر اس کشت زار مہندی آنے پر وہ یقیناً زراعت کرنے لگے۔ ویدوں کے بعض نغموں میں فصل کی افزونی کی دعائیں بھی ہیں۔ چونکہ آریہ مشرک کے صید زبوں تھے۔ ہندوستان میں آنے کے بعد ان کو تو ہم پرستی کا بھی شکار رہنا پڑا۔ چنانچہ انھوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اہل اور پھال بھی خداوند ہیں۔ زمین کو پہلے ہی سے دیوی اور ماں مانتے ہیں۔ اب زمین کا شتہ (سیتا) کو بھی انھوں نے خداوند بنا کر شروع کر دیا۔ جب کھیت اور اہل خداوند بنے جلتے ہوں تو پھر کاشتکاری کے تقدس اور پاکیزگی میں کس کو شبہ ہو سکتا تھا۔ ذیل کے نغمے میں انہیں خداوندوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان سے فصل کی افزونی کی دعا کی گئی ہے کھیت کی جتنی ہمیں سوگت کی ایک ایک رچا (منتر) ہے ہن کہے یا جاہ کہے۔ آشولین گرہ سوتر: ۲: ۱۰: ۴

۱۔ ہمیں ایک خداوند کشتہ۔ غار کے ذمے۔ دوسرے۔ کھل۔ ۲۔ نغمہ۔ ۳۔ وہ ہم کو ۴۔ کھیت ۵۔ گاؤں ۶۔ آب

اور معیشت بختنا ہے۔ ۲۔ خداوند کشت دار! ہم کو شیریں نعمت۔ اسی طرح بخش۔ جس طرح گلے شیریں دودھ اور گھی کو۔ خداوند ان ہم پر رحم فرمائیں۔ ۳۔ خداوند ان فلک و آب ہری بھری فصل (بختیں) ہمارے لیے فضا مہراں (شہد بار) ہو۔ خداوند کشت زار ہمارے لیے شہد بخش ہو۔ ہم لوگ خاکساری سے اس (خداوند) کی فرماں برداری کریں۔ ۴۔ ہل مبارک ہوں۔ بلحاظ مبارک ہو ہل برکت جوتے، رسیاں برکت سے بندھی رہیں۔ کوٹا برکت ہلکے۔ (۵) دونوں خداوند ستونائیں۔ جو آسمان میں شیریں لٹے ہیں خوش ہوں۔ دونوں ای (دودھ) سے ان ترانہ کو سیرا کریں۔ ۶۔ خوش بخت سینا (زمین کاشتہ) ہمارے قریب رہے۔ ہم آپ کی بندگی کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ ہم کو خوش نصیب بناتی ہیں اور لکھنڈ آپ ہم کو نعمت (پھل پھول) بخشی ہیں۔ ۷۔ اندر سینا کو سیرا کرے۔ پوشا اس کی رکھوالی کرے۔ یہ سینا ہم کو آئندہ آئندہ سالوں میں مالامال اور آسودہ کریں۔ ۸۔ ہمارے لیے چال برکت کے لیے زمین کو جو زمین۔ بلو اے برکت کے لیے بیلوں کے پیچھے پیچھے ملیں۔ ابراہاں برکت کے لیے آب شیریں برے خداوند شونا سیر برکت کے لیے ہم کو دولت دیں۔ (رگ: ۴: ۵۷: ۱-۸)

وید و برہمنوں کے معابد جو ادب سوتروں میں متون کی شکل میں تیار ہوا
اس میں سینا گئیہ کا ذکر ملتا ہے (دیکھیے پارکر گرو سوتر) اس گئیہ
میں زمین کاشتہ کے لیے نذر چڑھائی جاتی تھی اور سینا نام کی خداوند (دیوی) خود ویدوں کے عہد میں موجود تھی۔
کشت زار کی پوجا کی تقریب اب بھی شریف ہندوکان کرتے ہیں۔ اس طرح کاشتکاری کا تقدس شعوری طور پر
ہم قائم رہا۔ اور پھر یہ تصور بھی کہ۔ ہل کے لوہے کے چال سے جو زمین جوتی جاتی ہے اس کے قریب شیطان نہیں
پھرتا اور اس میں سینا (زمین کاشتہ) شناسیر کی معیت کی وجہ سے تقدس بھرتا ہے۔ کام کرتا ہوا نظر پڑتا کہ
چنانچہ گئیہ سے پہلے مجوزہ زمین کو ہل سے جوت دیا جاتا تھا ایسے تذکرے پرانوں میں ملتے ہیں۔ اب بھی کھیت میں گان
بنانے کو یا کھنڈر میں جوتے، بونے اور فصل کاشنے کے بعد تعمیر کو مسود خیال کیا جاتا ہے۔ یہ سب رجحان کاشتکاری
کے تقدس پر دلالت کرتے ہیں۔ مگر۔ زمین نہیں کھودنا چاہیے۔ نہ کٹا نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ پانی نہیں بھرتا چاہیے
کی جینی و بودھی تعلیمات نے کاشتکاری کے تمام تقدس کو ملامت کر دیا۔ ان بزرگوں کی رہبانیت نے جن کو راد کو
پیش کرنا چاہا تھا اس کا کچھ نازہ مہاتا بدھ کے ایک مکالمہ کے اقتباس سے ہو گا۔

۱۔ ابتدائی اخلاق: ۸۔ گوتم بدھ۔ ہمارا ج! بھکشو بچوں اور جانوروں کے قتل کرنے سے اعراض کرنا
۲۔ گوتم بدھ۔ ہمارا ج! بھکشو کچا مانج سے اعراض کرنا ہے۔

یہ بڑی رعایتیں اور خصمتیں تراش تراش کر بخشیں۔ شاید انہیں زندگوں نے سود و قمار کی بندشوں کو مہاجروں کے لیے کھول دیا۔ گادبانی کی ٹیکلی اور رخصت بھی شاید اسی طبقے کے مفاد میں بخشی گئی جب کہ بھیرا اور کبریوں کے گھہ بانوں اور گڈریوں کو صراحۃً گنہگار بنایا گیا ہے۔

جرائم پیشہ لوگ بادشاہ تیلی اور قصائی گنہگار ہیں۔ تیلی دس قصاب کے برابر گنہگار ہے۔ کلال (شری) دس تیلی کے برابر ہے۔ زانیہ (کسی) دس کالوں کے برابر ہے اور راجہ دس کسیوں کے برابر گنہگار ہے۔ جو قصاب دس ہزار قصائی خانے چلاتا ہے راجہ اسی قصائی کی طرح ہے۔ اس لیے راجہ کی خیرات لینا بڑا خطرناک ہے۔ منو سمرتی: ۴: ۸۶، ۸۵ دایضا مہا بھارت: انوشاسن: ۹: ۱۱۲۵ دیوگر

۲۱۰..... طرحی کا اناج..... ۲۱۲..... شکاری کا اناج..... ۲۱۴..... جلاہے کا اناج..... ۲۱۵.....
لوہار، مای گیر، ہرو پیا، سنار، بانس پھوڑا اور اسلحہ فروش کا اناج..... ۲۱۶..... دھوبی اور رنگریز کا اناج..... ۲۱۸.....
..... چار کا اناج نیک نامی کو ختم کر دیتا ہے..... ۲۲۱..... ان لوگوں کا اناج نہیں کھانا چاہیے۔ منو سمرتی: ۴: ۲۱۰
— ۲۲۱۔ دیگر: برہمن، گڈریہ اور شکاری (وہ زرخ میں جلتے ہیں اور پٹا وہ میں آگ ڈالنے والے لوگ بھی وہی) (دورخ)
جالتے ہیں بشویران: ۲: ۶، ۲۵۔ دیگر راجہ! برہمنوں کو کوٹھوس نہ پلائے۔ جو برہمن لالچ میں پڑ کر قتل کر پلٹا ہے وہ رورو و دونخ میں جاتا ہے۔ سوم گئے کے خاندان سے پیدا ہوا ہے اور برہمن سوم کے خاندان سے پیدا ہوا ہے اس لیے برہمن گئے کو کوٹھوس نہ پہلے۔ مہا بھارت: انوشاسن: ۹۲: ۳۴ مطبعہ گیتا پریس گوڑھ پور

تیلی اس لیے گنہگار تھا کہ وہ سرسول اور تل کے انڈوں اور بچوں کو کوٹھوس میں ڈالتا ہے۔ جو چڑاس لیے گنہگار تھا کہ وہ جانوروں کو ذبح کرتا تھا۔ شکاری جانوروں کے شکار کے سبب سے اور مای گیر چھیلوں کی ہڈیا کی وجہ سے گنہگار تھا۔
بڑھئی دقتوں کو کاٹ ڈالتا تھا اور بانس پھوڑا بانسوں کو قتل کرتا تھا۔ غرض ان تمدن کے خدمتگاروں کی خدمت کو بڑھاتا تو رہبان کے کاروبار اور دستکاری کو گناہ بتایا گیا اور جب یہ جرائم پیشہ ہو گئے اور ان کی کمائی سراسر جرائم کی کمائی ہو گئی تو بھلا مقدس لوگ ان کو کس طرح چھو سکتے تھے؟ ان کا کھانا کس طرح کھا سکتے تھے؟ مہاتا مہا بھارت مہاتا مہا بھارت نے اپنی دانست میں یہ بہت بڑی سچائی پیش کی تھی کہ دانیج پودوں، دھتوں، کیرٹوں کو ٹرڈوں کا احترام کیا جائے۔ گر ان کو یہ احساس نہ ہو کہ کیرٹوں کو ٹرڈوں حیوانات دانہ و سبزہ اور درخت کے احترام کے بناء سے لازم کو انسانیت کے باطن سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کاشتکار، دستکار، لوہار، تیلی، مای گیر، چرم کار اور گوشت فروشوں کو۔ جو تمدن کے مفید اجزاء ہیں گنہگار کہنا ہوگا۔ ان کو ذلیل کرنا ہوگا۔ البتہ مفت خوروں اور بکشتوں کو پاکباز کہنا ہوگا۔ اونچا درجہ دینا ہوگا۔ ہندوستان

اس تعبیر کو اس نسخہ کو ایک دو ہزار سال سے اپنا کر آکر مذکورہ لوگوں اور چھوٹوں کی اہانت بدلی کی ہے۔ نسبتاً نباتات مع حیوانات کیساتھ ہمدردی کا سوا لے کر اعلیٰ معنی میں لگاس نے آدمیت کی تذلیل کا وہ بدنام داغ چھوڑا جس کو بعد رسائس کی ایسٹریس دھونے میں کامیاب ہوتی معلوم نہیں ہو رہی ہیں۔ اس ناسور کے اندمال پر کمزوروں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ گریوٹی کے چھابوں سے یہ زخم بھرنے سکے گا۔ اس داغ و زخم کو دور و پر کرنے کے لیے روایات کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہندوستان بحالت موجودہ اس تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی رہبانیت کا پیدا کردہ چھوٹا چھوٹا اونچ نیچ۔ کاناسور بہر حال ابھی صدیوں منہل نہ ہو گا۔ دراصل وحی الہی سے بے نیازی کے سبب سے ایسے تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شرک نے دانہ سبزہ اور درختوں کو خداوند مانا تھا۔ رہبانی اتحاد نے بیج سبزہ اور درخت کی زندگی کو محترم ٹھہرایا۔ غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ شرک کئے ہمہ خداست کے رجحان میں رہبانیت کی اہنسا کا راز مضمر ہو اور جب ان سراپا رحم محمد بنبرگوں کے مزدوروں دستکاروں اور غریبوں پر لگاتا رعا صی کے الزام لگائے تو جاہل انسانوں نے خاموشی سے سب کو سنا برداشت کیا۔ اور شرک برہمنوں نے محنت کش مزدور طبقے پر شوروں اور اچھوت کا قہوی صادر کر دیا اور تختہ مشق ناز بنایا۔ گو شرک والحاد باہم کتنے مختلف ہیں مگر ہندوستان میں انھوں نے ایسا مل جل کر کام کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے متمم و مکمل نظر آتے ہیں اور صفات صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ الکف ملة واحدة بات دراصل یوں بھی ہے کہ شرک اور الحاد دونوں میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ انسانوں کی سر بلندی کی بات سوچ سکیں۔ اگر کہیں سے ان میں صلاح و فلاح کی بات درآد بھی ہو جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے اور کرنے کی جرات بھی ان میں مفقود ہوتی ہے۔ ہما تابدھا اگرچہ انسانی وحدت کی بات سے واقف ہو چکے مگر خود وہ نسلی تعصب سے اوپر نہ اٹھ سکے۔ (دیکھ لکھئے: ۱: ۳: ۳) انھوں نے یہ ضروری سمجھا کہ محنت کشوں سے ہمدردی کی جائے۔ بلکہ ان جناب کی تعلیمات تمام تر ان غریبوں کے خلاف پڑی۔ اس کے برخلاف توحید رحمت ہے وہ جہاں گئی اس نے انسانوں کو خالوں میں منقسم نہیں کیا۔ اس نے پر لگندہ انسانوں کو ایک ہی سطح پر جمع کیا۔ اہنسا کی سر زمین جہاں غریب انسانوں کو کیڑے مکوڑے کے برابر بنا دیا گیا تھا۔ چرب توحید کا سایہ پڑا تو یک ہزار سالہ فلاکت زدہ انسانوں کی گلو غلامی ہوئی اور شاید انھوں نے پہلی بار یہ سمجھا کہ ہم بھی انسان ہیں۔ اور ان مصیبت زدوں اور جفاکش انسانوں کے ذہین طبقوں نے خود کو خدا کی غلامی میں دے دیا اور اس طرح سے انھوں نے اپنے کو دنیاوی اور اخروی ذلت سے بچالیا۔ مگر جب رحمت کے ان خادموں نے۔ جن کو ہندو عین اور افریقہ میں کام کرنے کی زمین و موقع تفویض ہوا تھا اپنے منصب سے اعراض و روگردانی کیا تو ان کو ذلت میں ڈال دیا گیا۔ خیر ہمارے کہنے کی بات یہاں یہ ہے کہ سیدنا

عیسیٰ علیہ السلام و سیدنا محمد صلعم کا پیغام جزوی و کلی طور پر رحمت ہے۔ اس نے ہند میں اکثر ظلم کے نوغے میں گھری ہوئی انسانیت کی اعانت کی۔ ظالم اپنے کو ظالم کہہ کیسے سکتا ہے؟ اس نے بھی اپنے لقمہ ترک چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ اس ظالم طبقے نے ان مظلوموں کی مزاج پر سی اور ہمدردی کا راگ چھڑا۔ چنانچہ زیر دستوں نے باہم صلح و مشورہ کر کے رحمت کے پیغام رسائوں کی توڑ کے لیے۔ زیر دستوں کو کچھ ذمہ دینا شروع کر دیا ہے۔ ہر چند کہ یہاں کی کثیر آبادی میں نبوت و رسالت کے خدا متکا بہت کم ہیں اور حقیقی معنوں میں یہ — اچھوت — بھی ہیں مگر نبوت کے پیغام میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ ظالموں کو مظلوموں کے آگے جھکنے اور ان کو رشوت دینے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ اسلام و مسیحیت کی فتح کی نشانی ہے کہ ان کے ورود مسعود کی وجہ سے — ہندو اچھوتوں — کو وثیقے مل رہے ہیں۔ مسلم و مسیحی لوگ بھی دراصل اکثریت کے اندر اچھوت ہی ہیں۔ مگر ان کو وظیفہ نہیں ملتا ہے اس پر ان کو ناخوش و ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ شرف کیا کہ ہے کہ یہ لوگ دوسروں کا بھلا تو کر رہے ہیں خیالاً اس من ینفع الناس ذرا اندازہ کریں جن کا سایہ اتنا رحمت خیز ہواں کی محبت کتنی برکات پر مشتمل ہوگی! ہندو اچھوتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر جن کی وجہ سے ہم کو وظیفہ مل رہا ہے، یا جن کے مقابلہ و عناد میں حاکم رشتوں دینے کے لیے مجبور ہو سکتا ہے۔ آخر وہ کیسے پاک لوگ ہیں ان کا سایہ پڑ جانے سے مظلوموں کی بھاگ کھل جاتی ہے۔ ان کے لیے وظیفوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا نہ ان پاک لوگوں کی جماعت میں شامل ہو کر ابدی پاکی حاصل کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ توحید جہاں پہنچتی ہے اپنے ساتھ خیر و برکت لے کر پہنچتی ہے۔

شرائط ایجنسی

- ۱۔ ایجنسی کم سے کم ۵ رسالہ پر دی جائے گی۔
- ۲۔ رسالہ جب ضرورت طلب کیے جائیں۔ غیر فروخت شدہ رسالہ واپس نہیں لیے جائیں گے۔
- ۳۔ کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا البتہ ۵ یا زائد رسالہ کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی دیا جائے گا۔
- ۴۔ رسالہ کی روانگی کا ہر ہمارے ذمے ہوگا اور رجسٹری اور دی پی کا خرچ اچھوت صاحبان کے ذمے ہوگا۔
- ۵۔ رقم پیشی آنی چاہیے یا رسالہ ذریعہ دی پی روانہ کرنے کی اجازت دی جائے۔

فیجہا ہناتہ زندگی راہبوری پی

برتھ کنٹرول ہندستان میں

جناب وحید الدین خاں صاحب

ایک تربیت یافتہ نرس مسز سینگر (Mrs. Sanger) نے سولہ ماہ میں نیویارک میں بالکل غیر قانونی طور پر ایک برتھ کنٹرول کلنک کھولا اور اس طرح اس چیز کی تبلیغ شروع کی جس نے آج امریکی زندگی کو بد اخلاقی اور عیاشی بنا دیا ہے جو درحقیقت کسی قوم کی تباہی کا اعلان ہے۔ ڈاکٹر ڈبلیو۔ ایس۔ اسٹاک (اسٹاک) نے کہا ہے۔ "اگر امریکہ میں برتھ کنٹرول اسی طرح جاری رہا تو آئندہ ڈیڑھ سو سال میں امریکہ اپنا حقوق ختم کر دے گا" اس کے بعد ہی مسز سینگر ہندستان آئی۔ اس سفر کا مقصد ہندستان کو برتھ کنٹرول سے روشناس کرنا تھا۔ ۲۸ دسمبر ۱۹۳۳ء کو پوٹامین ڈھائی ہزار ہندو عورتیں کانفرنس میں شریک ہوئیں جنہوں نے اس تحریک کو ایک "گناہ قرار دیا۔" اور اس کی سخت مخالفت کی۔ اسی طرح مداس میں ایک ہزار افراد نے جمع ہو کر اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اس میں شک میں امپریل یسٹیلیٹس اسمبلی کے ایک ممبر سٹرپس سٹیاموٹی نے کہا تھا۔ "بچوں کی تعداد محدود کرنے کے لیے برتھ کنٹرول رائج کرنا خدا کے قانون کے خلاف ہے۔" یہ کفر کا کلمہ (Blasphemy) ہے۔ مگر پچیس سال پہلے جس ملک نے اتنی شدت سے برتھ کنٹرول کی مخالفت کی تھی اب وہی ملک نہایت تیزی سے اسے قبول کر رہا ہے۔ ہماری پلاننگ کمیٹی مکمل طور پر برتھ کنٹرول کی حامی ہے اور اس مقصد کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ملک کا ردیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس صورت حال نے ان لوگوں کو سخت تشویش میں ڈال دیا ہے جو سنے کی حقیقت سمجھتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اسی وقت اس کو صاف کر لیا جائے ورنہ چند سال بعد ہمارے محبوب ملک کو اس کے کھٹے پل کاٹنے پڑیں گے جب کہ تاریخ کا بدترین عفریت اپنے نیچے میں ہم کو پڑ چکا ہو گا۔ اس وقت ہمارے ملک کا حال یہ ہو گا کہ عورتیں اس سے زیادہ شہر کریں گی جتنے ان کے بچے ہوں گے۔ اس وقت ہماری ماں اور بہنیں ایسے بہت طریقے اختیار کر رہی ہیں جن کو اس سے پہلے قوم غلامی کی عورتوں نے ہی استعمال نہ کیا ہو گا۔

برتھ کنٹرول نام ہے، مقصد ایسے طریقے اختیار کرنے کا جن سے عورتیں بچہ جنم نہ لے سکیں۔ اس طرح کے

یہ جن ذریعوں کو اختیار کیا جاتا ہے وہ دوائیں اور آلات ہیں۔ اس کا مقصد آدمی کو بچوں کی پرورش کے بوجھ سے سبک دوش کر کے آزادانہ طور پر اپنے شوق سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اس کو نجاست پھیلانے کا ایک منظم عمل (Planned Pollution) کہا ہے۔

قدیم زمانے سے شادی کو ایک مقدس عمل کی حیثیت حاصل تھی۔ یونانی اس کو (Matrimony) کہتے تھے جس کا مطلب ہے "مادرانہ ذمہ داری"۔ ماں کا درجہ اسی لیے بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ وہ نسل انسانی کے بقا کی عظیم ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑا سماج کو زندہ رکھنے کے لیے مشترکہ عمل کرتے ہیں۔ اب آلات آپریشن یا دواؤں کے ذریعہ پیدائش کو روکنا اور حقیقت نکاح کے مقصد کو بالعمد ختم کرنا ہے۔ برتھ کنٹرول کے بعد شادی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں رہتا کہ آدمی اپنی خواہش پوری کر لے۔ یہ شادی کو ایک قسم کی جائز توجہ گری (Legalised state of Prostitution) بنا کر رکھ دیتا ہے۔ نیویارک کا ایک ممتاز ڈاکٹر (Dr. Victor C. Pederson) برتھ کنٹرول کے متعلق کہتا ہے — "یہ شادی نہیں بلکہ زنا کاری

ہے۔ یہ توجہ گری کا ایک نیا دور ہے جو ہماری ماؤں اور بہنیں کو سکھاتا ہے کہ وہ شق کر لیں اور بے خوف و خطر اپنی خواہشات پوری کر لیں۔ برتھ کنٹرول کے اس طریقے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی نہ کسی شکل میں توجہ خانوں کے اندر موجود ہے۔ برتھ کنٹرول اور طلاق میں بہت قریبی رشتہ ہے جو خاندانی نظام کو درہم برہم کرنے والا ہے۔ بچے، شوہر اور بیوی کے درمیان ایک فطری زنجیریں، وہ دونوں کو ایک دوسرے سے بانڈھتے ہیں۔ ایک مشترکہ دل چسپی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے ہیں۔ مگر برتھ کنٹرول اس زنجیر کو توڑ دیتا ہے۔ وہ مرد اور عورت کے جنسی تعلق کے سما اور کوئی وجہ ش باقی نہیں رہنے دیتا اور ظہر ہے کہ یہ کشش ہمیشہ ایک ہی وجہ دافع ہو کر نہیں رہ سکتی۔ موجودہ زمانے کی بے پردہ زندگی میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب کہ آدمی اپنی جنسی تسکین کے لیے کسی اور وجود کے اندر زیادہ کشش محسوس کرے گا اور اس کو اپنے لیے سابقہ تعلق کو بے تکلف توڑ دے گا۔ شکار کو لے کر چھ بچوں نے مشترکہ طور پر اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ خاندان کے افراد میں اضافہ طلاق کو روکتا ہے۔ ایک نوجوان کے الفاظ نقل کرنے کے قابل ہیں :

Every little youngster born to a couple is an added assurance that their marriage will never be dissolved in a divorce Court.

(برہنہ جو کسی جوڑے کے بیابان پیدا ہوتا ہے وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ان کا ازدواجی تعلق طلاق دینے والی عدالت کے سامنے بحث کا موضوع نہیں بنے گا۔)

وہ کیا مقصد ہے جس کو سرکاری پلاننگ کمیٹی اس برے ذریعہ سے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مقصد آبادی کے اضافے کو روکنا ہے تاکہ بیاں کھانے کے لیے زیادہ منہ نہ ہو، پسینے کے لیے زیادہ جسم نہ ہوں، اور زیادہ لڑکے نہ ہوں جن کو تعلیم دینا پڑے۔ میٹر چپٹرٹن (G. K. Chesterton) نے کہا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے دس لڑکے ہوں اور آٹھ ٹوپی ہو، وہ فیصلہ کرے کہ دو لوگوں کے سرگٹ دیے جائیں جو لوگ برقہ کنٹرول کو معاشی مسئلے کا حل بتاتے ہیں اس کے بجائے کیوں نہ زراعت کے لیے ہزار برس پرانے مردہ طریقوں کو چھوڑ کر زیادہ بہتر طریقہ اختیار کیے جائیں، ملک کو زیادہ صنعتی بنایا جائے، زمین کے معدنی ذخیرے نکالے جائیں۔ پانی کی قوت کو استعمال کیا جائے۔ یہ اصلاح کا صحیح اور معقول طریقہ ہے، غیر فطری طریقہ اختیار کرنا صرف خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔

یہ ہندستان جو گاندھی جی کا ہندستان کہا جاتا ہے۔ وہ گاندھی جی کے خیالات سے کس قدر مختلف ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے

ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ گاندھی جی لکھتے ہیں :-

”برقہ کنٹرول کی ضرورت کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتیں۔ مگر اس کا صحیح طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کیا جائے جس کو برہم چر یہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات انسانیت کے شکر کے مستحق ہوں گے اگر وہ برقہ کنٹرول کے مصنوعی طریقے دریافت کر کے بجائے سلف کنٹرول کا طریقہ لوگوں کو بتائیں، مازدواجی رشتہ جنس تکمیل نفس کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ دل انسانی کی ہمدردی کے لیے ہے۔ برقہ کنٹرول کے مصنوعی طریقے مرد اور عورت کو بے قوت بنادیتے ہیں۔ یہ مصنوعی طریقہ ضعیف لفظی اور عصبی کمزوری پیدا کریں گے۔ یہ علاج اصل مرض سے بھی زیادہ بڑا ثابت ہوگا۔ فطرت اپنے قوانین کی خلاف ورزی کا پورا انتقام لے گی، اخلاقی نتائج، اخلاقی بندش ہی سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ دوسرے قسم کی بندشیں اس اصل مقصد کی کو ختم کر دیتی ہیں جس کے لیے انہیں شروع کیا گیا تھا۔“

موجودہ زمانے کے عجائبات میں سے ایک عجیبہ یہ بھی ہے کہ بہت سے تصورات جو لیل کے میدان میں اپنا غلط ہونا ثابت کر چکے ہیں مگر اس کے باوجود انہیں اس طرح پھیلایا جا رہا ہے گویا وہ عین حق ہیں۔ ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسی میں برقہ کنٹرول کا نظریہ بھی ہے۔ اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے عجیبے سطحی خواہشات اور بہت جذبات کے سوا اور کوئی چیز نظر نہ آئے گی۔ مگر اس کے باوجود اس کو اس طرح قطعییت کے ساتھ اختیار کر لیا گیا ہے گویا یہ کوئی ثابت شدہ چیز ہے۔ وہ ہر قسم تمام مسائل کا پتھر بنی ہوئی ہے جو ان کا غائب و خوش حال تعلیم و تہذیب اور بہتر مستقبل کے خیالات سے ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ ان سب کا راز اس میں چھپا ہوا ہے کہ ہر خاندان لیل کشی اور قتل و املا کا ایک منظم سپر مارکیٹ بن جائے۔

حصہ ہارک، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲

اگر کسی کا ہیکل ایمان بہت اور نورلقین، ضعیف ہو گیا ہو تو اس ضعیف ایمان و یقین کا علاج سے کہہ کہ ان چیزوں پر عمل کرے جن پر وہ ایمان لایا ہے، اس لیے کہ کثرت عمل اس کے ہیکل ایمان کو چست اور نورلقین و قوی کر دے گی، اس لیے کہ ایمان و عمل کے انوار ایک دوسرے کو لازم ہیں اور ایک کا عکس دوسرے پر پڑتا ہے، ایمان، عمل سے قوت حاصل کرتا ہے اور عمل ایمان سے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار و معاون ہیں۔ عمل کو نہ کہ ایمان و یقین کی قوت پر موقوف نہ رکھنا چاہیے بلکہ جس قدر بھی ایمان حاصل ہو اور جیسا کچھ بھی ہو، چاہے تقلید ہی کیوں نہ ہو، عمل میں سعی کرنی چاہیے۔ عمل سے دل میں نورانیت پیدا ہوگی جس سے ایمان قوت حاصل کرے گا اور پھر ایمان کی قوت عمل میں قوت پیدا کر دے گی اور پھر موت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا۔

اور جو حقیقت بیان ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ایک گمراہ کن خیال کی تردید کہ جب یقین حاصل اور ایمان درست ہو گیا اور محبت الہی کی ذریعہ ہاتھ میں آگئی، تو اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں، تکلیف عمل ختم ہوگئی، اب اگر کوئی عمل ہو گا بھی تو وہ معرفت الہی میں تعسکہ ہو گا جو باطن کا عمل ہے، جسم اور جوارح کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، تو ایسا شخص بے دین ہے، کا خیال، حقیقت نفس الامری، تجربہ اور یقین قرآن سب کے خلاف ہے، اس نے الحاد و بدعتی کی راہ اختیار کر لی ہے، اہل طریقت کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جس قدر محبت میں اضافہ ہوگا، اتباع میں بھی اضافہ ہوگا اور جس قدر ایمان، کامل تر ہوگا، عمل بھی قوی تر ہوگا۔

ایک دن سید الطائفہ جنید بغدادی قدس سرہ کے پاس ایک شخص معرفت کی ایسی گفتگو کرنے لگا جس سے اتباع و عمل کو ترک کرنے کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، گفتگو سن کر حضرت جنید نے فرمایا۔ میرے نزدیک یہ بات چوری اور زنا سے بھی بدتر ہے۔ ہرگز کسی عارف کے لیے جائز نہیں کہ وہ ترک عمل کرے۔ خدا ہر جو تو کہ ایمان اور محبت الہی میں انبیاء و صلوات اللہ و سلامہ علیہم کے احوال سے بلند تر احوال کس شخص کے ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے طاعت و عبادت میں بڑی شقیں اٹھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے سب سے زیادہ مقرب بندے میں نماز شب میں اتنی دیر کھڑے رہے کہ پائے مبارک پر دم آگیا، جب آپ کا یہ حال تھا تو دوسروں کے پاس سے اور کیا کہا جائے، نیز یہ بات بھی معلوم ہے کہ انبیاء کے افعال و اعمال تشریح کے لیے ہوتے تھے تاکہ وہ دوسروں کو اپنا مل دیکھیں اور انہیں سکھائیں، جب تشریح اس لیے ہے کہ دوسرے دیکھیں اور اتباع

کریں تو پھر ترک عمل کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے اگر لوگ ایمان لانے کے بعد اتباع و عمل چھوڑ دیں تو شرعیہ کے کا ہو جاتی ہے لہذا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں عمل کرنا لازم ہے۔ اس پہلو سے بھی ترک عمل کی بات غلط ہے کہ ایمان عمل ہی سے کمال حاصل کرتا ہے اور مراتب کمال کی کوئی نہایت نہیں ہے، آخر وہ کون سا مرتبہ اور درجہ ہے جہاں پہنچ کر یہ مدعی ترک عمل کرے گا، بخدا ترک عمل کی بات، لمحدوبے دین لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں پر کان نہ دھرنے چاہیے۔ نعوذ باللہ من الکفر والاحساد

یہ بات صحیح ہے کہ حقیقت ایمان اور اس کے اصل وجود میں عمل معتبر نہیں ہے، ایمان و عمل کا باہمی ربط بے عملی کے باوجود نفس ایمان کا وجود ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے لیکن ناقص رہتا ہے، ایمان کا کمال عمل پر موقوف ہے ضعف و قوت اور کمال و نقصان کے لحاظ سے ایمان و یقین کے درجہ بہت ہیں، ایمان کے نتائج و ثمرات دلوں کی قوت و نورانیت کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی دل آفتاب کی طرح روشن و تاباں ہوتا ہے، کوئی اجتاب کی طرح، کوئی ستارے کی طرح، اور کوئی شمع کی طرح۔ ایمان و یقین کے تفاوت کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے یہ بات بہت واضح ہے اس لیے مزید تشریح کی ضرورت نہیں، خلاصہ یہ ہے کہ تصدیقات قلبی میں قوت و ضعف اور کمال و نقصان کے لحاظ سے تفاوت ثابت ہوا، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ ایمان میں قوت و کمال عمل سے پیدا ہوتا ہے اور ضعف و نقصان ترک عمل سے، دنیا آخرت کی حکمتی ہے جو پورے وہ کاٹو گے۔ اصل چیز ایمان ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر یہ سلامت رہے تو پھر کسی چیز کا غم نہیں

کارکن کارگبد از گرفتار کاندہ ری رہ، کاردار دکار

جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پر سچے دل سے ایمان کیا ہے؟ اعتقاد اور بلا شک و شبہ اس کلمہ ایمان کے ہر دو جزو کے ساتھ گرویدگی اگرچہ پہلا جزو عظیم تر اور بزرگ تر ہے لیکن دوسرے جزو کی اہمیت اس پہلو سے بہت زیادہ ہے کہ اس کے بغیر پہلا جزو معتبر نہیں اگر کوئی شخص سو سال تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا رہے پھر بھی حکم شرع وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ایک بار مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ نہ کہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں تو تمہارا ادا اور پروردگار ہوں، بھئی مجھ پر ایمان لانے میں تمہیں کیا تامل ہو سکتا ہے۔ ہاں میں جسے اپنی رسالت کے لیے منتخب کر دوں اس پر ایمان لاؤ اور اس کے گرویدہ بنو، کیونکہ تمہاری بندگی کا امتحان اسی میں ہے۔ اگر تم میرے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے دینی عبودیت میں سچے نہیں ہو۔ اس حقیقت کو قلعہ آدم میں سمجھنا چاہیے۔

اسٹالن آباد کانفرنس میں تو سوویت رہنماؤں نے یہاں تک گیا کہ شمالی کاکیشیا کے عوام کے نمائندے پر
غیر قوت شاعر کو اس کانفرنس کی عدالت میں بھیجا اور اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس علاقے کے لوگوں کے کارہائے
نمایاں اور پرست زندگی کی حمایت میں بولے۔ اس لئے ان تیرہ نختیلا اور مصائب کا کوئی ذکر تک نہ کیا جن کو
شمالی کاکیشیا سے وہاں کی پوری آبادی کی جلاوطنی نے جنم دیا تھا۔

اسٹالن آباد کی اس کانفرنس میں وسطی ایشیا اور قازقستان کے مسلمانوں کی روحانی تنظیم کے سربراہ مفتی
ضیاء الدین بابا غافٹ نے شرکت کی تھی جن کو کانفرنس کی کڑی صدارت کے لیے چنا گیا۔ کانفرنس میں انھوں نے جو
تقریریں لے وہ ان طریقوں کی ایک عمدہ مثال تھی جن کو سویت کمیٹی افریشیائی عوام کی جبر بندی کے لیے اس وقت برتنی
ہو جب ان ممالک کے عوام مسلمان کے لیے پروپیگنڈہ پھیلا جاتا ہے تاکہ اس طرح سوویت مسلم رہنماؤں کی علی سرگرمیوں
کو پوری پوری طرح اشتراکی پروپیگنڈہ کے مفادات سے تھی کر دیا جائے۔ سوویت پروپیگنڈہ اسپنڈس جیسے پرست آنا
چاہتا ہے جو اس نے غالب مسلم آبادی والے وسطی ایشیا میں سوشلزم کی تعمیر کرتے ہوئے حاصل کیا ہے۔ اس تجربے پر
لمبی چوٹی انگلکان کتابوں اور مقالوں میں کی گئی ہے جو بالکل متصل ہونے میں سویت روس میں شائع کیے گئے ہیں
ایڈیٹڈ سائمن سوویت روس کے ایشیائی عوام کے ادارے کے ڈاکٹر بی۔ جی غفوروف کا مقالہ ایک ایسے ہی
ڈھب کی تصنیف ہے۔

یہ کہتے ہوئے کہ تمام دنیا اس تجربے سے کتاب فیض کر رہی ہے جو سوویت روس نے اپنی قومیت کی پالیسی کے
ذیل میں حاصل کیا ہے۔ یہ غفوروف کا خیال ہے کہ وسطی ایشیا میں اشتراکیت کی تعمیر کی کامیابیوں نے پورے
منہم میں بین الاقوامی اہمیت حاصل کر لی ہے اور یہ کہ لینن پالیسی کی کامیابیاں سیکڑوں ہزاروں ملک اور ان

لے کیلنٹ تازیکستان ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۱ء — بلٹن پرنٹس نمبر (۱) ۱۹۹۱ء صفحہ ۲۳

لے استوریا از بیکستان میں ہیں آر (از بیک سوویت روس کی ایک تاریخ) ۱۹۹۱ء جلد ۱

استوریا از بیکستان میں ہیں آر (ترکان میں اس کی تاریخ) عاشق آباد جلد ۱ ۱۹۵۰ء

استوریا از بیکستان میں ہیں آر (تاریخ میں اس کی تاریخ) الما اتار جلد ۱ ۱۹۵۰ء

”اشتراکیت کے عہد میں وسطی ایشیا اور قازقستان کی تاریخ کے لیے تیار شدہ روایتی خاکہ جس میں اشتراکیت ۱۹۱۷ء

”سوویت شرقی کے عوام کی معاشی تباہی کا خاتمہ اور اشتراکی صفت کا قیام۔“ تاریخ میں اس کی تاریخ ۱۹۵۰ء

کے PROBLEMY VOSTOKOVEDENIYA نمبر ۵ جلد ۱۹۵۰ء

ممالک میں جواب تو ابادیات کے دہجے سے نکل گئے ہیں لاکھوں کروڑوں افراد کو متاثر کر رہی ہیں۔ سوویت روس کی سہریم سوویت کے ایک سالانہ اجلاس میں مسٹر فروشیچف نے ۱۹۵۷ء میں یقین دلایا تھا کہ ”سرایہ دار جرین یہ تو سوچئے ہیں کہ کیونٹ کچھ ایسے نت نئے معنوی طریقے کھوجنے میں نہمک پر جو ہر ملک کو فرد اشتراکیت کی منزل تک پہنچائیں لیکن سوشلزم کی غیر کا جو عظیم تجربہ سوویت یونین، چین اور روس و مشرق کے پاس موجود ہے اس کو زیب طاق نسیاں کر دیا جاتا ہے۔“

فی الواقع سوشلزم تعمیر کوئے کا یہ عظیم تجربہ — کیونٹرم کے خطرات کی یہ دازنگ — نہ صرف اشتراکیت کے حریفوں کو بلکہ انفریشیائی ممالک کو بھی زیب طاق نسیاں ہی کرنا چاہیے جنہوں نے قومی آنادی، قومی معاشیات اور قومی کلچر کے نشرو نمائی ہم پر سفر شروع کیا ہے۔

(۱)

سوویت تجربہ

مسلمانوں سمیت تمام سوویت یونین کی قومی سیاسی، معاشی اور ثقافتی دائروں میں تعمیر اشتراکیت کے سوویت تجربے کا موضوع اور محل رہی ہیں۔ دوسرے تجربہ یورپ کی مشرقی اور جنوب مشرقی جمہوریتوں کی قوموں میں ملنے ہیں۔ سان دیہیل کی کیونٹ حکومتوں نے اس سوویت تجربہ کو مثالی نمونے کے طور پر لیا ہے۔ کیونٹ چین بھی سوشلسٹ کمیونزم کی تعمیر کے لیے خود اپنے تجربے کا پرچار انفریشیائی قوموں میں کیے جا رہا ہے۔ یہ تجربے عالمی کمیونٹوں کی بناوٹ کی شکل میں نظر آئے ہوئے۔ خود اپنی قومیت کے مسئلہ کو حل کرنے میں اس کا اپنا تجربہ جس بہترین صورت میں سامنے آیا ہے وہ بہت پر قہرمانہ قبضہ ہے۔ خود چین میں قومی اقلیتوں کے کلچر کی پائلی ہے جس میں مشرقی ترکستان اور چین کے دیگر صوبوں کی مسلمان قومیں بھی شامل ہیں۔

(باقی آئندہ)

لہ ایضاً صفحہ ۱۹

لہ ایک ایسی اور پھر اس بقائے باہم کے لیے۔ از این۔ اس۔ فروشیچف۔ اسکوٹ۔ صفحہ ۱۹

کیا خدا کو ملنے والوں اور نہ ملنے والوں کے حقوق برابر ہیں؟

کیا روشنی اور تاریکیاں برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا چمچلاتی ہوئی دھوپ اور سایے برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا مینا اور ماہی برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا ظلم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ نہیں! کیا مجرم اور غیر مجرم برابر ہیں؟ نہیں! کیا انسان اور جانور برابر ہیں؟ نہیں!

اور

کیا توحید اور شرک برابر ہے؟ ہاں! کیا مشرک اور موحّد برابر ہیں؟ ہاں! کیا خدا کو ملنے والے اور خدا کے منکر برابر ہیں؟ ہاں! کیا خدا کے فرماں بردار اور نافرمان برابر ہیں؟ ہاں! ————— اس نہیں سوالات سے ملتے جلتے چند دوسرے سوالات پر غور کیجیے۔

کیا ملک کے خدایوں اور وفاداروں کے حقوق برابر ہیں؟ نہیں! کیا ریاست کے باغیوں اور فرمانبرداروں کے حقوق یکساں ہیں؟ نہیں! کیا ڈاکوؤں اور پرامن شہریوں کے حقوق برابر ہیں؟ نہیں!

اور

کیا مذہب کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حقوق برابر ہیں؟ ہاں! کیا خدا کا اقرار کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کے حقوق یکساں ہیں؟ ہاں! کیا خدا کے باغیوں اور فرمانبرداروں کے حقوق برابر ہیں؟ ہاں! جن سوالات کے جوابات اثبات میں دیے گئے ہیں انہیں سنتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چانک روشنی قائم ہوگئی ہو اور گھپ اندھیر چھا گیا ہو۔ یہ واقعہ ہے کہ جب تک عقل کی روشنی بجھ نہ جائے اخیر کے سوالوں کا جواب اثبات میں دینا ممکن نہیں ہے لیکن یہ سوال وجواب فرضی نہیں ہے۔ آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں سیکولرزم کے نظریے پر چل رہی ہیں اس کے ملنے والے اور چلانے والے کم سے کم نظری طور پر ان سوالات کے ہی جواب دے رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ادارہ سہاس کی ایک خبر پڑھیے۔

۱۶ مارچ ۱۹۶۰ء متحدہ اقوام نے کل رات ایک رپورٹ کو منظور کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خدا کے وجود کا

اور خدا کے منکرلوں کے حقوق بچاؤ میں اور کسی ایسے ملک میں آزادی ضمیر ممکن نہیں جہاں ایک مذہب کے ماننے والوں کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر فوقیت دی جاتی ہے۔

اگر پڑھنے والوں کا ذہن یہ سوال کوئے کہ یہ تو پہلے سے طے شدہ بات ہے اسے پھر منظور کرنے کے کیا معنی؟ تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی ملحد اقلیتوں پر نوازش و کرم کی بارش ہے جو رپورٹ منظور کی گئی ہے وہ اس بحث کا خلاصہ ہے جو متحدہ اقوام کے حقوق انسانی کے کمیشن میں اقلیتوں کے خلاف امتیاز بننے کو روکنے کے مسئلے پر ہوئی تھی اس رپورٹ میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے:-

"مذہب اپنے ماننے والوں کے لیے مقدس ہوتا ہے لیکن جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کو بھی اپنے عقائد پر قائم رہنے کا پورا حق ہے اور ان کے خلاف امتیاز نہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کے لیے اپنے اعتقادات کو کم مقدس نہیں۔"

خدا بے زاری آخرت فراموشی اور دنیا پرستی میں شاید الجھی کوئی کسر رہی تھی جسے اس رپورٹ کے ذریعہ کھل کوئے کی کوشش کی گئی ہے یا دنیا میں مذہب کو ماننے والی اکثریتوں کے درمیان ملحد اقلیتوں کو بڑے بڑے کلیدی مناصب پر قبضہ کرنے میں شاید کوئی دشواری پیش آرہی تھی جسے اس دستاویز کے ذریعہ دور کرنا مقصود و مطلوب ہے۔

یہ بات دنیا والوں کی سمجھ میں نہ جانے کب آئے گی کہ یہ دنیا جس کے حقوق کے لیے وہ رپورٹیں تیار کر رہے ہیں خدا کی ملکیت ہے، وہی اس کا مالک اور حقیقی فرماں روا ہے اس ملکیت میں ان کے باغیوں اور فرماں برداروں، فسادوں اور وفاداروں کے حقوق یکساں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں جس طرح متحدہ اقوام کے کسی ملک میں اس ملک کے ثابت شدہ فسادوں اور وفاداروں، پراسس شہریوں اور فساد ڈاکوؤں کے حقوق برابر نہیں ہیں بلکہ فسادوں اور ڈاکوؤں کی جگہ یا تو خلیں ہے یا پھانسی کا تختہ۔

راشٹری کی طرف اعزازات دینے کی تقریب

نئی دہلی، ۲۰ اپریل ۱۹۷۷ء

"جین گندھاکر سالہ دم و میوٹن اور پدم شری کے اعزازات عطا کیے جانے کا اعلان ہوا تھا لیکن کوئی بعد دوپہر صبح کے اعزازات سے نانا۔ یہ تقریب راشٹری بھون کے دربار میں منعقد ہوئی اس کے بعد شہر کی جانب سے ایک استقبالہ دی گئی سانام مائل کوئے والوں میں اور وہ کئی شہرہ شام میں راجستھان میں

اوشری نیاز محمد خاں نیاز کو پدم بھوشن کا اعزاز عطا ہوا نیز سنگیت کے ماہر شری بڑے غلام علی خاں کو بھی پدم بھوشن کا اعزاز عطا ہوا۔

کہا جاتا ہے کہ شعرا و موسیقی کا قریبی تعلق ہے۔ ان تینوں کو ایک ہی احرا شاید اسی مناسبت سے عطا کیا گیا ہوگا، یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ موسیقی کے مدبھرے لحن میں شری بڑے غلام علی خاں نے جناب اثر لکھنوی اور جناب نیاز فتح پوری کو ہلک دی ہوگی اور شعر کی کسی ترنم بحر میں ان دونوں نے سنگیت کے ماہر کو تہنیت پیش کی ہوگی لیکن اس کا پتہ نہ چلا کہ خوشی زیادہ کس کو حاصل ہوئی سنگیت کے ماہر کو شعرا کا ہم پلہ قرار دینے پر یا ان شاعر کو گویوں کا ہم رتبہ بنائے جانے پر۔

حلف و فاداری

لوگ سمجھا کہ ایک سوشلسٹ مہر نے آئین کی وفاداری کا حلف لینے سے پہلے اس پر تنقید شروع کر دی مافان کے روکنے کے باوجود نہ رکھا اور اپنی تنقید ختم کرنے کے بعد فاداری کا حلف اٹھایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حلف و فاداری کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لانا نہیں ہے لیکن دوسرے ہی لمحے ہی یوں پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ سوشلسٹ مہر نے جرات کا اظہار کر کے بروقت تنقید کر ڈالی اور کہنے ہی مگر ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے دلوں میں دست برد کو نا درست سمجھتے ہوئے بھی حلف و فاداری اٹھایا ہوگا اب صورت یہ بنی کہ ایک شخص دستور کو صحیح نہیں سمجھتا اس کے باوجود اس کی وفاداری کا حلف اٹھاتا ہے اس کے معنی کیا ہوں گے یا تو یہ فعل لغو و بے معنی ہے یا "منافقانہ" ہے۔

کئی سو برسوں کی اسلامی

بحث پر جو تقریر ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم کو،

"کئی سو برسوں کی غلامی سے نجات ملے ہے۔"

ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بھی نہ پنڈت جواہر لال نہر کی طرف سے اس کی تردید ہوئی ہے اور نہ کسی دوسرے بڑے لاگت پسینہ کی طرف سے۔ ہاں عجیب کے اس جیلے پر ایک لکھنوی معاصر نے "عجیب غریب کے عنوان سے اداریہ لکھا اور بڑے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ یہ مسلم لیگ کا نعرہ کانگریس کی صفوں میں کس رشتے سے آگیا؟ اور آخر میں فرمایا ہے کہ "یہ واضح رہے کہ آج اس نظریے کی قدر دانی جس سنگم کے ہاتھوں کو مضبوط بنائے گی اور کانگریس کی جو کمزور کرے گی؟"

راقم الحوادث کو جو بات عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کانگریس کا کوئی ہندو لیڈر اس طرح کی بات کہتا تو اس کی تردید صرف مسلمان قوم پرستوں کی طرف سے ہوتی ہے پنڈت جی تک اس کی تردید نہیں فرماتے اور اگر کوئی مسلمان لیڈر اس طرح کی بات کہتا ہے تو مسلمان قوم پرست بھی صحیح سمجھتے ہیں اور کانگریس کے ہندو لیڈر بھی غلط جانتے ہیں کیا کیوں ہے؟

اس ملازکی پر وہ کئی لکھنوی معاصر بھی کر سکتے ہیں۔

روندا مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند

مجلس شوریٰ کا سالانہ اجلاس ۱۵ اپریل کو صبح ۹ بجے سے شروع ہونے والا تھا لیکن گاڑیوں کے تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے اس وقت کورم کے بقدر ارکان حاضر نہ ہو سکے اس لیے اس کی باقاعدہ نشست ۲۰ مئی ۱۹۷۲ء سے شروع ہوئی۔ مولانا ابواللیث صاحب امیر جماعت اسلامی ہند نے اجلاس کی صدارت فرمائی۔

حسب ذیل ارکان شوریٰ نے اجلاس کی جملہ نشستوں میں شرکت فرمائی۔

جناب کے سی عبداللہ صاحب، جناب محمد یوسف صدیقی صاحب، جناب مولانا محمد رفیع صاحب، جناب عبدالحی صاحب، جناب وحید الدین خاں صاحب، جناب انیس الدین صاحب، جناب افضل حسین صاحب، مولانا نظام الدین صاحب، جناب سید حامد حسین صاحب اور محمد یوسف قیوم جماعت

مولانا عبداللہ الدین صاحب، جناب محمد سلیم صاحب اور جناب انعام الرحمن صاحب تاخیر سے پہنچنے کے لیے پہلے دن کی نشست کے سوا بقیہ تمام نشستوں میں شرکت کی ہے۔ مولانا سید عابد علی صاحب خانگی غزنی دہشت اور مولانا شمس الرحمن صاحب بیٹ اللہ کوثر تعیناتے جانے کی وجہ سے شرکت اجلاس نہ ہو سکے۔

اجلاس شوریٰ کا معمولی سالانہ اجلاس تھا اس لیے گزشتہ شوریٰ کی خانگی کے بعد اس میں حسب معمول سالانہ رپورٹ اور مرکزی حسابات، آؤٹریچ رپورٹ کے ساتھ پیش ہوئے۔

رپورٹ میں قیوم جماعت نے یہ ظاہر کیا تھا کہ متعدد ممالک سے بروقت کمال بھارت میں ملنے کی نہیں اس لیے مرکزی رپورٹ میں بعض غلطیوں سے ناقص رہ گئی ہے۔ چنانچہ ارکان شوریٰ نے توجہ دلائی کہ اس بار حلقہ جماعت کو بروقت اپنی رپورٹیں پیش کرنا ضروری ہے تاکہ صحیح صورت حال عینک طور سے سامنے آ سکے اور اس سے اور جتنی باتیں سامنے آ سکیں ان کا ناکہ کیا جائے۔ رپورٹ کے اندر جماعت میں کی گئی دیگر غلطیاں اور غلطالات

ہوتا کہ کام میں مزید ارتقا پیدا ہو سکے۔

مرکزی بیت المال کے حسابات آڈیٹر کی رپورٹ میں بھی درست قرار دیے گئے تھے۔ البتہ آڈیٹر نے بعض مرکزی شعبوں کے حسابات میں کچھ معمولی حسابی فروگزاشتوں کی نشان دہی کی تھی جن کی اصلاح کر دی گئی۔

اجلاس میں شوریٰ یا جماعت کے ارکان کی طرف سے کچھ تجویزیں پیش ہوئیں جن پر غور ہوا۔ ایک تجویز میں سادات پر انہماق تشویش کرتے ہوئے ان کے تدارک کے سلسلے میں کچھ تدابیر پیش کی گئی تھیں اور اس تجویز پر گفتگو کرتے وقت ارکان شوریٰ نے بھی ملک کی فرقہ وارانہ صورت حال اور خصوصیت کے ساتھ آلہ کے واقعات پر انہماق تشویش کیا لیکن تدابیر کے ضمن میں عام تاثر یہی تھا کہ فسادات کی روک تھام اور ملک کی فضا کو خوشگوار بنانے کے سلسلے میں سہارا اب تک جو طریق کار رہا ہے اور اس غرض کے لیے جو تدابیر ضروری سمجھی جاتی ہیں انہیں کو زیادہ اہمیت اور توجہ کے ساتھ زیرِ عمل لانے کی ضرورت ہے اور مناسب یہ کہ امراء کے اجتماع کے موقع پر ان کو اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ہدایت کی جائے۔ ایک تجویز خدمتِ خلق کے سلسلے میں پیش ہوئی کہ اس میں زیادہ باقاعدگی پیدا کرنے کے لیے ایک علیحدہ شعبہ قائم کیا جائے اس پر گفتگو کے وقت خدمتِ خلق کے کام کی اہمیت و ضرورت کو پوری شدت سے محسوس کیا گیا لیکن شوریٰ کا عام تاثر یہی تھا کہ جماعت کی پالیسی اور پروگرام کو ٹھیک طور سے زیرِ عمل لانے کی کوشش کی جائے تو تجویز کا فضا بخوبی پورا ہو سکتا ہے اور اس کی طرف بھی امراء کو متوجہ کیا جائے۔

ایک رکن جماعت کی تجویز بھی زیرِ بحث آئی کہ جماعت کی طرف سے ایک ہفتہ وار انگریزی اخبار جاری کیا جائے اس کی ضرورت پر تقریباً سب ہی ارکان متفق تھے جماعت کے وسائل ذرائع اور موجودہ مالی حالت کے پیش نظر اس کا فیصلہ کرنے میں شوریٰ محسوس ہی پناہ مانگتا ہے کہ ایسے کو اٹھایا جائے۔

جناب فضل حسین صاحبِ اعظم درس گاہ جماعت اسلامی راہِ پیک کی اس تجویز پر بھی غور ہوا کہ درس گاہ کے مقصد کے پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے موجودہ ڈھانچے میں جزوی تبدیلی کو کہ اس کو زیادہ مفید بنایا جائے چنانچہ اس غرض کے لیے مسندِ نبوی اور کتب خانہ کی ایک کمیٹی بنائی۔

۱۔ جناب فضل حسین صاحب (دہلی) ۲۔ مولانا عروج قادری صاحب ۳۔ جناب عبدالحی صاحب ۴۔ جناب راؤ شمس الدین صاحب

تجاویز کے بعد کچھ اختطای امور کے بارے میں امیر جماعت نے ارکان شوریٰ کے مشورے حاصل کیے۔

آخر میں مرکزی جٹ بابت محرم لعایت ذی الحجہ ۱۳۸۰ھ کو غور آیا اور اللہ پر توکل کا اعتماد کرتے ہوئے اسے منظرِ عمل میں لایا۔

آئی پالیس ہزار روپے - / ۱۰۰۰۰ اور تین سو بیس ہزار ایک سو چھ روپے - / ۲۱۰۰۰۰

۳۲۰۰۰ روپے رقم جماعت کی اعانتوں اور قرض سے پورا کیا جائے گا

۱۹ اپریل کو دار پر اجتماع ختم ہوا۔

وَأُخْرِجُوا نَآئِبِ الْإِمَامِ وَلَا تَبْتَغُوا لَهَا لِيُنْزِلَ عَلَيْهَا رَحْمَتُ رَبِّهَا

محمد یوسف خاں صاحب

تنقید و تبصرہ

اسلام اور ضبط ولادت
لیکٹر اسی شاہ عالم آرکیٹ۔ لاہور

اس کتاب کا ساتواں ایڈیشن زیرِ ترمیم ہے۔ **مجلد دوم** میں جب اس کتاب کا پہلا ایڈیشن نکلا تھا تو اس وقت بھی اس موضوع پر متعدد میں اس سے بہتر کتاب موجود تھی اور اب **مجلد دوم** میں جب اس کا ساتواں ایڈیشن نظر ثانی اور اضافے کے ساتھ شائع ہوا ہے تو اس وقت بھی اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب موجود نہیں ہے۔ اس ایڈیشن میں دو مضمون ہیں۔ پہلا فقہیہ اسلام اور خانقاہی منصوبہ بندی کے عنوان سے محفلوں کا ایک مقالہ ہے اور دوسرا ضمنیہ تحریک منضبط ولادت کا عملی جائزہ کے عنوان سے پروفیسر خورشید احمد صاحب کا قیمتی مقالہ ہے۔ اس دوسرے مقالے سلاسلِ وقت تک کے جدید مطالعات کا اکتھا کر دیا ہے۔

اس مختصر سی کتاب نے برآمد کثرت و اوفیلی پلٹینگ کی حقیقت اعداد و شمار اور جدید ترین معلومات کی روشنی میں اس طرح کھیل دی ہے کہ اوسط درجے کا ذہن بھی پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کتاب نے اس زمانہ سے بھی پروردہ اعداد و احوال کی تحریک کی بنیاد معاشی نہیں ہے بلکہ تمدنی، معاشرتی اور سیاسی ہے۔ یورپ نے پہلے یہ تحریک جنسی انداز کی کونسلیں دیکھے کہ یہ چلائی تھی اور اب اپنی سیاسی برتری کو قائم رکھنے کے لیے اس کی اشد پختہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی فطرت نظر کی واضح اور شفیق بخش لائننگ کی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ اگرچہ اس کتاب میں اس کے خلاف ہے یہ کتاب دلیل اور مستحکم کتاب اور مباری ہے۔

مختصر و مفید اور درجہ اولیٰ جامعیت کے حامل ہے۔ کتاب اعلیٰ تعلیم کے طالب علموں کیلئے ہے۔

قول الفصل من كتابه في بيان ما كان عليه حاله في زمانه
من كتابه في بيان ما كان عليه حاله في زمانه

جناب امیر القادری مدبر ماہنامہ "فاران" کراچی ایک شاعر اور ادیب کی حیثیت سے تو نہرت رکھتے ہیں لیکن ادھر ان کے قلم نے دین حق کی تبلیغ اور اس کے دفاع میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ بھی اہل علم و نظر کے حلقوں میں خاصی وقعت رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا عطا فرمائے۔

موصوف نے اپنے قابل قدر ماہنامہ کی دو اشاعتوں میں "فتنہ پرویزی" کی نقاب کشائی اور حدیث برگ کے دفاع میں جو مضامین لکھے تھے، وہ اسلوب بیان، زورِ استدلال اور لکھنے والے کے قلبی تاثر و سوز کے لحاظ پر قیمتی اور موثر تھے انہیں مضامین کو مدرا سلامیگل برگ کے شعبہ نشر و اشاعت نے پمفلٹ کی شکل میں شائع کیا ہے کہنے کو تو فتنہ پرویزی انکار حدیث کا فتنہ ہے لیکن آج سے ہیبت پہلے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس پر دے میں قرآن کی بدترین معنوی تحریف پوشیدہ ہو گئی سال پہلے راقم الحروف نے انکار حدیث کا فتنہ واپس منظر "تہیز کرتے ہوئے لکھا تھا کہ غلام احمد پرویز کے فتنے کو انکار حدیث کا فتنہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ حضرت اس خلیل سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں اب یہ چیز اتنی واضح ہو چکی ہے کہ اس فتنے سے واقفیت رکھنے والا ہر صاحبِ قلم جاننا ہوگا کہ یہ محض انکار حدیث نہیں ہے بلکہ پورے دین اسلام کا انکار ہے۔ انفوس کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس فتنے کو پوری چھوٹ دے رہی ہے اور اس کے زیر سایہ یہ شیخ خلیفہ بھول بھل رہا ہے۔ حق و عدل کے ہاتھوں میں اس وقت حکومت نہیں ہے لیکن یہ خود ایک عظیم طاقت کا اور امید ہے کہ اس لڑائی میں حق ہی کامیاب ہوگا۔ قیمتی پمفلٹ پڑھنے کے لائق ہے اور مبادرت سے ہر شخص ایک کارڈ لکھ کر مفت منگوا سکتا ہے۔

آئینہ تشکیک
مولانا کوثر نیازی مدبر شباب لاہور صفحات ۲۰۸ کا فذ کتابت طلبہ صحت اوسط۔
بعض غمناک واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر بار بار اظہارِ انفوس کے باوجود زبان نکلتی ہے "تھم کتا؟" ایسا ہی ایک واقعہ یہ ہے کہ جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس ملک کے ہر اور احمدی کی زبان میں بھاری بھعل کی طرح حال ہو گئے ہیں اور یہ بات مزید غمناک ہے کہ وہ اس ملک کے نفسانِ پہلے اداس کر دہ کرنے کا ذریعہ بن گئے ہیں وہ ملک طرح طرح کے نظری و عملی فتنوں کی آگ لگا رہا ہے۔ ہمارے ہمارے فتنے وہاں کی مسلمان حکومت کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ مستقبل کے مورخ کہیں یہ فتنے ہرگز ہوگی کہ جب ہر جا سے عیسائیت کے پاؤں اکٹھے رہے تھے تو پاکستان میں اسے پائوں سے لٹکا کر پھینک دیا جاتا تھا۔

اتحاد چھنے والے جانتے ہیں کہ وہاں پادریوں کا مذہب فروغ پارہا ہے۔ موجودہ سچیت سے واقف صاحب علم جانتا ہے کہ یہ فروغ اس مذہب کی ذاتی خوبیوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ جبر طرح وہاں دھن دولت کا ندی اور دنیوی مفاد کے سبب باغ دکھا کر افراد اور جماعتیں عوام سلطان کے دوش خریدتی رہی ہیں اسی طرح نہیں ذرائع سے پادری جاہل، طمس اعدوین جتن سے بے پروا دیباقی مسلم عوام سے ان کا مذہب فروغ ہے ہیں اس صورت حال کے نکلنے کے لیے سب سے کام آتا اور اہم عنصر حکومت ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جسے حکومت کے سوا اور کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کے علماء کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتیں۔ ورنہ دین اسلام سے محبت رکھنے والے مسلمان سب کچھ حکومت کے سر ڈال کر اطمینان کی نیند سونے لگتے رکھتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک طرف وہ ناخواندہ عوام تک اسلام کی آواز پہنچائیں اور دوسری طرف جو میرانیت کی حقیقت عوام پر کھلی دیں جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا رکھا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ محض افلاس کی وجہ سے اپنے دینی بھائیوں کو پادریوں کے حوالے نہ پہلے دیں۔

مولانا گوثر نیازی نے اس کتاب کے ذریعہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی ایک کوشش کی ہے۔ ان کی کتاب پبلنگ الاباب میں تقسیم ہے اور برابر اب میں متعدد ذیلی عنوانات ہیں۔ قدیم و جدید علماء اسلام نے جو کچھ لکھا ہے اسے اختصار کے ساتھ ایک نئی ترتیب دی گئی ہے اور اس کتاب کو پڑھ کر اجمالی طور پر سچیت سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تبلیغ و اشاعت ہی کی غرض سے۔ ۲ صفحات کی مجلد کتاب کی قیمت صرف ایک روپے رکھی گئی ہے اور شکر ہے کہ پاکستان میں یہ کتاب مقبول ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے پہلا ڈسٹین ہے اس کا دوسرا ڈسٹین بھی چھپ چکا ہے۔

از رئیس احمد جعفری۔ صفحات ۲۹۱۔ کاغذ کتابت، طباعت بہتر قیمت مجلد اسلام اور صلح احسان مع گرد پوش چھ روپے آٹھ آنے۔ ناشر: ادارہ ثقافت اسلامیہ، کتب خانہ اس کتاب کے مولف اور ادارہ ثقافت اسلامیہ دونوں ہی اہل علم کے طبقے میں معروف ہیں مولف مشہور ارباب ہیں اور ان کے کتب خانہ کی ادبیت سے محروم نہیں رہی ہے۔ متعدد مقامات پر ماہر نامہ مؤثر پیرا گراف لکھے ہیں اور یہ کتب خانہ اور طباعت ناظرین میں عرب کی گئی ہے مگر یہ کتاب میں خصوصاً یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ سب سے خوبصورت کی ہے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بہتر ہے۔

ہوتا لیکن مشکل یہ تھی کہ پھر ادارہ ثقافت اسلامیہ سے اس کی شامستان میں نہ ہوتی۔ اب یہ کتاب بھی دنیا میں کا ایک آمیزہ بن کر رہ گئی ہے۔ اکثر حصہ پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ادارے کے مخصوص خیالات کی ایک کثرت مولانا میں اس کا جو اثر ہے، ندوی کو دے دی گئی تھی اور انھوں نے زبردستی ان میں اس کتاب میں ٹھوسنے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں بعض مقامات پر وہ کتاب و سنت پر ظلم کرنے سے بھی نہیں چرکے ہیں۔ لیکن ہم اس کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ مخصوص خیالات کی فہرست درج ذیل ہے۔

۱۔ جہاد کا معنی مدافعت کے طور پر جائز ہے۔ اقدامی جہاد کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔

۲۔ اسلام میں قتل مرتد ہلکا اس کے لیے کسی دنیاوی سزا کا حکم موجود نہیں ہے۔

۳۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان کئی مساوات ہے اور دونوں کے حقوق بالکل برابر ہیں۔

۴۔ تعدد و ازدواج پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔

۵۔ مردوں کے حق طلاق پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔

جہاں تک پسند مسئلے کا تعلق ہے اس سے میرے میں اس پر مختصر بحث کی گنجائش بھی نہیں ہے اس لیے کہ مؤلف نے جن آیات سے استدلال کیا ہے ان پر جب تک تفصیل سے بحث نہ کی جائے مسئلہ واضح ہونے کے بجائے اور مشتبہ ہو سکتا ہے یہاں صرف اتنا اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اگر اسلام میں اقدامی جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو دین اسلام جزیرۃ العرب ہی میں مٹ کر رہ جاتا اور دنیا کے نقشے پر اس حکومت کا وجود بھی نہ ہوتا جس کی روٹی کھانکے ادارہ ثقافت اسلامیہ ان خیالات کی اشاعت کر رہا ہے۔ باقی چار مسائل کی مٹی تردید بھی اس مختصر تصور سے چھانٹنا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ فاضل مولف کی عبارتوں کی نشان دہی کروں اور ان کی دلیل کا مختصر تجزیہ پیش کر دوں۔ مرتدین اور منافقین کے بارے میں لکھتے ہیں:-

”اس نے مرتدین کے ساتھ وہ سلوک کیا جو میدان جنگ سے بھاگنے والے سپاہی کے ساتھ کیا جاتا

ہے۔ منافقین کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو جاہلوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے اس لیے دونوں کو ایک

عالی پرچھوڑ دیا ان کے لیے کوئی دنیاوی سزا تجویز نہیں کی۔“

قرآن مجید میں کئی مقام پر مرتدین کا ذکر آیا ہے جہاں ان کے تنگدستانہ رویے کا ذکر ہے۔

کیا گیس وہاں بھی بتا دیا گیا کہ آخرت میں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس کے وہ دنیاوی

باقی دنیا میں ان کا خیال نہیں ہے۔ لیکن وہ کہنا نہیں چاہتے کہ وہ اس صفت کے لیے دنیاوی سزا

میں داخل کر دے : صفحہ ۲۲۶

مؤلف نے بخاری کے باب فضل الجہاد کا حوالہ دیا ہے۔ اس حدیث میں مؤلف نے دو جگہ تحریف کی ہے ایک تو بخاری کی عبارت ”مرد ہو گئے“ اور دوسری جگہ اس ترجمے میں کہ ”اور انہیں پھر سے علقہ اسلام میں داخل کر دے“ بحفیدہ کی دعاسی صرف دو نکتے ہیں اللہم اھل ذنوبنا و اھل ذنوبنا و اھل ذنوبنا اور انہیں پھر سے علقہ اسلام میں داخل کر دے“ و اھل ذنوبنا کا ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کی داد قوم بنی اسرائیل کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ مؤلف نے جس باب کا حوالہ دیا ہے وہ بھی غلط ہے اور غلطی چالاک سے کی گئی ہے کیونکہ اس باب کا ذکر اگر کر دیا جائے گا تو میں امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے تو ساری عمارت ہی منہدم ہو جاتی امام بخاریؒ نے مذکورہ بالا حدیث پر جو ترجمہ باب لکھا ہے وہ یہ ہے :- باب الدعاء للمشركين بالهوان ليتالفهم۔ اس ترجمے سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ قبیلہ دوس کے لیے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کی ہے اس وقت تک وہ اسلام لایا ہی نہ تھا بلکہ مشرک تھا۔ تاریخ کی کوئی کمزور سے کمزور روایت بھی ایسی موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ دوس ایمان لا کر مرتد ہو گیا ہوا اور پھر ایمان لایا ہو۔ یا اس محترم قبیلہ پر ایک ذلیل اور ناپاک اہتمام ہے۔ جسے معلوم تھا کہ مولانا رحیم احمد جعفری دنیہ کے چند گلوں کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں۔ کیا مؤلف اعدا دارۃ ثقافت اسلامیہ کے دوسرے ارکان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آجسے ہیں؟ ————— عورتوں اور مردوں کی مساوات کے بارے میں مؤلف رقم طراز ہیں :-

”اس کے برعکس اسلام نے عورت کو بالکل سادی حیثیت دی ہے اس میں اور مرد میں کوئی فرق نہیں“

دو ذوق حق ہیں بالکل یکساں ہیں، مرد کو عورت پر فوقیت ہے نہ عورت کو مرد پر۔ صفحہ ۲۸۵

اس کے بعد مؤلف نے عورتوں کے کچھ حقوق کی مثالیں دی ہیں ان میں ایک یہ ہے :- ”وہ حکومت کر سکتی ہے“ مثال کو ختم کرتے ہوئے قلم پوں توڑ دیا گیا ہے :- اس پر کوئی پابندی نہیں کسی طرح کی قدغن نہیں؟ مؤلف نے متعدد باتیں پیش کی ہیں لیکن ان میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو کلی مساوات کے اس طعنے اور جیسے کا ساتھ دیتی ہو۔ مؤلف نے اختیار کیا ہے۔ بہت سارے معاملات میں مردوں اور عورتوں کے حقوق یکساں ہیں اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ آیت قرآنی پیش کرنی چاہیے جو کلی مساوات ثابت کرتی ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ عورتیں بھی مردوں کی مانند کام کر سکتی ہیں سپر سالار ہو سکتی ہیں۔ امیر المؤمنین اور خلیفہ المسلمین ہو سکتی ہیں غلاموں کی نگہبان اور سرپرست ہو سکتی ہیں۔ ایسی کوئی ایک دلیل بھی مؤلف نے پیش نہیں کی کہ مؤلف نے حدیث کی ایک آیت کا ایک ایک کلمہ کوئی نہ کوئی کلمہ

آیا واللہ میں روزِ خداوندی اور جو لوگ روزِ خداوندی اپنی رخصتِ قیامت پر تیار نہیں ہو سکتے وہ

کون ہیں؟ صفحہ ۲۱

افسوس کہ دولہہ کو آیام اللہ کی اصطلاح بھی نہیں معلوم آیام اللہ قیامت کو نہیں کہتے۔
مولف نے کافر و مشرک میں یہ فرق کیا ہے کہ ان کے نزدیک کافر وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کو مسخ کر دیا ہے جیسے یہود و نصاریٰ اور مشرک وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بدلے جوئے، ظہار و
منافقہ کی پرستش شروع کر دی جیسے مشرکین کہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”مشرکوں کے مقابلے میں اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ ترجیح دیتا ہے اس لیے کہ کافروں کی گمراہی مشرکوں سے بڑی

کہ ہے۔“ صفحہ ۲۲

کافر و مشرک کا یہ فرق شاید مولف کے اپنے ذہن کی آماجگاہ ہے یا ادارہٴ ثقافت کے کسی اور شخص کے ذہن کی۔
لغت عرب اور کتاب و سنت بھی اس فرق سے ناواقف ہیں۔ اہل کتاب کو ترجیح دینے کی وجہ وہ نہیں ہے جو مولف
نے لکھی ہے تفصیلی تفسیر کی گنجائش نہیں ہے۔ (ع-ق)

بقیہ قراجم

طاغوت سے کہا تم مجھے پوجتے ہو میری تسبیح و تقدیس میں طیب اللسان ہو کیونکہ میں تمہارا نسب پہلا اور میں ہاں ہوں
کہ مجھے پوجا جائے اور میری تسبیح و تقدیس کی جائے، تمہاری بندگی کا اس امتحان میں میں ہرگز ہار نہیں
ایک پلہ بنانا ہوا اس میں اپنی روح چھوٹتا ہوں اسے تم پر فوقیت دے دیا کرتا ہوں اور تم مجھ کو ہار دیتے ہو کہ
اس کے لئے مجھ پر مزہ ہوا تو اس امتحان سے معلوم ہو گا کہ بندہ کون ہے اور بندگی کیا ہے (اس سے معلوم
ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر تسلیم و خیر کر دینا ہی ایمان ہے۔

(کتاب المکاتیب والرسائل کے ص ۱۰۱ کے تحت)

زندگی

مدیر: سید احمد قادری

صفحہ ۲۸۲
جولائی ۱۹۶۲ء

جلد: ۲۹
شمارہ: ۱

۲

سید محمد رفیع قادری

اشارات

ارشادات رسول

۹

مولانا محمد یوسف اصلانی

خدا کا حق

مقالات

۱۳

مولانا سید بلال الدین عمری

ابن آدم کی معراج

۲۵

جناب محمد فاروق خاں صاحب

جنتہ رحم اور گوشت خوری

۳۶

جناب وحید الدین خاں

غیص و ناثر

ارتقاء کا نظریہ

۴۳

ترجمہ کوثرِ زندانی

تراجم و اقتباسات

آزاد بھارت میں

۴۷

ترجمہ شمس عثمانی

روس کے مسلم علاقوں میں سوویت سامراج

۵۲

قیمم جماعت اسلامی ہند

رواد اور اجتماع

۶۱

مدیر

فہرست مندرجات زندگی

فیجر زندگی، رام پور، یوپی

خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ

• زندہ سالانہ - • ششماہی - • تین روپیہ - • فی پرچہ - • پچاس نئے پیسے

• مالک فیجر ہے - • دس ششماہی کے پورے آرڈر

مالک: محمد اسحاق جتہ، ایڈیٹر: سید احمد رفیع قادری، پرنٹر: محمد رفیع قادری، طبع: نام پریس، بازار کھارن، رام پور، یوپی
دفتر: زندگی، کلاں، رام پور، یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکات

(سید احمد قادری)

آباد بائی کورٹ کے فاضل جج مسٹر دھون نے مئی ۱۹۷۲ء کے پہلے جھٹے میں پردہ کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے، موصوف اس سے پہلے جنوری ۱۹۷۲ء میں تعدد از دو لاج کے خلاف بھی فیصلہ دے چکے ہیں، پردہ کے خلاف انھوں نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کی نوعیت یہ تھی کہ بستی کے ایک مسلمان جن رضا خاں کے صحن کی طرف ان کے ایک ہندو پڑوسی بستی نے روشن دان کھول لیا جس سے ان کے گھر کی پردہ نشین خواتین کی بے پردگی ہونے لگی انھوں نے اس کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کیا اور درخواست کی کہ روشن دان بند کرنے کا حکم دیا جائے عدالت ماتحت نے دعویٰ خارج کر دیا، اس کے بعد انھوں نے سول جج بستی کے بیاں اپیل کی، سول جج نے اپیل منظور کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اس کے خلاف مدعا علیہ نے بائی کورٹ میں اپیل کی، مسٹر جسٹس دھون نے اسے منظور کرتے ہوئے فیصلہ مدعا علیہ کے حق میں دیا۔ ہم پہلے اس فیصلہ کی اہم باتیں معاصر قوی آواز لکھنؤ کے حوالے سے ذیل میں نقل کرتے ہیں:-

مسٹر جسٹس نے سول جج کے فیصلے کو زائل ہونے سے اس رولنگ کا ذکر کیا جس کا مدعیان نے اپنی درخواست میں حوالہ دیا تھا جس کی رو سے مسلمان خواتین کے پردے میں اگر کوئی غلطی پڑتا ہے تو اس کے لیے انہیں عدالت سے رجوع کرنے کا حق ہے، مسٹر دھون نے کہا:-

”گوگل پر شاد بنام رادے کے مقدمہ کا فیصلہ ۷۲ سال قبل کیا گیا تھا جبکہ سماجی حالات مختلف تھے اس وقت مسلمانوں میں پردے کا عام رواج تھا اور اسلامی تہذیب کے زیر اثر بہت سے مرد و خواتین میں بھی پردہ کیا جاتا تھا، اس زمانہ کی حکومت کی پالیسی ہلوس سماجی مسائل سے ایک نئے رخ کی تھی اور وہ سماجی روایات میں خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔“

انہوں نے کہا: آج ہندوؤں نے پردہ تقریباً بالکل ہی ترک کر دیا ہے اور مسلمانوں میں پردے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے اس رواج کو صفر ترکی ازبکستان، تاجکستان، انڈونیشیا اور بھارت کی پاکستان و دیگر اسلامی ممالک میں (علاوہ ان کے جو سماجی طور پر بہت پس ماندہ ہیں) اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔

انہوں نے کہا: خواتین کی علیحدگی ہماری سماجی فلسفے کے خلاف ہے جس پر ہمارے دستور کی بنیاد ہے، دفعہ ۱۱ میں ماسواؤں کی باتوں کے یہ بھی ذکر حکومت جنسی بنیاد پر شہریوں میں فرق نہیں کرے گی۔ دفعہ ۳۹ میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسا قانون وضع کرے جس نے ذریعہ شہریوں کو جن میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں مساوی حقوق ملیں اور مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک کام کے لیے ایک ہی تنخواہ ہوتی ہے یہ بنیادی اصول ہیں جن میں کسی ایسے رواج کی وجہ سے جس میں عورت (مرد کو نہیں) کو علیحدہ رکھنے کی غرض سے جو رد و بدل نہیں کیا جاسکتا۔ سر ججس دعویٰ نے کہا: اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست کی عورتوں کی بنا پر بہت سے موجودہ سماجی رواج میں دخل اندازی نہیں کرتی اور لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ خواتین کو پردے سے باہر لائیں جیسا پیرا ۱۱ نے کیا تھا لیکن کسی رواج کو ریاست کے لیے برداشت کرنا ایک علیحدہ بات ہے اور یہ بات اس سے بالکل ہی مختلف ہے کہ اس بنیاد پر دعویٰ کرنے والوں کی وجہ سے دوسرے شہریوں کے حقوق پر پابندی عائد کرے مجھے اس بات میں سخت شبہ ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو اس بات کے لیے مجبور کر سکتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے احساسات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اپنی خواتین کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے مکانات کی بناوٹ میں ترمیم کریں۔

سر ججس دعویٰ نے کہا: علیحدگی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی بنیاد قدرتی شرم و حیا اور انسانی اخلاقیات پر ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی بنیاد انسانی نفس کی عام احساسات کو کسی کی دخل اندازی سے نہیں پہنچی ہوا انہوں نے کہا کہ دوسری قسم کی علیحدگی ایسی نہیں ہوتی جس کی بنیاد خاص قسم کے احساسات ہوتی ہے جن کی خصوصیت انسانی دستور نہیں کرتا لیکن قانون اسے برداشت کرتا ہے اور اس پر پابندی ہے کہ اس حد تک ریاست پردہ کرنے والے شخص کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق کے خلاف کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا: اس لیے میں اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ کچھ پرانے فیصلوں پر جو بہت سے سالوں سے ہوئے کسی شخص کو سزا دینا یا اس کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بہت پرانا ہے اور جو وہ دور میں پردے کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔

ان مفصل باتوں میں چند بنیادی نکات کی تلخیص یہ ہے :-

۱۔ ایمان لے جو رو دنیا گیش کی ہے وہ ۵۰ سال کی ہے اس وقت صرف مسلمانوں ہی میں بڑے کا عام رواج نہ تھا بلکہ اسلامی تہذیب کے زیر اثر بہت سے ہندو خاندانوں میں بھی پردہ کیا جاتا تھا۔ ۲۔ اس زمانے کی حکومت کی پالیسی ہمارے سماج، مسائل میں الگ رہنے کی تھی سماجی روایات میں خواہ اچھے ہوں یا برے دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ ۳۔ آج نہ صرف ہندوؤں نے پردہ ترک کر دیا ہے بلکہ مسلمانوں میں بھی پردے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے اور اس رواج کو معر ترکہ تھی کہ پاکستان میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ ۴۔ خواتین کی علیحدگی ہمارے سماجی فلسفے کے خلاف ہے جس پر ہمارے دستور کی بنیاد ہے۔ ۵۔ ریاست سیاسی مصلحتوں کی بنا پر بہت سے موجودہ سماجی رواج میں دخل اندازی نہیں کرتی اور لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ خواتین کو پردے سے باہر لائیں جیسا پٹر اعظم نے کیا تھا۔ ۶۔ علیحدگی کی دو قسمیں ہیں۔ پردے کی علیحدگی طبعی نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد خاص قسم کے احساسات پر ہے جس کی حوصلہ افزائی دستور میں کرتا۔

فاضل جج کا یہ فیصلہ اس پہلو سے افسوسناک ہے کہ اس میں مقدمہ کی اصل نوعیت کا لحاظ نہیں پایا جاتا اگر سٹر جسٹس اس پر توجہ مبذول کرتے تو شاید فیصلہ یہ نہ ہوتا "ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے میں پردہ نشین خواتین اہل بے پردگی کا ذکر دیکھتے ہی ان کا ذہن اس کے خلاف کام کرنے لگا اور وہ مقدمے کی اصل نوعیت پر نظر ڈال سکے۔ مقدمے کی نوعیت پر نظر ڈالتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ دراصل اس پردے سے متعلق نہیں ہے جس کے خلاف انھوں نے فیصلہ دیا ہے بلکہ اس کا حقیقی تعلق گھر کی خلوت (Privacy) سے ہے۔ کوئی ایسا خاندان بھی جس کی خواتین پردہ نہیں کرتیں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اجنبی شخص اس کے گھر میں روشن دان یا جھروکا کھول لے اور گھر کی تمام نہائی و خلوت کو ختم کر کے رکھ دے۔ یا تو کسی تحفظ انسان کا ایک ایسا حق ہے جس میں دخل اندازی کو دنیا کی کوئی تہذیب حکومت جاز نہیں سمجھتی اس وجہ سے بھی جب انسان کو حیوان کی سطح پر اتار دیا گیا ہے گھر کو زندگی کی آزادی کا احترام کیا جاتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا فی الواقع عملی طور پر جنگل کے جانوروں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور رہ جاتے۔ اس عمومی پہلو کے لحاظ سے جس کا تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں ہے۔ یہ فیصلہ افسوسناک ہے لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک خصوصی پہلو کے اعتبار سے جس کا تعلق مسلمانوں کے مذہب اور اسلامی تہذیب سے ہے۔ یہ فیصلہ اثر شکنک ہے۔ فاضل جج

پردے کے خلاف جو دہلیس دی ہیں اوروں دستور ہند کی بعض دفعات کی جو تشریح و تفسیر پیش کی ہے اس نے مسلمانوں کے پریشانی لای کو نہیں ان کے پورے ملی و جمہوری و مذہبی و تمدنی انفرادیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے پہلے تو بعض فرقہ پرست ہندو تنظیموں کے عزائم اور ان کے لیڈروں کے علانیہ بیانات کے باوجود مسلمان و ہندو ہند کی دہائی دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اب جب کہ ایک عدالت عالیہ کی طرف سے پردے کے خلاف خود دستور کی ایک نہیں دو دفعات پیش کی گئی ہیں مسلمانوں کا یہ سہارا بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے حالات چاہے جیسے بھی ہوں جب تک اظہار خیال کی آزادی موجود ہے۔ ہمیں اسلامی اقدار حیات کی تفہیم و تبلیغ سے باز نہ آنا چاہیے اسی نقطہ نظر کے تحت میں چاہتا ہوں کہ فاضل جج کے پیش کردہ نکات کا ایک اجمالی تجزیہ پیش کروں

پہلے جتنے جس فاضل جج نے یہ بات کہی ہے کراچ سے ۵ سال پہلے مسلمانوں میں پردے کا عام رواج تھا بلکہ اسلامی تہذیب کے زیر اثر بہت سے ہندو خاندانوں میں بھی پردہ کیا جاتا تھا ان کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ہندوؤں میں پردہ محض اسلامی تہذیب کے زیر اثر شروع ہو گیا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نظرت انسانی کے عین مطابق اسلام کی طاقتور تہذیب نے ہندوستان کو بہت کچھ دیا ہے لیکن مجھے یہ بات ماننے میں تامل ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے پردے کا رواج بالکل نہ ہوا اور بعد کو محض اسلامی تہذیب کے زیر اثر شروع ہو گیا ہو۔ اس تامل کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ انسانی شرم و حیا اور عفت و عصمت کا پردے سے گہرا تعلق ہے اور قدیم ہندوستان کی خواتین اس خصوص میں اپنی شاندار تاریخ رکھتی ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے اندر پردے کا رواج بالکل نہ ہو۔ حیا و عفت اور حیثیت و غیرت اگر انسان کی فطری و طبیعتی اقدار میں داخل ہیں اور یقیناً داخل ہیں تو یہ باور کرنا بہت مشکل ہے کہ قدیم ہندوستان پر وہ نشین خواتین کے وجود سے خالی رہا ہو۔ اس اقدار کا پردے سے گہرا تعلق کیوں ہے؟ افسوس کہ اس مختصر تجزیہ میں اس پر مجھے کافی گنجائش نہیں ہے۔ تامل کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمیں سے یہ بات کانوں میں پڑی ہوئی ہے کہ قدیم ہندوستان میں شریعت و مذہب خاندانوں میں سخت پردے کا رواج تھا۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب چنانچہ شکر کی خاتون کو تو مجھے شک وہ خود اپنے گاہل میں دن کے وقت ڈھلی ادا کیا کہ غیر مذہبی نکتہ توجہ تعجب ہوتا تھا کہ نہ صرف اہل مذہب و عقیدے کا مذہب و عقیدہ تھا بلکہ انہوں نے مہندو قرآن میں دیکھا ہے۔ جب میں اس شخص سے انہارا ہے زندگی سے کیا تعلق ہے جواب میں فرمایا کہ یہ ہندوستان کا اثر ہے اس کے علاوہ

ہے وہ اعتبار رکھنے کے لائق، قابل تحسین اور ایک عملی چیز ہے بھارتی آؤش کے لحاظ سے عورت کا دائرہ جہاں اور مرد کے دائرے سے مختلف ہے اسی آئینڈیل کے اپنانے میں بھارتی تہذیب کی ترقی کا انحصار ہے۔

ماہنامہ کلیمان، عورت نمبر

ما

ہندو قانون شاستر کے مطابق ایک کے علاوہ دوسرے کا خیال اور قصور بھی عورت اور مرد دونوں کے لیے زنا کی حیثیت رکھتا ہے اسی لیے تو ہندو تہذیب میں زنا کی آٹھ قسمیں بتا کر انھیں حرام قرار دیا گیا ہے۔ عورت سے تعلق رکھنے والی باتوں کا سننا۔ ایسی باتوں کا زبان سے ادا کرنا۔ عورتوں کے ساتھ کھیلنا۔ ان کی طرف دیکھنا۔ سارا دارانہ انداز میں بات چیت کرنا۔ ان کی خواہش کرنا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنا۔ اور مباشرت کرنا۔

دیگی تعلیم ہے کہ:-

”عورتوں کو مردوں کی مجلس میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔“

دیدہ کتاب ہے:

”سادھوی ناری! تم نیچے دیکھا کرو اور نہ دیکھو! پیروں کو باہم لائے رکھو! لباس اس طرح پہنو جس سے تمہارے ہونٹ اور گردن کے نیچے کے حصے پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔“

(کلیمان، عورت نمبر)

شری مادھوانند پال کے خیالات اس لائق ہیں کہ ان پر ذیل تفصیل سے لکھا جائے لیکن مطالعت کے خوف سے ترک کرنا ہوں۔ ان حضاروں سے بہر حال چند باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

(۱) مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہی ہندوستان میں پردے کا رواج تھا۔ (۲) مردوں کی مجلسوں سے عورتوں کی علیحدگی مطلب علی اور دونوں صنفوں کا اختلاط ناپسندیدہ تھا۔ (۳) ایسا ٹھیک ٹھیک رواج تھا جو مرد سے لیکر بچے تک جسم کو ڈھانک لینا تھا۔

ان حضاروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دستور کی پیش کردہ دفعات کا مطلب وہ جو فاضل نے پیش کیا ہے ہے تو صرف مسلمانوں ہی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے خلاف بھی ہیں۔

دوسرے نکتے پر جو بات اعلیٰ نے لکھی ہے وہ بھی صد سال پہلے کی ایک مذلتی روایت کے پس منظر میں لکھی ہے اس لیے اس کا صاحب پر اسکا گردن کی حکومت ہندوستان کے مختلف فرقوں کے صحابی اقتدار و طاقت ہیں۔

مذہب نہیں کرتی تھی خواہ وہ اقدار اچھے ہوں یا برے۔ وہ غیر ملکی تھے اس لیے ہمیں ہماری اچھائی اور برائی سے نہ بحث تھی نہ دلچسپی اسی لیے انھوں نے پردے کے رواج کو ایک بار رواج سمجھتے ہوئے بھی باقی رکھا لیکن باب حکومت آج ہاتھوں نکل کر ہلکے ہاتھوں میں آگئی ہے اس لیے ہماری ملکی حکومت کو چاہیے کہ اس برے رواج کی حوصلہ افزائی نہ کرے۔ لیکن سول یہ ہے کہ اچھا اور برے ہونے کا فیصلہ کون کرے گا، کیا حکومت کو پارلیمنٹ کی محض حدودی اکثریت کے بل پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے؟ اگر ایسا ہو تو پھر مختلف فرقوں کو دستوں میں دی ہوئی مذہبی و تہذیبی آزادی کا مفہوم کیا ہو گا؟ کیا ان دفعات کو "لفظ بے معنی" سمجھ لیا جائے؟

تیسرے نکتے میں کہا گیا ہے کہ معرودہ ترکی حتیٰ کہ پاکستان میں بھی پردے کے رواج کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور اس بات کو فاضل زج نے پردے کے خلاف، دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے، یہاں پہلا سوال تو یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ان ممالک میں کون کون سا اس رواج کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے؟ کیا وہاں کے علماء دین و کیا وہاں کے صوفیاء و مشائخ و کیا وہاں کے مسلمان عوام و نہیں بلکہ تھوڑی تعداد رکھنے والا مغرب سے مرعوب و مہملہ طبقہ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا جس کے ہاتھوں میں اس وقت ان ملکوں کی حکومت ہو، ان ملکوں میں اسلامی اقدار کے خلاف قوانین محض دُشمن کے زور سے بنائے اور نافذ کیے جا رہے ہیں تو کیا کسی بھی انصاف پسند انسان کے لیے ایسی جبری قوانین کو اسلامی اقدار کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کرنا صحیح ہو سکتا ہے؟ حیرت ہے کہ ایک عدالت عالیہ کے فاضل جج کے قلم سے یہ بات پردے کے خلاف بطور نظیر و دلیل استعمال ہوئی ہے پہلے نکتے میں خود فاضل جج تسلیم کر چکے ہیں کہ پردہ اسلامی تہذیب کی قدر ہے اور شاید وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اسلام انسان کا بننا یا ہونا دین نہیں ہے۔ اللہ کا مقرر کردہ اور پسندیدہ دین ہے اور اس دین کی مستقل اقدار انسانی ذہن کی ساختہ پردہ اخذ نہیں ہیں۔ اس لیے یا قدار خود مسلمانوں کا اختیار سے بھی بالاتر ہیں۔ بالضرر کسی مسلمان ملک کی اکثریت بھی پردے کے خلاف ملے ملے تو اس کی یہ رائے ہرگز دلیل نہیں بن سکتی بلکہ وہ دیوار پر مار دیئے کے لائق ہوگی پر جانیکہ کسی مسلمان ملک کی مغرب پرست اقلیت کی رائے یا اس کا طرز عمل — اسلام کی نظر میں اس ماننے اور طرز عمل کی ہر گاہ کے برابر بھی وقعت نہیں ہے۔

دینی نقطہ نظر سے الگ ہٹ کر بھی پوچھا جاسکتا ہے کہ اس مغربی جمہوریت کے تحت بھی جبر کا نظام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ محض طاقت کے بل پر دینی قدروں کے خلاف ایک فیصلہ نافذ کر دیا جائے اور پھر وہی فیصلہ دوسرے ملکوں میں نظیر و دلیل کے طور پر استعمال بھی کیا جائے گا؟ یہ بات سب سے زیادہ (باقی صفحہ ۹)

_____ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی خوب جانتے ہیں، فرمایا تنہا اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے،

(بخاری، مسلم)

توحید کی تعلیم کا یہ ایک انوکھا اور موثر ترین انداز تعلیم ہے اس تعلیم سے تین باتوں پر روشنی پڑتی ہے
توحید کی اہمیت، توحید کا مفہوم توحید کا اجر

توحید کی اہمیت

توحید ایک اہم ترین حقیقت ہے، اور دین کی ساری عمارت اسی بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے حدیث میں اس اہمیت کو محسوس کرنے کے لئے تین وجوہ پائے جاتے ہیں۔

۱۔ انداز بیان

بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے ساتھی کو آپ دوبار پکارتے ہیں اور خاموش ہو کر جاتے ہیں، تیسری بار بھی براہ راست اظہارِ دعا کی بجائے خود حضرت معاذ سے سوال فرماتے ہیں، تب تیسری بار یہ آپ اپنا مطلب واضح فرماتے ہیں اور نہایت فطری اور موثر انداز میں حقیقت کا اظہار کرتے ہیں، اس اندازِ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاذ سر اپا توجہ اور سراپا گوش ہو کر پوری یکسوئی اور کامل اہتمام کے ساتھ رسول کے فرمان کو سنیں، کیوں کہ یہ دین کی ایک اہم ترین بنیاد کی تعلیم ہے اور یہی پاکیزہ ساتھی رسول کی تعلیم کو آنے والوں کی طرف منتقل کرنے کیلئے واسطہ ہیں،

۲۔ عقل اور فطرت

سے اپیل، آپ نے توحید کو اللہ کا اپنے بندوں پر حق بتایا، حق کی ادائیگی عقل، فطرت، اور انسانیت کا ناقابل انکار تقاضا ہے تعلیم کا ایک انتہائی فطری اور اپیل کرنے والا انداز ہے، کہ انسان کی عقل، فطرت اور جوہر انسانیت کو خطاب کیا جائے، عقل شرافت اور انسانیت جیسے بے بہا جوہروں سے آراستہ انسان کبھی تقویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کا حق ادا نہ کرے کسی محسن کا احسان بھلا دے، اور ناشکر بن جائے، اس طرزِ خطاب میں انسان کے حیزہ شکر اور جذبہ احسان مندی کو بہترین پیرایہ میں اجاگر کیا ہے، توحید محسنِ حق کا ایک حق ہے، اور اس حق کو ادا نہ کرنے والا، درحقیقت، عقل، شرافت انسانیت جیسے انمول جوہروں سے ماری ہے، اور وہ عقل، انسانیت اور شرافت ہر ایک کی عدالت میں سخت ترین مجرم ہے، جس کی سزایہ ہے کہ الیہ السلام عیش کے لئے

اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے، اور عذاب الیم کے شعلے سے ہمیشہ بھری رہیں،
عذاب سے نجات توحید کی اہمیت کی اس سے بڑی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ عذاب سے
 بچنے کا ذریعہ ہے، عقلمند انسان کی تنگ دود کا مقصد اس کے سوا اور
 کیا ہے کہ وہ اپنے جسم و جان کو عذاب سے بچالے، اور عذاب سے بچنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس
 حق کو ادا کیا جائے!

توحید کا مفہوم

تغیبا اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا توحید کا جامع ترین بیان ہے۔
 عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اپنی عاجزی، احتیاج، تدلل اور بے چارگی کا پورا پورا شعور ہو،
 اور اسے یقین حاصل ہو کہ وہ ہر ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے، اس یقین اور شعور کے ساتھ وہ اپنے آپ کو
 اللہ کے حوالے کر دے، اور اس کا کامل بندہ بن کر رہے، — اسی کی پرستش کرے، اسی سے
 دعا مانگے، اسی سے مدد چاہے، اسی کی اطاعت کرے اور زندگی کے ہر معاملہ میں اسی کے حکم کے آگے
 گریں بھگانے، اپنی جمتوں اور عقیدوں کا مرکز اسی کو بنائے، خوشی اور غم میں، مصیبت اور راحت میں،
 ناداری اور خوشحالی میں، صحت اور بیماری میں، غرض زندگی کے نشیب و فراز میں صرف خدا ہی کو پکارے،
 اسی کا حکم مانے اسی کی طرف لپکے، اسی کا قرب تلاش کرے، اسی کی رضا کو مقدم رکھے، اور زندگی کے
 کسی بڑے بڑے ذرا بھی کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائے، نہ اس کی ذات و صفات میں نہ قدرت و اختیار میں، نہ
 اس کے حکم و قانون میں، اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، اور اسی کی مرضی پوری کرنے
 کے لئے پوری زندگی سچ دے۔

توحید کا اجر

دینیات میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہدایت نصیب ہو اور اس پر اللہ کی
 رحمتیں رحمتِ آخرت میں عذاب سے نجات کے معنی یہ ہیں کہ اسے جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور دائمی مسکنوں کا
 مکان نصیب اسے ملایا جائے۔ جہاں ہمیشہ کے لئے اسے اپنے سوا کسی خوشنودی، نظر کریم

حاصل ہو اور ہمیشہ اس پر رحمتوں کی بارش ہو، ظاہر ہے کسی انسان کا منہ نہ مقصود اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہدایت کی راہ پر گامزن رہے رحمت خداوندی کا مستحق بنے اور آخرت میں اسے رب کی رضا حاصل ہو۔ اس منہ نہ مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا ساجی نہ بنائے، ایک اور حدیث میں اس مفہوم کو ایک دوسرے انداز میں اس طرح بیان کیا گیا ہے،

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ
عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
الودیعہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
بندہ بھی (سچے دل سے) لا الہ الا اللہ کہے
اور پھر اسی پر اسے موت آجائے، وہ یقیناً
جنت میں جائے گا۔ (مسلم ج ۱)

اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کے اقرار کا اجر جنت کو قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس اقرار سے
دی اقرار مراد ہے، جو محض رسمی نہ ہو بلکہ بختہ یقین اور قلبی تصدیق کے ساتھ ہو جو علم و عمل، میرت و کردار
سلوک و معاملات، فکر و خیال سب کی دنیا بدل دے اور انسان ہر پہلو سے اس اقرار کا نمونہ ہو اور زندگی
کے کسی گوشے میں بھی اس پر شرک کا بد نہ دھبہ نہ ہو، سچے ایمان اور حقیقی اقرار کا یہ ایک لازمی تقاضہ ہے،
جس کو ہر جگہ بیان کرنا ضروری کہیں اور جہاں آپ نے جن ایمانی تقاضوں کی وضاحت ضروری بھی ہے۔ وہاں
وضاحت بھی فرمائی ہے، چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے۔ ابو ایوبؓ فرماتے ہیں ایک بار میں ایک
سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک بدوی نے سامنے آکر حضور کے ناقہ کی گام پکڑ لی اور
کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے وہ بات بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے رفقا پر آپ نے ایک نظر ڈالی، اور فرمایا سنتے ہو اللہ نے اس بندہ کو کسی بہترین
توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور آپ نے اس بدوی سے کہا کیا پوچھتے ہو ذرا اپنی بات پھر تو کہو، بدوی نے پھر اپنی بات
دہرائی۔ مجھے وہ بات بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، آپ نے ارشاد
فرمایا صرف اللہ کی بندگی کرتے رہو، اور کسی چیز کو اس کا شرک نہ بناؤ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو
اور صلہ رحمی کرو۔ یہ ارشاد فرما کر آپ نے بدوی سے فرمایا اچھا اب ہماری ناقہ چھوڑ دو۔ جب وہ اعرابی

چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ ان احکام پر مضبوطی کے ساتھ کار بند رہا۔ تو یقیناً جنت میں جائے گا۔
بدی نے جس خواہش کا اظہار فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ پاکیزہ خواہش اور آرزو کا تصور نہیں کیا
جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں پر ایک نظر ڈالی اور نتیجہ کرنا چاہا کہ بدی کی کسی
پاکیزہ خواہش کا اظہار کر رہا ہے کیا کسی باشعور انسان کی خواہش اس کے دماغی کچھ ہو سکتی ہے۔ اور پھر آپ نے
سننے کے باوجود بدی کی زبان سے دوبارہ سوال سنا چاہا اور صحابہ کرام کو بھی سنا چاہا کہ دنیا کے مکرو فریب
سے نا آشتیا مخلص بندہ کتنی خطر کی اور کتنی پاکیزہ تمنا کا اظہار کر رہا ہے جب دوبارہ اس نے اپنے الفاظ دہرائے
تو آپ نے توحید کی تعلیم دی اور پھر اس کے ضروری تقاضے تہلئے۔ اور پھر یہ جتنی بیان ارشاد فرمایا کہ اگر
بدی مضبوطی سے اس اقرار اور اس کے تقاضوں پر ہمارا تو یقیناً جنت میں جائے گا۔

انسان کی آخری خواہش اور انتہائی کامیابی اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ آخرت میں ابدی جنت کا مستحق
ہو جائے اور عذاب الہی سے بچ جائے۔ اور اس انتہائی کامیابی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کی توحید پر
ایمان لایا جائے۔ اللہ کی ذات و صفات پر یقین کیا جائے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور پوری
زندگی اسی اقرار ایمان کا نمونہ ہو، بلاشبہ ایسے ایمان کا اجمد الغام مولیٰ رضا اور ہمیشہ کی جنت ہے۔

ایک سال کی جبری بندش کے بعد

تحریر ایک سلامی کا خاتم

ماہنامہ "چراغِ راہ" کراچی

یومِ جولائی ۱۹۶۷ء

سے اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے اپنی ہوسلی

اشکِ کھنکھ

"انادی نمبر" پیش کر رہا ہے

محررت: ۲ روپیہ۔ نیچر چارم راہ کراچی

ابنِ آدم کی معراج

(مولانا سید جلال الدین مہری)

انسان خدا کا غلام ہے لیکن اس کو آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ کیوں کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے اس کی غلامی میں آجائے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ خدا کی دی ہوئی آزادی نے انسان کو خدا کا مخالف بنادیا ہے۔ انسان کی دنیا میں ہر طرف خدا سے بغاوت پھوٹ پڑی ہے اور کہیں خدا کی مرضی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ خدا کی حکومت میں خدا سے بغاوت سراسر ظلم اور نا انصافی ہے لیکن انسان اس ظلم کا مسلسل انکسار کرتا رہا ہے۔ انسان کے لئے صبح روشن خدا کی اطاعت ہے۔ لیکن اطاعت کو وہ بوجھ خیال کرتا ہے۔ انسان خدا کے غلام کی طرح سوچنے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہے کیوں کہ اس کے ذہن میں خدائی کا سودا سلیا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ساری دنیا کا آقا ہے اور نہیں ہے تو اس کو آقا ہونا چاہیئے۔ وہ اس طرح اپنی سٹی جہیز لگا ہوا ہے۔ گویا اپنی زندگی کا آپ مالک ہے وہ اپنے جیسے انسانوں سے جن مسائل پر گفتگو کرتا ہے۔ جن کاموں میں دل چسپی لیتا ہے اور جن مقاصد کے لئے دھڑ دھوپ کرتا ہے اس سے عاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدائی غلامی سے نکل چکا ہے اور اس وقت تک اطمینان سے بیٹھنا نہیں چاہتا جب تک کہ خدائی کے مقام پر پہنچ نہ جائے۔ وہ صبح کو اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اس فیصلہ کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے جو اس سے اس کے شام تک ہونے والے اعمال کا حساب لے اور پھر اس کو وہ اس بے نیازی کے ساتھ دوبارہ اپنے بستر پر چلا جاتا ہے کہ گویا دن بھر اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ اس کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی جان خدا کی مٹھی میں ہے۔ وہ کبھی بھی وقت اس کو اپنے دربار میں پہنچ کر حاضر کر سکتا ہے۔ پھر اس وقت وہ اپنے اعمال کا کیا جواب دے گا؟ انسان خوش ہے کہ اس کے پاؤں میں غلامی کی زنجیر نہیں ہے حالانکہ اس پر ہرآن خدا کا قبضہ ہے۔ انسان انتہائی بے بس اور کمزور ہے اس کے اندر یہ تاب نہیں کہ زمین و آسمان ملے

خدا سے ٹکر لے لیکن اس طرح وہ اپنی روش میں مست ہے گویا وہ خدا کی گرفت سے آزاد ہے۔ کیا انسان اس حقیقت کو بھول چکا ہے کہ خدا سے بغاوت کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور جو خدا کے مقت بل میں آتا ہے بیس دیا جاتا ہے ؟

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَامُونَ ۝
اَدَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ
بَاْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۝ اَفَاَمِنُوْا
مَعْرِ اللّٰهِ فَلَا يَأْمِنُ مَلِكُ اللّٰهِ
اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝
(الاعراف ۹۹: ۹۷)

پس کیا بستیوں والوں کو اس کا خوف نہیں
رہا کہ ان پر ہمارا عذاب ساتوں رات بجائے
جب کہ وہ سو رہے ہوں یا بے ڈر ہیں بستیوں
دلے اس سے کہ ان پر ہمارا عذاب دن
میں آجائے جب کہ وہ کھیل کود میں ہوں۔
تو کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو چکے
ہیں۔ اور اللہ کی چال سے تو دہری بے خوف

ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں۔

بگناہات کی ایک ایک چیز جس خدا کے فرمان کے تابع ہے انسان اسی کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔
رضت کے پتے جس کی مرضی کے بغیر مل نہیں سکتے انسان ہی کی مرضی کے علی الرغم کام کر رہا ہے۔ پہاڑ جس کے
خون سے اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں انسان کا سینہ اسی کے خون سے خالی ہے۔ پرندے جس کی جھوٹنا میں
مصوت ہیں انسان اسی کی یاد سے غافل ہے۔ جس کے اشارے سے سمندر کی طغیانی رک جاتی اور جھلکی
سربراہت ختم ہو جاتی ہے انسان اسی کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے۔ یہ کس قدر حیرت انگیز حیرت ہے کہ زمین و آسمان
آسمان پر جس خدا کی حکومت ہے انسان اسی کی غلامی میں رہنا نہیں چاہتا! نادان انسان تو کہاں خدا سے
جھاگ سکتا ہے جب کہ تیرا سایہ مجھ تیرا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے۔ تو خدا سے بغاوت کر رہا ہے
لیکن تیرا سایہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے اور تجھے اس کا احساس تک نہیں۔

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالَّذِيْنَ طُوْهُنَا وَاَعْرَاسُنَا
وَحُلِيِّنَا بِالْعَمْدِ ۚ
وَالَّذِيْنَ سَأَلَ

اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں۔ وہ
ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں
ہیں نادگی اور خوشی سے اور جبر سے
اور ہر دشنام ان کے سامنے رہی خدا

(الموعظہ: ۱۵) ہی کے سامنے مجبکہ کر رہے ہیں)

انسان کے چاروں طرف مالک کائنات کی فرمانروائی کا اعلان ہو رہا ہے۔ کائنات کے ہر گوشہ اور ہر صفت سے آواز آتی ہے کہ انسان اپنی آزادی سے دست کش ہو جائے اور خدا کی غلامی میں چلا آئے کیوں کہ یہ کائنات انسان کی نہیں خدا کی ہے۔ کائنات کی کسی بھی چیز پر انسان مالک نہ رہتا حتیٰ کہ انسان جس ہوا میں سانس لیتا ہے، غذا کا جو لقمہ پیٹ میں اتارتا ہے، پانی کے جس گھونٹ سے اپنی پیاس بجھاتا ہے ان میں سے ایک چیز کا بھی وہ مالک نہیں ہے بلکہ خدا ہی ان کا خالق و مالک ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ خدا کی اس کائنات میں خدا ہی کی مرضی پوری ہونی چاہیے انسان اس میں اپنی مرضی سے تعارف کا کوئی حق نہیں رکھتا لیکن وہ کائنات کو اس طرح کام میں لا رہا ہے گویا خدا اس کائنات کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی اس کا مالک ہے۔

انسان ایک ایسے ماحول میں گھرا ہوا ہے جو خدا کی غلامی میں مصروف ہے لیکن باغی انسان اپنے ماحول سے جنگ کر رہا ہے ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر رینگنے والے جانور، پھول اور پودے دریا اور پہاڑ، چاند اور سورج، ہوا اور پانی ہر چیز خدا کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان آزادی کی سانس لے سکے۔ اگر وہ خدا کی غلامی میں رہنا نہیں چاہتا تو اس کے کائنات چھوڑ دینی چاہیے اور کوئی ایسا مقام تلاش کرنا چاہیے جو خدا کی حکومت سے آزاد ہو۔

انسان شاید بھول رہا ہے کہ کائنات خدا کے امر و اقتدار کے تابع ہے۔ بغاوت کی روش اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتی۔ انسان خدا سے بغاوت کرتا ہے تو کائنات کی ایک ایک چیز اس کو نفرت اور قہارت سے دیکھتی اور اس کو مجرم سمجھتی ہے۔ کائنات خدا سے باغی انسان کو اپنی گود میں رکھنا نہیں چاہتی لیکن خدا کا حکم ہے کہ وہ انسان کی خدمت کرے اس لئے وہ اس کو برداشت کر رہی ہے۔ خدا اگر انسان کو اس کی بغاوت کے نتیجے میں صفحہ زمین سے مٹا دے تو کائنات خوش ہوگی کہ اس کے سینہ سے جرم و مصیبت کا بوجھ اتر گیا۔

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (دخان: ۲۹)
پس نہیں روئے ان پر آسمان اور زمین اور نہ ان کو ڈھیل دی گئی۔

اس کائنات میں انسان کی صحیح ترین حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کا غلام ہے اس لئے اس کو حکم ہی

ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں اس کی کوئی دوسری حیثیت ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا نے انسان کو آزادی اسی لیے دی ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب تک پہنچ سکے اور اس کی ترقی کسی ایک حد پر ٹک نہ جائے۔ آزادی کے استعمال کے لیے اس نے حدود و آداب مقرر کر دیئے ہیں تاکہ وہ بھٹک نہ جائے۔ انسان اپنی نادانی سے اسی حدود میں اپنے لئے حرج اور تنگی محسوس کرتا ہے۔ حلال کہ یہ اس کی ترقی کا ذریعہ ہیں، ان حدود کی پابندی سے اس کی شخصیت اسی طرح ابھرتی اور نشوونما پاتی ہے جس طرح زمین سے چٹا ہوا درخت ابھرتا اور نشوونما پاتا ہے۔ اس سے اس کی خوبیاں نکھرتی اور جلا پاتی ہیں۔ اس کے عزائم اور حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اس پر ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اور وہ کمال کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ان حدود کے ذریعہ خدا انسان کو مذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا لیکن ان ان کو مذاب سے کم نہیں سمجھتا۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُثَبِّتَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝ (المائدہ: ۶۰)

اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا بلکہ
وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی
نعمت کو تم پر مکمل کر دے۔ تاکہ تم اس کا
شکر ادا کرو۔

خدا کی غلامی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھک جائے خدا کی غلامی سے انسان کا وقار بلند ہوتا ہے، اس کے اندر عظمت اور بلندی پیدا ہوتی ہے۔ خدا کی غلامی انسان کی معراج ہے اور خدا سے بغاوت اس کو بلندی سے پستی میں پھینک دیتی ہے۔ جس طرح کائنات کی ہر چیز اپنا ایک مقصد رکھتی ہے اگر وہ اس مقصد کو پورا کرتی ہے تو کامیاب ہے ورنہ ناکام، ٹھیک اسی طرح انسان خدا کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر وہ اس مقصد سے بھر جائے تو اس کی کامیابی کی کوئی صورت نہیں۔ خدا کی غلامی سے انکار کے بعد انسان کی اصل حیثیت بدل جاتی ہے اور کسی چیز کی حیثیت کا بدل جانا اس کی موت ہے۔

لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدَ لَهُ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْحَيَوَاتُ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین
کی ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں اور
سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ
اور بہت سے گیاهان بھی اس کو سجدہ

وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ
حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ
اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكْرٍ مِّمَّا آتَتْهُ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝

(الحج: ۱۸)

ہنیں ہے۔ اور بلاشبہ اللہ جو چاہتا

ہے کرتا ہے!

انسان صرف ایک خدا کا غلام ہے اسے غلامی کی ہر زنجیر کاٹ دینی چاہیے اور صرف خدا کی اطاعت کرنی چاہیے لیکن انیس کہ انسان غلامی کے بے شمار طوق خمشی سے پہن لیتا ہوا اور اپنے خدا کو بھول جاتا ہے۔ انسان غلامی پر مجبور ہے۔ وہ خدا کی غلامی سے نکل کر بھی آزاد نہیں ہوتا۔ یا تو وہ اپنے نفس کی غلامی میں چلا جاتا ہے اور خواہشات اس کی معبود بن جاتی ہیں یا اپنے بیسے دوسرے انسانوں کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اگر اس سے بھی اس کو نجات مل جائے تو بے جان مادی اسباب کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ غیبنوں ہی صورتیں اس کے لئے سرا سر ناجائز ہیں۔

انسان اپنے بارے میں کسی بھی فیصلہ کا حق نہیں رکھتا کیوں کہ وہ خود سر اور آزاد نہیں ہے۔ وہ اس زمین پر اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے بلکہ خدا نے اس کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے۔ اس کی ذات کے اندر اور باہر جو کچھ ہے سب خدا کا ہے۔ جس زبان سے وہ بولتا ہے اجن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جن کانوں سے وہ سنتا ہے جن ہاتھوں سے وہ حرکت کرتا ہے اور جن پیروں سے وہ چلتا ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا وہ مالک نہیں ہے بلکہ ہر چیز خدا نے اس کو دی ہے پھر کیسے اس کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ آزادی کا دعویٰ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا خالق و مالک خدا ہو۔ ساری نعمتیں اس کو خدا کی طرف سے لی رہی ہوں اور پھر انسان آپ اپنی مرضی کا مالک بن جائے۔ انسان پر اسی ذات کا حکم چلنا چاہیے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جس کی نعمتوں میں وہ جی رہا ہے۔ غلام کے لئے معقول روزن ہی ہو سکتی ہے کہ وہ آقا کا حکم ماننے اور اس کی اطاعت کرے۔ کوئی دوسری روش اس کے لئے قطعاً صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ جس غلام پر اپنا روپیہ پیسہ صرف کر رہے ہیں اس کے کھانے پینے اور پہننے اور سنے کا انتظام کریں اس کے لئے اسی بات کو صحیح سمجھیں گے کہ وہ آپ کی اور صرف آپ کی تابع دار بن کر رہے۔ اگر وہ آپ کے حکم سے سرکائی کرے اور اپنے آپ کو

نوجوانی کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی آپ اس کے رویہ کی تائید نہیں کریں گے۔ اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کی مافوقانی انسان کے لئے کیسے جائز ہو سکتی ہے؛ جب کہ اس نے انسان کو وہ سب کچھ دیا جس کا وہ محتاج ہے۔ اس کی تمام حقیقی ضرورتوں کی تکمیل کی اور اس کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے زمین پر چل پھر سکے۔ انسان اپنی ذات کا مالک نہیں ہے اس لئے اس کو اپنی ذات پر تصرف کا کوئی حق نہیں ہے اگر وہ خدا کے بجائے اپنے نفس کو معبود سمجھتا ہے تو اتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کرتا ہے جسے دنیا کی کسی بھی عدالت کو معاف نہیں کرنا چاہیے لیکن جب ہر طرف ظلم ہو رہا ہے تو انصاف کون کرے؟

وَ اَذْكُم مِّنْ كُلِّ مَآسَا لَمْ تُكْرَهُ
وَ اَن تَعْلُوْا وَ اِنْعَمَ اللّٰهُ عَلٰیكُمْ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ
(ابراہیم: ۳۵)

اور اس نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانجا
اور اگر تم الشک نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار
نہیں کر سکتے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی
ظالم اور ناشکر ہے۔

اس دنیا میں کچھ انسان ایسے ہیں جو خدائی کے دعویدار ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو یہ مقام حاصل نہیں ہے لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو افراد خدا بنے بیٹھے ہیں ان سے قرب کا مقام ان کو مل جائے تاکہ اگر وہ نیا زندگی کی دولت سے محروم ہیں تو کم از کم فرزند اوں کی غلامی سے محروم نہ رہیں لیکن شاید یہ نہیں سمجھتے کہ ہر جھوٹا خدا ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان کی قوتیں اور صلاحیتیں خود ان کے اپنے کام نہیں آتیں بلکہ ان کے خدا کے کام آتی ہیں۔ وہ زندگی بھر ان جھوٹے خداؤں کی غلامی کرتے ہیں لیکن جب سائنس کی آمد و رفت کا سلسلہ رک جائے گا۔ اور زندگی ختم ہوگی تو ان کو معلوم ہوگا کہ وہ خالی ہاتھ ہیں اور ان کی غلامی کا صلہ ان کو کچھ نہیں ملا ہے۔

بہت سے لوگ اپنے لئے تو خدائی کے دعویٰ کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن دوسروں کے دعویٰ خدائی کو ماننے میں انہیں کوئی تامل نہیں ہوتا اور وہ ان کی غلامی میں کوئی قباحت نہیں محسوس کرتے حالانکہ جس طرح ان کے لئے خدائی کا دعویٰ سراسر غلط اور ناجائز ہے اسی طرح کسی دوسرے انسان کے دعویٰ خدائی کو قبول کرنا بھی سراسر غلط اور ناجائز ہے۔ کیوں کہ جس طرح وہ خدائے حقیقی کے ظالم ہیں اسی طرح ہر انسان ای کا ظالم ہے خدائی کی طرح نہ دعویٰ اس کو خدائی کے مقام پر نہیں پہنچا دیتا۔ دولت و ثروت اور جہد و مصائب سے کوئی شخص خدا نہیں بن سکتا اگر خدائی اتنی ہی سستی چیز ہے تو ہر فاسق و فاجر خدائی کا حق دار ہو سکتا ہے۔

موجودہ دور کے رنجشوں اور باغیوں کے غلات تو نباتات گوہی ہیں قوم و نسل اور ملک و
 وطن کو خدا کی مقام پر بجا دیا اور بادشاہوں اور رنجشوں کی پرستش کے بجائے قوم و ملک کی پرستش
 میں لگے گئے۔ حالانکہ صاف بات ہے کہ اگر فرد کے لئے خدا بنانا جائز تھا تو جماعت کے لئے کیسے جائز ہوگا
 کیا کوئی خطا فعل پوری قوم کے ہاتھوں انجام پائے تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ کیا پوری اور قتل و غارت
 مریت فرد کے لئے مجرم ہے اور اگر کوئی جماعت پوریوں کے گروہ میں تبدیل ہو جائے اور قتل و غارت گری کرنا
 لگے تو یہ اس کے لئے کارِ نواب ہوگا۔

انوس کہ انسان خدا کی غلامی سے نکل کر بڑی آسانی سے اپنے جیسے انسانوں کی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے
 اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو بجائے دوسروں کو خدا بنانے کے خود اس کو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہیے اور اگر
 اس کے اندر خدا بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کے اندر
 خدا بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیونکہ اس زمین پر انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ خدا کا عطیہ ہے کوئی بھی
 چیز اس کی اپنی اور ذاتی نہیں ہے۔ ہر چیز خدا نے اس کو دی ہے اور خدا اس کو چین بھی سکتا ہے۔
 واقعہ یہ ہے کہ خدا کی اس کائنات میں خدا کے سوا کسی کو خدائی کا مقام دینا قطعاً باطل اور ناجائز
 ہے یہاں صرف ایک خدا کی غلامی حق اور جائز ہے۔ وہی اس قابل ہے کہ انسان اس کے لئے جئے اور مرے۔
 اور اس کو اپنا معبود و فرمانروا تسلیم کرے۔

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنْتَ مَنَّا	یقیناً اللہ ہی کی ذات حق ہے اور
يَلْعَنُ الْمُؤْمِنُ دُوْنَهُم هُوَ الْبَاطِلُ	اس کے سوا جس کو یہ پکارتے ہیں وہ سراسر
وَاَنْتَ اللّٰهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ	باطل ہے اور اللہ ہی سب سے بلند اور
(الحج: ۶۲)	سب سے بڑا ہے۔

خدا کی غلامی سے نکلنے کے بعد انسان تیسری روش یہ اختیار کرتا ہے کہ بے شمار باوجود ہونے
 مگر قدرت کو خدا بنا لیتا ہے۔ حالانکہ انسان خدا کے سامنے سر جھکائے یا نہ جھکائے لیکن دنیا کی ہر
 اس کے سامنے سر جھکائے ہوتے ہے۔ انسان اس کائنات میں اپنی اصل حیثیت کو چھوڑ کر ایک انسان
 کے سوا ہر چیز اپنی اصل حیثیت پر قائم ہے۔ وہ پوری طرح خدا کی غلامی میں لگی ہوئی ہے انسان اس کی
 حیثیت کو کبھی بدل نہیں سکتا۔ وہ جس چیز کو بھی خدا سمجھ کر سمجھ کر بنا چاہتا ہے تو وہ پھر بھی بن سکتا ہے۔

کے مقام سے نکال کر خدائی کے نظام پر نہ پہنچاؤ۔ یہ میری اور تمہاری دونوں کی غلط فہمیت ہوگی۔ میں خدا ہوں اور نہ تم میرے غلام۔ اس کائنات پر جس خدائی حکومت ہے اسی کو خدائی کا حق حاصل ہے۔

أَلَا يَتَجَنَّوْنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ أَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمٰوٰتِ ذَاۓمًا ۝ يَعْلَمُ مَا تُعْمَلُوْنَ ۝ وَمَا تُعْمَلُوْنَ ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ (النمل: ۲۶۱-۲۵)

کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اس کا حق کو برا مانگے
اور نہ میں میں بھی ہوئی چیز کو بھی انکار کرتے
اور جو کچھ تم جھپٹتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو
اس کو وہ جانتے ہے۔ وہ اللہ ہے اس کے ہوا
کوئی معبود نہیں۔ وہ عرشِ عظیم کا رب ہے۔

آج کا ذہن اس میں شک نہیں، ظاہر پرست نہیں ہے لیکن وہ مادہ اور اس کی قوت سے اس قدر مروج ہے کہ اس کو کسی محسوس خدائی پیکر کی ضرورت نہیں رہی۔ مادہ اس کے نزدیک اس کائنات کا خالق ہے اور اسی کے ذریعے یہ کائنات چل رہی ہے۔ حالانکہ جو مادہ خود اپنے وجود میں خدا کا محتاج ہے دوسرے کو جو دیکھا دے سکتا ہے جس کے اندر خود چھپنے کی صلاحیت نہیں وہ دوسرے کو زندگی کیا دے سکتا ہے جو خود حرکت نہیں کر سکتا وہ دوسرے کو حرکت کیا دے سکتا ہے؟ انسان کی یہ کتنی بڑی بد فہمی ہے کہ خود تو زندگی اور شعور کی دولت رکھتا ہے اور بے شعور و بے حیات مادہ کو خدا بنا کر پوجنے لگتا ہے واقعہ یہ ہے کہ خدا سے محروم ہونے کے بعد انسان کو کوئی چیز پستی سے نہیں بچا سکتی۔

اِنَّ الْمَلٰٓئِیْنَ كُنْ عٰثُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ جَبَابَاۃً اَمْثَلُكُمْ فَاَدْعُوْهُمْ
فَلِیْسَ یَسْتَجِیْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّحْسِنٰۤیْنَ
اَلَمْ نَزَّلْ بِالْبُرۡهٰنِ یُتْلٰوْنَ بِهَا اَمْرًا
لَّكُمۡ اٰیٰتٍ یَّطۡعَمُوْنَ بِهَا
اَمْ لَكُمۡ اَعۡیُنٌ یَّغۡصِرُوْنَ
بِهَا اَمْ لَكُمۡ اَاۡذَانٌ یَّسْمَعُوْنَ
بِهَا ۚ (الاحقاف: ۱۷-۱۹)

جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ بھی تمہارے
ی طرح بندے ہیں پس تم ان کو پکارو۔ اگر
تم ان کے بارے میں اپنے دعوے میں سچے ہو
ان کو تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے۔
و بتاؤ، کیا ان کے پاؤں ہیں جو سے وہ پیس
یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ چیر چیر کر کھا
رکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ یا ان کے
کان ہیں جن سے وہ سنیں۔

ان کے پاس سے یہ عجائز بات ہوگی یا سچ ہے کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے

اور وہ بغیر کسی غرض غایت کے چل رہی ہے لیکن اس غلط بات کو مستحکم سمجھو رہیں اگر ماقے کو اس کائنات کا خالق مان لیں کیونکہ مقصد متعین کرنا کسی باشعورستی کا کام ہے اور جب مادہ شعور ہی سے خالی ہے تو وہ مقصد متعین نہیں کر سکتا۔ مادہ کا کل فیضان مادی ہو ملے۔ اور اس عمل کے نتیجے میں جو بھی واقعہ وجود میں آتا ہے وہ مادہ کے قصد و ارادہ کے بغیر وجود میں آتا ہے۔ مادہ ایک بے شعور طاقت ہے وہ شعور ذات سے بھی محروم ہے تو کسی دوسری چیز کا اس کی کیا کر سکتا ہے؟ مادہ کائنات کا خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو کسی قصد و ارادہ کے تحت نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ وہ آپ سے آپ وجود میں آگئی ہے۔ یہ ایسا انزال کا رخا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے بلکہ وہ بغیر کسی مقصد کے اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ خدا کا انکار کے بعد — جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے — کائنات اپنی معنویت کھودتی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ خدا نہیں ہے تو ہر چیز بے مقصد اور باطل ہے کیونکہ وہ سرشت ہی نہیں ہے جس سے کسی چیز میں مقصدیت پیدا ہوتی ہے۔ خدا کا منکر قرآن کے نزدیک کائنات میں حق کے وجود کا منکر ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ	ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری
وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَالِكُمْ هَلْكَ	چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں بے مقصد
الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ	انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے
	جو خدا کے منکر ہیں۔ پس تباہی ہے خدا کا
	انکار کرنے والوں کے لیے کہ وہ جہنم میں جائیں گے
(ص: ۲۴)	

اگر آپ اس پہل بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ کائنات مقصدیت سے خالی ہے تو وہ کون مقصد ہے جس کے لئے یہ مصروف عمل ہے؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ممکن ہے وہ یہ کہ کائنات کو جس خدا نے پیدا کیا اس کی غلامی اس کا مقصد ہے کیونکہ مخلوق کا مقصد خالق کی غلامی کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جواب میں قرآن کا جواب ہے۔ وہ اس کے ثبوت میں پوری کائنات کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو کائنات اپنے خالق کے احکام کی کس طرح پابند ہے۔ اس کو جس کام پر لگا دیا گیا ہے اسی پر لگی ہوئی ہے کائنات کا ایک ایک ذرہ اسی کے قوانین میں بندھا ہوا ہے۔ کوئی واقعہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	آسمانوں اور زمین میں سب چیزیں ہیں
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	سب اسی کی ہیں ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے

جب کائنات خدا کے حکم کے تابع ہے اور اس کی غلامی سے مزہ نہیں موڑتی تو انسان کو بھی خدا کا نام پڑنا چاہیے کیوں کہ وہ کائنات کا ایک جز ہے۔ اور جز کا کل کے حل سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ زندہ اس کل کا جز ہی نہیں قرار پائے گا۔ انسان کائنات کے ایک جز کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے تو کائنات جس طرح خدا کے سامنے جھکی ہوئی ہے اسی طرح اس کو بھی خدا کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اگر انسان اس کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ جو بھی روض اختیار کرے گا وہ کائنات کی روض سے ہم آہنگ نہ ہوگی۔ زندہ کائنات میں اس کے ایک جز کی حیثیت سے حل نہ کر سکے گا۔

أَفَعْلَوْنَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ دُ
لَهُ أَسْأَلُهُمْ فِي السَّمَوَاتِ دُ
الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا
وَالْيَكْبُ يُرْجَعُونَ ۝

کیا اللہ کے دین کے سوا یہ کوئی دد سرا دین
ڈھونڈتے ہیں علان کہ اسی کے ساتھ جھک
پکی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین
میں ہیں خوشی سے یا جبراً اور اسی کی طرف
یہ سب ڈھانے جائیں گے۔ (آل عمران: ۸۳)

انسان کی زندگی میں آزادی ہے اس کو کسی خاص طریقہ کا پابند نہیں بنایا گیا ہے بلکہ جو طریقہ مطلوب ہے اس کے خلاف حل کی اس کے اندر قوت ہے۔ لیکن یہ آزادی انسان کو ایک محدود دائرہ میں حاصل ہے اس محدود دائرہ سے باہر کائنات میں پھیلے ہوئے قوانین اس کی ذات پر حکومت کرتے ہیں اس کا وجود اجزاء کائنات سے ترکیب پاتا ہے۔ کائنات کی گردش اس کو بچپن سے جوانی اور جوانی سے بوڑھاپے تک کے مختلف مراحل سے گزارتی ہے۔ اس کی موت و حیات اسباب کائنات کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ صورت حال بتاتی ہے کہ انسان کی آزاد زندگی کو اس اقتدار اعلیٰ کے تابع ہونا چاہیے جو پوری کائنات پر قائم ہے اس سے کائنات میں انسان کی صحیح ترین حیثیت متعین ہوتی ہے اور وہ ایک عظیم کل کا بہترین جز قرار پاتا ہے۔ انسان آزادی کو چھوڑ دے اور خدا کا غلام بن جائے تو وہ کائنات کا ایک ایسا جز ہے جو اپنے گسے پوری طرح جڑا ہوا ہے لیکن اگر وہ خدا کی غلامی سے انکار کرے گا تو اس نظام کائنات سے کٹ جاتا ہے اور جو چیز نظام کائنات سے کٹ جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی کیوں کہ یہاں بقا اور کامیابی اسی چیز کے لئے ہے جس کی رفتار کائنات کی رفتار سے مل کر بالکل ایک ہو جائے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ خَيْرَ الْاِوْمِ سَلَامَةً نَّيْنًا
اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین نہ

ابن آدم کی معراج

زندگی، سفرِ عمر

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا

مِنْ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: ۸۵)

اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا

انسان کو زندگی کے جس حصہ میں آزادی ملی ہے اس کو وہ اپنی بد عملیوں سے ناپاک کر رہا ہے لیکن اس کو اس کا احساس تک نہیں آج اگر اس کی شکل و صورت مسخ ہو جائے تو اس پر موت کی اداسی چھا جائے لیکن اس کی سیرت مسلسل مسخ ہو رہی ہے اور اس کی زندگی سے انسانیت کا جو ہر ختم ہو رہا ہے لیکن اس کو کوئی غم نہیں ہے ہم اس واقعہ سے کیسے انکار کریں کہ انسان اپنا صحیح مقام چھوڑ چکا ہے اور انتہائی بھیاں انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خدا سے بغاوت نے اس کو منزل سے ٹھکرا دیا ہے اور وہ حقیقت سے بہت دور جا چکا ہے۔ وہ ایک گم کردہ راہ مسافر ہے جس کے سامنے موت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے مصیبت کی وجہ سے اس کی زندگی فتنہ و فساد سے بھر گئی ہے اور وہ سکون اور چین سے محروم ہے لیکن اس کے باوجود جس کائنات میں وہ رہتا ہے وہ فتنہ و فساد اور ظلم و زیادتی سے محفوظ ہے کہیں کسی قسم کی اونچ نیچ اور بے انصافی کا شائبہ تک نہیں ہے ہر جہد دیکھتے عدل و انصاف اور حیرت انگیز اعتدال پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات خدا کی بندگی میں لگی ہوئی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان خدا کا غلام بن جائے تو اس کو بھی امن و سکون کی دولت نصیب ہوگی اس کی زندگی سے بھی فتنہ و فساد ختم ہوگا۔ اس کی دنیا سے بھی ملنساری و لپٹی کے تمام جھوٹے معیارات ختم ہوں گے اور ہر طرف ایک بے مثال توازن قائم ہوگا۔ جس دن ایسا ہوگا خدا کی زمین خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور فرشتے اس کو مبارک باد کہیں گے کہ اس نے اس حق کو پال لیا ہے جس پر یہ زمین و آسمان قائم ہیں اور حق کا پانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللهِ فَتَحْهُمُ إِلَى صَوَاطِئِ مُسْتَقِيمٍ

جذبہ رسم اور گوشت خوری

جناب محمد طارق خالص صاحب

ہمارے بعض ہندو بھائی گوشت خوری کی سخت مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک گوشت کھانا یا پھلی کا شکار کرنا رحم و انصاف کے قطعاً منافی ہے۔ وہ کہتے ہیں حیوانات، پرندے اور پھلیاں جان رکھتی ہیں انہیں اپنی غذا بنانا بے زبانوں پر کھلا ہوا ظلم ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنا اور ان کا گوشت اپنے استعمال میں لانا جذبہ سہروردی اور انسانیت کے خلاف ہے۔ انسان کو اپنی غذا گیہوں، چادل وغیرہ اناجوں اور پھل ترکاریوں تک محدود رکھنی چاہیئے۔

گوشت خوری کے بارے میں ادھر جس نقطہ نظر کا ذکر میں نے کیا ہے، اسے کسی غور و فکر کا نتیجہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس طرح کا نقطہ نظر اپنے اندر فکر و نظر اور تجربہ کی کوئی گہرائی نہیں رکھتا۔ یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو صرف ان ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے جو سوچنے اور غور کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔

غذائی اور اقتصادی نقطہ نظر سے گوشت کا مقام | اگر رحم و انصاف کا یہ نقطہ نظر تسلیم کر لیا جائے جس کی بنا پر گوشت خوری کو خلاف

انسانیت قرار دیا جاتا ہے تو دنیا میں انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ کسی ملک کے باشندوں کی غذا عموماً اس ملک کی آب و ہوا اور پیداوار پر منحصر ہوتی ہے۔ دنیا میں کثیر الانسازوں کی زندگی کا دار و مدار گوشت پر ہے۔ جانور تقریباً سبھی ملکوں میں پالے جاتے ہیں ایسے ممالک جہاں کھیتی نہیں ہو سکتی اور جہاں گھاس کے بڑے بڑے میدان پائے جاتے ہیں وہاں لوگ بڑ بڑی اور دوسرے جانور گوشت کھانے پالتے ہیں۔ گوشت کی تجارت بھی کی جاتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ گوشت جنوبی امریکہ میں تیار کیا جاتا ہے۔ وہاں سے دوسرے ملکوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ملک متحدہ امریکہ اور یورپ کا نمبر ہے۔ یورپ میں اس کے لئے ڈنمارک، ایٹلی اور سویٹزرلینڈ، فرانس، ہالینڈ اور بلجیم وغیرہ میں زیادہ

گوشت کھایا جاتا ہے۔ گوشت کے کارخانوں میں گوشت کھلی کے ذریعہ کافی وقت تک تازہ رکھا جاتا ہے گوشت کے علاوہ جانور بھی ایک ملک سے دوسرے ملک کو بھیجتے ہیں تاکہ ان سے تازہ گوشت حاصل کیا جاسکے،

گوشت کی طرح دنیا کے تمام ملکوں میں مچھلی بھی کھائی جاتی ہے۔ ایسے ملکوں میں جو سمندر کے کنارے واقع ہیں یا جن میں دریا پھیل وغیرہ زیادہ ہیں بآسانی مچھلیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں ایک مرتبہ میں لاکھوں انڈے تک دیتی ہیں۔ مچھلیاں اگلے سمندروں میں ساحلوں پر اور دریاؤں کے موہانوں پر زیادہ ملتی ہیں۔ اگلے سمندروں میں مچھلیوں کو کھانے کے لئے کافی چارہ مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شمالی مغربی یورپ، شمالی امریکہ اور شمالی مشرقی ایشیا میں مچھلیاں زیادہ پکڑی جاتی ہیں۔ گوشت کی طرح مچھلیوں کی بھی تجارت کی جاتی ہے۔ مچھلیوں کے شکار کے لیے برطانیہ، ممالک متحدہ امریکہ، ناروے، جرمنی، کناڈا اور جاپان وغیرہ ممالک بہت مشہور ہیں۔ جاپان میں تینی مچھلیاں ملتی ہیں اتنی دنیا میں کسی ملک میں نہیں پائی جاتیں۔ جاپان میں کھیتی بھی کم ہوتی ہے۔ مچھلی جاپانیوں کی خاص خوراک ہے۔

چین اور جاپان میں مچھلیاں پکڑنے کا کام پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ وہاں بہت سے لوگوں کا پیشہ ہی مچھلیاں پکڑنا ہے۔ انگلینڈ میں بھی کافی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ اور وہاں سے یورپ کے مختلف ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں،

گرین لینڈ اور شمالی امریکہ کے ساحلوں پر بسنے والی قوم اسکیمو کی غذا کا مسئلہ قدرت نے مچھلیوں ہی کے ذریعہ حل کیا ہے۔ اسکیمو کے یہاں نباتات ہیں نہ کھیت اور مویشی۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں۔ ستیل، دھیل اور والرا اس مچھلیوں پر ان کی زندگی کا دارومدار ہے۔

دھیل (Whale) ایک بہت بڑی بحری مچھلی ہے ایک ایک دھیل سے ٹنوں چربی نکلتی ہے یہ مچھلیاں دراصل دریائی جادوڑ ہیں کھانا، کپڑا، ٹوپی، گرمیوں میں رہنے کے لئے خیمے اور دوسری بہت سی ضروریات زندگی اسکیمو انھیں کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں تیل کی بجائے سیل کی چربی لیمپ میں جلاتے ہیں۔ اسی پر سیل گوشت پکاتے ہیں۔ اس کی گرمی بہت سخت ہوتی ہے۔ ان کے یہاں ایک طرح کا بارہ سنگھما بھی پایا جاتا ہے اسکیمو تیرکان سے اس کا شکار کرتے ہیں۔

جانوروں کے ذریعہ انسانی گوشت کے علاوہ کھان اور چربی وغیرہ بھی حاصل کرتا ہے۔ جاندار

جذبہ رحم اور گوشت خوری

زندگی، سفرِ صبر

کا کاڈیو رائل (Cod Liver oil)، ایک پھل کی چربی ہے۔ گوشت اور چربی کی طرح ریشم کے حصول کے لیے بھی ریشم کے کیڑوں کو موت کی بحلیت دینی پڑتی ہے۔ ریشم کے کیڑے کی زندگی کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ انڈے سے جب کیڑا نکلتا ہے تو اسے لارڈا (

کہتے ہیں۔ لارڈا اپنی پوری نمود پر آنے کے بعد اپنے گرد ریشم کے تلگے بنا کر لپیٹ لیتا ہے۔ اس پوری ساخت کو ریشم کا کو یاد (Silk cocoon) کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیڑے کی نیم جان کی سی حالت ہو جاتی ہے۔ جسے پوپا (Pupa) کہتے ہیں کیڑا اسی حالت میں عرصہ تک پڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو تنگی جیسی اس کی شکل ہوتی ہے اس کو (Moth) کہتے ہیں۔ ریشم مامسل کرنے کے لئے کوئے کو ہی گرم پانی میں ابال کر کیڑے کو مار ڈالتے ہیں۔ تب اس ریشم کو کاٹ کر ریشمی موت تیار کرتے ہیں۔

جانوروں کو ذبح کرنا یا ان کا شکار کرنا اگر ممنوع قرار دیدیا جائے تو بے کار اور ناکارہ مولشی اور نیل گائے اور ہرن وغیرہ جنگلی جانور کسی بھی ملک کے لئے اور خاص طور پر ذراحتی ملکوں کے لئے ایک مسئلہ بن جائیں گے۔ آسٹریلیا میں خرگوش باہر سے لے جا کر چھوڑا گیا تھا۔ لیکن بعد میں وہاں خرگوشوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ وہ حییتوں کے لئے مصیبت بن گئے۔ خود ہندوستان میں آج اتنی کثیر تعداد میں بے کار مولشی اور آوارہ گائیں موجود ہیں کہ ان کی وجہ سے ملک کو کروڑوں روپیوں کا نقصان پہنچتا ہے۔ اچھے بیلوں کی طرح اچھی گایوں کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ بعض سادہ لوح قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر گائے ہندوستان میں ذبح نہ کی جائے تو یہاں پہلے کی طرح دودھ کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ دودھ کی کمی میں اصل دخل اچھی نسل کی گایوں کی کمی اور ان کی داشت اور پرورش کے مناسب انتظام نہ ہونے کو ہے امریکہ وغیرہ میں ناکارہ اور بے کار گائیں ذبح ہو جاتی ہیں لیکن دودھ کی مقدار میں کمی کے بدلے وہاں اصناف ہی ہو رہا ہے۔ اگر انسان گوشت اور پھلی وغیرہ کھا نہ چھوڑ دے تو اس کا اس کی معاشیات پر بہت برا اثر پڑے گا۔ نہ صرف یہ کہ اس طرح انسان خدا کی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ بلکہ وہ چند در چند مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔

انسانی احساس اور تانچ کا فیصلہ
ادب کی تحصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ انسانی
آبادی کا کثیر حصہ گوشت خوری کو ایک جائز کام سمجھتا ہے

تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان گوشت کو خدا کے طور پر ہمیشہ سے استعمال کرتا رہا ہے ویدک زمانہ میں ہندوستان کے لوگ گوشت کھاتے تھے۔ تیرکان سے جلاوطن کانٹاکر کرنے کا رواج تھا رام چندر جی سے سیتا جی کا ہرن کے شکار کا مطالبہ کرنا اور ان کا ہرن کے شکار کے لئے باہر نکلنا اسی داس کے بیان سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ راجہ دسرتھ کا ہرن بچے کو سرودن مکار کو تیر مارنا بغیر کسی اختلاف کے روایتوں سے ثابت ہے۔

بہر حال انسانی احساس کا فیصلہ ہمیشہ گوشت خوری کے حق میں رہا ہے کچھ مٹوڑے لوگ اگر اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں تو اس کا اس فیصلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض لوگوں نے اپنی ایک خاص طبیعت بنالی ہے جو سراسر مضبوطی ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کھلی گوشت اور انڈا بھی ایک شریف آدمی کی غذا ہو سکتے ہیں۔ انھیں نہیں معلوم کہ انسان کی سب سے پہلی غذا گوشت اور خون ہی ہے۔ رحم مادر میں ماں کے گوشت و خون سے ہی اس کی پرورش ہوتی ہے۔ انڈے میں بچے پہلے زردی سے ہی پلتے اور بڑھتے ہیں۔ پودا پہلے بیج ہی کے اندر موجود غذائی مادہ کو کھا کر بڑھتا ہے۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیر اور بازو وغیرہ کے لئے تو گوشت کھانا روا ہے اس لیے کہ خدا نے انھیں اس طرح کے دانت اور پنجے وغیرہ دیئے ہیں جو اس کے کاشتات کا ثبوت ہیں کہ وہ شکاری حیوان ہیں۔ لیکن انسان کو خدا نے درندوں کی طرح پنجے اور دانت نہیں دیئے اس لیے گوشت خوری انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ خدا نے اگر انسان کو حیرانے بھاڑنے والے دانت اور پنجے نہیں دیئے ہیں تو اس کے بدلے اسے عقل اور سوچ بوجھ عطا فرمائی ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے استعمال کے لئے اچھے سے اچھا اختیار بنا سکتا ہے۔ خدا نے اگر جانوروں کو مٹری سے بچنے کے لیے مٹی کھال دیکھے اور اس پر گھنے بال پیدا کئے ہیں تو انسانوں کو اس نے عقل دی ہے جس سے کام لے کر وہ اپنے لئے عمدہ سے عمدہ مثال اور کھلی تیار کر سکتا ہے۔ ادنیٰ لباس پہنکر سرزدی سے اپنے کو بچا سکتا ہے۔ جانوروں کے جسم پر ان کے ادنیٰ اور بالوں کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نتیجہ نکالنے لگ جائے کہ انسان کو ادنیٰ کپڑے استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔ یہ ادنیٰ اور بال اگر انسان کے لیے ہوتے تو قدرت خود انسان کے جسم کو اس سے آراستہ رکھتی ظاہر ہے کہ اس طرح کا خیال حد درجہ مضحکہ خیز ہے۔ رہا یہ سوال کہ اسلام نے جانوروں کو کھلی حرام قرار دیا ہے

مٹا خنزیر کو شدت کے ساتھ قرآن نے حرام ٹھہرایا ہے۔ دراصل خنزیر اور اس طرح کے جانوروں کو اسلام نے اخلاقی نقطہ نظر سے حرام قرار دیا ہے۔ خدا کا بھی انسان کے اخلاقی پر اثر پڑتا ہے۔ خنزیر کا گوشت ہمارے اندر بے حیائی پیدا کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے آدمی کا اخلاق صاف ہو جاتا ہے۔ خنزیر ایک بے حیاء جانور ہے۔ اس کی بے حیائی کا مقابلہ شاید ہی کوئی دوسرا جانور کر سکے۔ مادہ خنزیر کے گرد بہت سے خنزیر جمع ہو کر باری باری اس کے ساتھ جھنجھکتے ہیں یہ بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہے۔ جو شاید ہی کسی دوسرے جانور میں پائی جاتی ہو۔

درندوں کے گوشت کی حرمت میں بھی حرمت کی اصل وہی ملتی ہے بلکہ اخلاقی ہے۔ ان کا گوشت ہمارے اندر درندگی اور قساوت پیدا کرنے والا ہے۔ خونخواری اور درندگی ظاہر ہے انسانیت کی ہند ہے۔

جو لوگ جانوروں کے ذبح کرنے کو بے رحمی قرار دیتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ جانوروں اور انسان کو ایک سطح پر رکھ کر سمجھتے

رحم و انصاف کی بات

ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان جان رکھتا ہے اسی طرح دیگر حیوانات اور پھلیاں بھی جان رکھتی ہیں۔ انھیں ذبح کر کے اپنی غذائی ضرورت پوری کرنی یہ انسان کی بے انصافی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان عالم کے پیدا کرنے سے اصل مقصود جانوروں کو پیدا کرنا نہیں ہے۔ اس عالم کا مقصود انسان ہے انسان اس کا رفاہ عالم میں امتیازی حیثیت کا مالک ہے۔ اگر انسان کو اس کائنات سے جدا کر دیا جائے تو یہ دنیا بالکل بے نور ہو کر رہ جائے گی۔ اس کائنات کی ساری دلربائی اور محبت یہاں کا سارا ماحول انسان کے بغیر بے معنی ہے۔ لہذا انسان ہی کا وہ جو ہے جس کے سبب کائنات کی ہر شے میں معنی ہے اور مقصد ہے اس کی مدد و ڈھری ہے۔ انسان کا ایجاد جو خدا کے تعلق سے باطنی و با مقصد قرار پاتا ہے دنیا کی ساری چیزیں انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے۔

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَارٍ الْاَوْ ذُنُوبِ

خود اسے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔

انسان کو امتیاز ہے کہ اس کا مقصد انسانیت و مخلوق الودیعہ (خداوند پرست) ہے۔ کائنات کی چیزیں نہ اس کے لئے بنائی گئی ہیں۔ ساری کائنات خدا کے لئے بنائی گئی ہے۔

لئے پیدا کی ہے۔ انسان کو عقل اور سوچ بوجھ اس لئے دی گئی ہے کہ وہ اپنی عقل اور تجربہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اپنے کام میں لائے خدا کی کسی نعمت کو حرام قرار دینا خود ایک بہت بڑا منظر ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ گوشت خوری کی مخالفت خدا کی ایک بہت بڑی نعمت کا انکار ہے۔ خدا نے انسانوں کے فائدے کے لئے اگر جانور پیدا کیے ہیں تو وہ ان سے پورا فائدہ اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ ان سے وہ بار برداری کا کام لے سکتا ہے۔ انھیں اپنی سواری کے کام میں لاسکتا ہے ان کے چمڑے سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جانوروں کا گوشت اگر غذا ہے اور یقیناً غذا ہے۔ تو پھر انھیں غذا کے طور پر استعمال کرنا بھی انسان کے لئے بالکل جائز ہونا چاہیے۔

ربا یہ سوال کہ ذبح کے وقت جانور کو تکلیف ہوتی ہے اسے گوارا کرنا بے رحمی کی بات ہے۔ خدا کی رحمت سے یہ بالکل بعید ہے کہ وہ انسان کو ایذا رسانی کا حکم دے۔ رحمت کا یہ تصور ایک خود ساختہ تصور ہے جس کو حقیقت سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ایسی تکلیف جس کے پیچھے کسی عظیم مکتدہ مصلحت کی کار فرمائی ہو، ہرگز رحم و انصاف کے معانی نہیں۔ بچہ کے پھوڑے پر نشتر لگانے کی وجہ سے تراح پر بے رحمی و قسوت قلبی کا الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ نشتر سے بچہ کو تکلیف یقیناً ہوتی ہے لیکن اسے بے رحمی پر محمول کرنا ناواقفانہ ہے۔

اس کائنات میں عظیم مصلحتوں کے تحت زندگی کے ساتھ موت کا قانون بھی نافذ ہے۔ یہاں صحت کے ساتھ بیماری اور آرام کے ساتھ تکلیف کا اصول بھی کار فرما ہے۔ انسان دنیا میں مشقت میں ڈالا گیا ہے۔ یہ انسانیت کی تکمیل کے لئے ضروری بھی تھا۔ اگر انسانی حیات خدا کی بے پایاں رحمت کا اظہار ہے تو موت میں بھی اس رحمت کی کار فرمائی ہے۔ موت سے حقیقی حیات کا دروازہ کھلتا ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت دیکر خدا نے انسانوں پر اپنی خاص جنایت کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ اس حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ خدا کو اپنی مخلوق پر ہر تصرف کا حق حاصل ہے۔ تعجب ہے اگر جانور اپنے کھونٹے پر بیماری وغیرہ سے مر جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ خدا کا معاملہ اپنی مخلوق کے ساتھ بے رحمی کا ہے کہ اس نے مخلوقات کو موت کی تکلیف سے نجات نہیں بخشی۔ لیکن اگر یہی تکلیف جانور کو ایک واضح مقصد یعنی گوشت کے حصول کے لئے دی جائے تو اسے قابل اعتراض سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ذبح کر دینے سے جان کے کچلنے میں عام حالت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔

ہر لوگ موت اور موت کی مصیبت کو قابلِ اعتراض خیال کرتے ہیں۔ ان کا اعتراض دراصل یہ ہوتا ہے کہ مخلوقات کو ایسی دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا جہاں زندگی کے ساتھ موت سے بھی سالانہ پیش آتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کے لامحدود موت تک جیتے رہنے کے امکانات نہیں پائے جلتے موت جو ہمارے لئے سرخسہٴ حیات ثابت ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ اس کی ۲۴ لاکھ ٹن دھاتیں فنا ہو کر توانائی کی شکل میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ جس کے سبب ایک عرصہ کے بعد ہی سہی ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ سورج موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اس کی ساری حرارت اور توانائی ختم ہو چکی ہوگی۔ قمر بے نور ہو جائے گا۔ نظام شمسی درہم برہم ہو چکا ہوگا۔ انسانی جسم کی طاقت کو بحال رکھنے کی لاکھ کوششیں ہوں لیکن اس ضعیف وجود میں دائمی مدت تک جیتنے کے امکانات نہیں پائے جلتے۔

اس فانی دنیا میں موت سے گریز اور دائمی حیات کا مطالبہ کائنات کے بنیادی مقاصد سے بے خبری کا نتیجہ ہے البتہ اس ناپائیدار کائنات کی تخلیق کی حقیقی غرض دعایت کوئی وقتی اور ہنگامی نوعیت کی چیز نہیں ہے۔

یہ خدا کی رحمت کا ملکہ کا اظہار ہے۔ بشرطیکہ انسان اپنی بصیرت کی نگاہ سے کام لے۔ انسانی زندگی ایک ایسی ترقی یافتہ دنیا کی متقاضی ہے جہاں صرف حیات کے قانون کی کارفرمائی ہو جہاں حیات کے ساتھ موت کا قانون نافذ نہ ہو۔ انسان کو اس زندگی کے بعد ایک ایسی ترقی یافتہ دنیا میں بسایا جائیگا جہاں وہ دائمی حیات کا مالک ہوگا۔ لیکن موجودہ دنیا میں تو موت ایک ایسا لازمی مرحلہ ہے جس سے بہر حال ہر ایک شخص کو گزرنا ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات تو انسان ہی کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ انھیں انسان کی زندگی کی بدولت ہی زندگی ملی ہے۔ جب انسان کی موت کو بے رحمی پر محمول نہیں کر سکتے تو دوسری مخلوقات کی موت کو بے رحمی و بے انصافی کا نتیجہ قرار دینا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ ۴۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَوْ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ لَنَحْنُ بِمَا
كَسَبُوا مَا تَوَلَّوْا عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ
ذَاتِيقَةٍ
اور اگر اللہ لوگوں کے احوال کے سبب
ان کا مواخذہ کرنے لگ جائے تو وہ کسی
جانبدار کو زمین پر نہ بہنے دے۔

غالب میں بھی انسان کی غفلت بیان کی جا رہی ہے۔ کہ جب انسان ہی نہیں رہے گا تو دوسرے

خود خدا کی عظیم نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ دوسری تمام چیزوں کی طرح سب کی زندگیاں بھی خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ جب چاہے کسی کی بھی زندگی بھیج سکتا ہے۔

کائنات، کائناتی اشیاء اور کائنات میں ہونے والے واقعات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ کائنات اور اس کی تمام چیزوں سے اہل نظر جو اصل فائدہ پیتا ہے وہ مادی نہیں اخلاقی فائدہ ہے۔ موت میں ہمارے لئے بے شمار اخلاقی فوائد ہیں۔ دنیا میں جتنے مصرت رساں جانور کھڑے اور جراثیم پائے جاتے ہیں ان میں ہمارے لئے بیش از بیش جرت کا سامان موجود ہے۔

اگر دنیا میں مصائب اور تکالیف کا وجود نہ ہوتا تو ہم عذاب الہی اور خدا کے قہر و غضب کا کوئی تصور نہ کر سکتے۔ دنیا کے سانپ بچھو، تکلیف دہ سردی اور لو آگ کی لپٹیں اور سرتھکڑے ہمیں خدا کے عذاب کی یاد دلاتے ہیں۔ بھٹیک اسی طرح جس طرح خوشگوار نفا، حسین مناظر، دنیا میں پائی جانے والی انواع و اقسام کی نعمتیں خوش ذائقہ پھل اور خوش رنگ و مشکبار پھول ہمیں خدا کی رحمت اس کی نظر عنایت، اور اس کے ان انعامات کی یاد دلاتے ہیں جن کا وعدہ اس نے اپنے وفادار بندوں سے کیا دنیا میں خدا کی جو عظیم حکمتیں کار فرما ہیں ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس سے متعلق جو اشارے ملتے ہیں ہمارے اطمینان کے لئے وہ بہت کافی ہیں جب کسی عمل کے پیچھے کسی حکمت و دانائی کی کار فرمائی ہو تو اسے خلافت عدل و انصاف اور رحمت و شفقت کے منافی سمجھنا نا صحیح کی بات ہے۔

انسان کی موجودہ زندگی ایک امتحانی دور ہے۔ انسان کے اندر قہر و غضب کا جذبہ بھی لگا گیا ہے اور رقت و نرمی، دلسوزی و ہمدردی کا جذبہ بھی۔ دونوں قسم کے جذبات سے مقصد انسان کا امتحان ہے انسان خواہ غم و غصہ کی حالت میں ہو یا اسی حالت میں ہو کہ اس پر رقت و ہمدردی کا جذبہ طاری ہوا ہے ہر حال میں خدا کی اطاعت کرنی ہے۔ خدا کی معبودیت کا تقاضا ہے کہ اس کی اطاعت و بندگی کے احساں کو اپنے دوسرے تمام احساسات پر غالب رکھا جائے۔ اپنے جالوروں کو خدا کی عظمت پر شکر کرنا اور گنہگار

اس کا اشارہ ہوتا ہے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دینی بھی اپنی بندگی کا عین تقاضا ہے۔ بلکہ ضرورت تقاضی ہو تو خود اپنی جان بھی خدا کی راہ میں قربان کر دینی عین ایمان و محبت ہے جس سے شفقت و رحمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ جس سے انسان سعادت مندی کے درجے تک پہنچتا ہے۔

گوشت خوری کو جائز قرار دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اسلام انسانوں کو بے رحمی کی تعلیم دینے آیا ہے۔ اسلام خدا کی مرضی کا دوسرا نام ہے۔ خدا سے زیادہ شفقت و محبت کی تعلیم کون دے سکتا ہے۔ خدا کے رسول کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو شخص خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پیلوں میں اس کا ہسیا بھیکارہ جائے تو اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے؛ آپ سے سؤل کیا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا "بائیزہ گفتار اور (بھوکو لگا) کھانا کھلانا" پوچھا گیا افضل ایمان (یعنی میااری قسم کا) کون سا ہے۔ ارشاد ہوا جس کے ساتھ پیٹ و اخلاق بھی موجود ہو۔ آپ کا ارشاد ہے کہ زمین میں بسنے والوں پر رحم کرو تو آسمان پر رہنے والا خدا تم پر رحم کرے گا۔ لطف و احسان کی تعلیم صرف انسان کی دنیا تک محدود نہیں رکھی گئی بلکہ جانوروں تک کے بارے میں ہم سے شفقت و مروت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کے سبب عذاب دیا گیا اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی وہ بلی بھوکا پیاسا مری ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی مغفرت ایک کتے کی وجہ سے ہوئی اس نے دیکھا کہ وہ باندھ رہا ہے، اور پیاس کی وجہ سے قریب المرگ ہے اس عورت نے اپنا موزہ ڈال کر پانی بھرا اور اس کو پلایا۔ اس کے سبب خدا نے اسے بخش دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں جانوروں کی وجہ سے بھی اجر ملے گا۔ فرمایا ہر ایک جاندار کی وجہ سے اجر دیا جائے گا۔

حضرت شہداء ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے پر اور جب ذبح کرو تو سہل طریقہ پر۔ اپنی چھری وغیرہ کی دھار کو تیز کر لو اور ذبیحہ کو تکلیف نہ دو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو قتل کرنے میں زیادہ وقت صرف کر کے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص کسبِ سی و کوشائے مشق بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے۔

حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ حضور صلعم نے چہرے پر مارنے اور داغ لگانے سے منع فرمایا ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو اعتدال سے ہٹتی ہوئی ہو۔ اسلام نے بنی نوع انسان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو ساتھ ہی نیکوئیوں کے لیے سزا کا حکم بھی دیا جو پاکیزہ تعلیم و تلقین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور زمین میں فتنہ و فساد کی نیا د ڈالتے ہیں۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ انسان اپنے جان و مال کی حفاظت کرے لیکن اگر انسانیت کی فلاح و بڑھنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی کی ضرورت پیش آجائے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ جانوروں کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا گیا ہے لیکن انسان کا یہ حق بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ جانوروں کو بہتر طریقے پر اپنے کام میں لائے۔ اس لیے کہ تالاب کی مچھلیاں ہوں یا جانور اور پرندے ہوں۔ سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہ انسان کی سرکشی ہوگی کہ وہ خدا کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے خدا کی اس عظیم برکت پر جو اس نے اپنی نعمتوں کے سلسلے میں قائم رکھی ہے۔ اعتراض کرنے لگ جائے۔ خدا کے حکموں کی پروا کے بجائے اپنی خواہشات کو اپنا محبوب و بنائے۔ خدا کو چھوڑ کر درختوں اور جانوروں وغیرہ پر اپنی عقیدتیں قائم کرنے لگ جائے۔ اس طرح کی ذہنیت کے ساتھ انسان کبھی بھی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔

اوپر عرض کیا گیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس حکم کے پیچھے خدا کی عظیم حکمتیں و مصلحتیں کا فرما ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں۔ ذبح کے عمل سے روحانی فائدے بھی انسان حاصل کر سکتا ہے اسی لیے اس موقع پر خدا کا نام لینا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ قربانی تمام قدیمی مذاہب میں تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ قربانی کا غشاء اپنے نفس کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔ یہ خارج میں تسلیم اطاعت کے جذبے کا کامیاب اظہار ہے۔ جو خدا کو نہایت محبوب ہے۔ یہ روح کی تہذیب و تربیت کا نیا ذریعہ ہے۔ تاہم اگر خدا کے اطاعت گزار بندے کی زندگی کی سچی تصویر ہے تو قربانی خدا کی راہ میں اس کی موت ہے۔ ایسی موت جو خدا کی راہ میں آئے اپنے اندر ہزار زندگیاں کا سامان لیے ہوتی ہے۔ قربانی کمال درجہ خضوع و اطاعت کا اظہار ہے۔ یہ عمل اگرچہ انسان کے ہاتھوں سے ظہور میں آتا ہے لیکن ذرا اصل یہ فعل انسان کے اپنے دل کا ہوتا ہے۔

ہندو مذہب کا نقطہ نظر
شکار کرنا اور گوشت کھانا ہندو روایات میں بھی داخل ہے۔ آج بھی ہندوؤں کی کثیر تعداد گوشت اور مچھلی کو اپنے لیے خدا کی عطا کردہ ایک نعمت تصور کرتی ہے۔ گوشت خوری ہندو دھرم کے خلاف نہیں۔ یہاں منوسمرتی کے چند اشلو کوں کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے جن سے گوشت خوری کی تائید ہوتی ہے۔

۱۔ کھانے کے لائق جانوروں کو کھانے سے کھانے والوں کو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کھانے کے لائق جانوروں کو اور کھانے والوں کو برہما (خدا) نے ہی پیدا کیا ہے۔ (۵ : ۳۰)

۲۔ راجہ کا فرض ہے کہ بہت سی قسم کی قربانیاں کرے۔ (۴ : ۸۰)

۳۔ شری برہما نے اپنے آپ قربانی کے لیے جانوروں کو پیدا کیا ہے اس لیے قربانی میں جو قتل ہوتا ہے وہ قتل نہیں کہلاتا۔ (۵ : ۳۹)

۴۔ جو ہنسا (قتل) اس دنیا میں وید کے حکم کے مطابق ہے اسے ہنسا (قتل) نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ وید ہی سے دھرم نکلا ہے۔ (۵ : ۴۴)

منوسمرتی کی رو سے بلاوجہ گوشت سے پرہیز کرنے والا شخص گنہگار ہے۔ چنانچہ چوتھے ادھیائے (باب) ۳۵ والے منتر ہے۔

شاستر کی رو سے جو گوشت پاک ہوا سے جو آدمی نہیں کھاتا وہ پرلوک (آخرت) میں اس جہنم تک اپنا (جانور) رہتا ہے۔

رگ وید میں بھی گوشت خوری موجود ہے۔ رگ وید کے جہد میں قربانیوں کا بہت رواج تھا۔ گھوڑے کی قربانی بہت اعلیٰ سمجھی جاتی تھی لیکن گھوڑے کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی بھی ہوتی تھی۔ بھینس اور بکری کے علاوہ گائے کی قربانی بھی مروج تھی۔ قربانی کا گوشت بہت تبرک سمجھا جاتا تھا۔

ہما بھارت میں ہوکہ راجہ برانچ نے جب میں فرہ گائے کو ذبح کیا۔ ہما بھارت میں یہ بھی ہے کہ دیوانتی راجہ ہر دھند و ہزار گائے ذبح کرتا تھا۔ منوسمرتی میں ہوکہ جب برہمن کا بیٹا لاشی سے بدیا (علم) حاصل کر کے آئے تو اس کا باپ اس کے استقبال کے لیے جائے اور گائے ذبح کر کے اس کی گرما گرم کھال بیٹے کے بدن پر لٹکے۔ ستی پوران میں لکھا ہے کہ کو تک کے سات میٹوں نے گائے ذبح کی اور کھائی۔ (باقی آئندہ)

ارتقار کا نظریہ

جناب وحید الدین خاں صاحب

خدا اس کائنات کی ایک ایسی ناگزیر ضرورت ہے جس سے وہ لوگ بھی خالی نہیں ہو سکتے جو خدا کے منکر نظریہ ارتقار دراصل حقیقی خدا کا ایک بدل ہے جو بے خدا مفکرین نے اپنے لیے فراہم کیا ہے۔ مگر بعض مروجہ جوں کی یہ سادگی حیرت انگیز ہے کہ وہ علمائے ارتقار کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تم اپنے مخصوص نظریے کے ساتھ خدا کو بھی مان لو اس طرزت وہ تمام مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گی جو نظریہ ارتقار سے متعلق سوالات حل کرنے کے سلسلے میں عرصے سے تم کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اسی کی ایک مثال جناب احسان اللہ خاں صاحب ہیں۔ اسی کا وہ مضمون ہے جو اسلاک تھاٹ (دسمبر ۱۹۶۱) میں بعنوان عضویاتی ارتقار —

(Organic Evolution) شائع ہوا ہے۔

موجودہ سائنس علم کے متعدد میدانوں میں اپنی تحقیقات کی بنا پر اس حیثیت میں ہے کہ وہ قطعیت کے ثبوت کر سکے کہ انسانی جسم کے قدیم اجزاء جو حاصل ہوئے ہیں وہ چھ لاکھ سال قبل کے ہیں۔ اس وقت سے تک کی انسانی تاریخ مدون حالت میں موجود ہے۔ یہ تاریخ معروف معنوں میں کا فخر پر لکھی ہوئی نہیں ہے زمین کی تہوں میں ثبت ہے جس کو محققین بخوبی پڑھ سکتے ہیں۔ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ موجودہ انسانی بپ قدیم جنسی مرحلے سے آہستہ آہستہ ترقی کر کے موجودہ مقام تک پہنچی ہے۔ دور وحشت میں انسان تقریباً تھا۔ وہ پتھر کے ادوار سے شکار کرتا اور قابل خوراک جڑیں کھو کر کھاتا تھا اور انھیں کے ذریعہ اپنے دشمنوں قلبے میں حفاظت کرتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے مہذب بننا شروع کیا اور جنگ کا جاندار اس قابل۔ وہ زمین کا مالک بنے اور جدید دنیا کی تعمیر کر سکے۔

اسی طرح جسمانی حیثیت سے بھی انسان اپنی ایک سادہ حالت کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ سادہ حیوانات کے میں تبدیلیوں نے پیچیدہ حیوانات اور مختلف انواع کی شکل اختیار کی۔ طبقات الارض کی کتاب ص ۱۲۸

ہے کہ انسان پہلے وحشی تھا اور بعد کو آہستہ آہستہ مہذب انسان بنا۔ اسی طرح جب ہم اس کتاب کے اوراق اٹھتے ہیں تو اس کے ابتدائی صفحات پر ہم کو سادہ جسم رکھنے والے حیوانات کے نقش ملتے ہیں۔ پھر جوں جوں ہم اگلے صفحات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیچیدہ حیوانات کا سراغ ملنا شروع ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم موجودہ انسان جیسا جسم رکھنے والے جاندار تک پہنچ جاتے ہیں۔

یہی ارتقاء کا تصور ہے جس کی صداقت پر موجودہ زمانے کے سائنس دان متفق ہو چکے ہیں۔ مگر ایک پیچیدگی ایسی ہے جو اب تک حل نہیں ہوئی۔ مثلاً یہ بتانا ہے کہ تبدیلی (Mutation) وہ واحد طریقہ ہے جس سے کوئی ذی حیات وجود میں آتا ہے مگر یہ تبدیلی خود کیسے وقوع میں آتی ہے۔ اس کا جواب آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ تجربہ گاہ میں طویل ترین مدت تک بہترین ساز و سامان کے ساتھ کی جانے والی کوششیں یہ ماننے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہماری مادی دنیا کے اندر کوئی ایسی معلوم تبدیلی نہیں ہے جس سے یہ تبدیلی اس حد تک لائی جاسکے کہ ایک نئی نوع وجود میں آجائے۔ ایک طرف یہ حال ہے کہ ارتقاء کا تصور تمام علمی شعبوں پر بالکل چھانا جا رہا ہے اور ہر وہ شخص جس کو سمجھنے کے لیے خدا کی ضرورت تھی اس کی جگہ بے تکلف ارتقاء کا ایک خوبصورت بت بنا کر رکھ دیا گیا ہے اور دوسری طرف عنصریاتی ارتقاء کا نظریہ جس سے دیگر تمام ارتقائی تصورات اخذ کیے گئے ہیں۔ اس کے خلا کو پُر کرنے میں سائنس دانوں کو اس قدر ناکامی ہوئی ہے کہ اب وہ یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ اس تصور کو ہم صرف اس لیے لیتے ہیں کہ اس کا کوئی بدل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سر آر تھر کیٹھ (Keith) کا ایک قول نقل کرنا کافی ہے اس نے ۱۹۵۳ء میں کہا تھا:-

Evolution is unproved and unprovable We believe it only because the only alternative is special creation, and that is unthinkable.

یعنی ارتقاء ایک غیر ثابت شدہ نظریہ ہے اور وہ ثابت بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہم اس پر صرف اس لیے یقین کرتے ہیں کہ اس کا واحد بدل تخلیق کا نظریہ جو سائنسی طور پر بالکل ناقابلِ فہم ہے۔

گویا سائنس دان ارتقاء کے نظریے کو صرف اس لیے لیتے ہیں کہ اگر وہ اسے چھوڑ دیں تو لازمی طور پر انہیں خدا کے تصور پر ایمان لانا پڑے گا۔

یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے سائنس دانوں کے وفادار معتقدین ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا

جبائے کا ذکر ہے۔ (آل عمران - ۳۲، ۳۳) حدیث میں ہے :-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلَ قَالَ أَدَمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَبِيِّ كَانَ قَالَ نَعَمْ نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ

حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سول کیا نبیوں میں سب سے پہلے کون تھے آپ نے فرمایا - آدم - میں نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ نبی تھے - جواب دیا - ہاں وہ نبی تھے

(احمد) اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا۔ (یعنی ان

پس صیغہ نازل ہوا تھا -)

۳۔ قرآن میں ہر جگہ آدم کا ذکر ایک فرد واحد کی حیثیت سے آیا ہے۔ کہیں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے سمجھا جائے کہ آدم کسی متین شخصی وجود کا نام نہیں بلکہ ایک حیرانی گروہ کا علامتی نام ہے۔ بے شک بعض مقامات پر جمع کے صیغے سے آدم وجود کو خطاب کیا گیا ہے۔ مگر ایسا اس لیے ہو کہ آدم کو مخاطب کر کے ن کی آئندہ آنے والی پوری نسل کو پیغام دینا مقصود ہے۔ جیسے قرآن میں بعض مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَعْتُمْ النِّسَاءَ) اس طرح کی آیات میں جمع کا صیغہ اسی لیے ہو کہ رسول کو پوری امت کا قائم مقام تصور کر کے ہدایات دی گئی ہیں۔ اسی طرح آدم کو اپنی پوری نسل کا نمائندہ قرار دے کر ساری انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے۔

تیسری آیت یہ ہے :-

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَلَتْ لَهُمَا سَوَاتِلَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ دَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ مَا كَانُوا يَنْهَوْنَهُ فَكَرِهَ اللَّهُ لَهُمَا

پس دونوں نے (ممنوعہ درخت سے) کھایا اس کے بعد ان کی شریک ہیں ان پر کھل گئیں اور وہ درخت کے پتے اپنے اپنے پر چپکنے لگے اور آدم نے نافرمانی کی اور نافرمانی کی

فَخَوَىٰ ۝ ۱۳۱ ۝

اس آیت میں ان کے نزدیک انسان کے ابتدائی گروہ کا ذکر ہے جس کے افراد شروع میں ننگے رہتے تھے اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جب ان کا ذہن ترقی کر گیا، اس وقت انھوں نے سیکھا کہ کس طرح وہ اپنے اوپر کھال سے اپنے جسم کی حفاظت کریں۔ (صفحہ ۴۸) حالانکہ آیت کے الفاظ صاف ظہور پر بتا رہے ہیں کہ آدم و حوا کا ننگا ہونا ابتدا سے ننگا ہونا نہیں تھا بلکہ یہ ان کے پہلے سے چھپے ہوئے ستر کا کھل جانا تھا۔ جب انھوں نے

زندگی، صفر شروع

ارتقاء کا نظریہ

پتے سے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا تو اس کا مطلب نہیں تھا کہ برہنہ زندگی گزارتے رہنے کے بجواب ان کی زندگی میں پوشش کا نیا ترقی یافتہ مرحلہ آیا ہے۔ بلکہ یہ سابقہ پوشش کی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش تھی جس سے وہ عصیان میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے دیریاں میں محروم کر دیے گئے تھے۔

اس آیت کی تشریح میں مضمین نگار نے دوسری غلطی یہ کی ہے کہ تہوں سے ڈھانکنے کے عمل کا مقصد ^{فلت} جسم (protect their bodies) قرار دیا ہے۔ کیونکہ نظریۂ ارتقاء کا تقاضا یہی تھا، مگر افسوس کہ قرآن کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ قرآن کے بیان کے مطابق اس عمل کا مقصد شرمگاہ کو چھپانا تھا نہ کہ جسم کی حفاظت کرنا۔

اب آخری آیت ملاحظہ ہو

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (بقراءۃ: ۳۱)

یہ آیت موصوف کے نزدیک اس بات کا ثبوت ہے کہ آدم، بندر (Monkey) کے جنین میں مخصوص تبدیلی کے ذریعہ پیدا ہوئے۔ وہ جنگل میں چل حاصل کرنے کے لیے بندروں سے مقابلہ کرتے تھے، چھوٹے جانداروں کو کھاتے تھے۔ پھر بعد کرمیڈانی علاقے میں آئے جہاں بندر نہیں بیچ سکتے تھے نتیجہ آدم کو نشوونما اور ارتقاء کا زیادہ بہتر موقع ملا کیونکہ جنگل کے مقابلے میں میدان ان کے لیے زیادہ موزوں تھا۔

خور کرنے کے باوجود میں سمجھ نہ سکا کہ یہ سارے نکات اس آیت میں کہاں سے نکل آئے۔ آیت کے وہ کون سے الفاظ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آدم بندر کے ہیٹ سے برآمد ہوئے، بندروں کے ساتھ حصول غذا کے لیے انھیں کش کش کرنی پڑتی تھی، اس کے بعد حالات انھیں جنگل سے میدان کی طرف لے گئے اور نئے ماحول میں ترقی کرنے کے لیے بالآخر وہ انسان بن گئے۔ پھر اس استدلال کے مطابق یہ آیت آدم کی اس زندگی سے متعلق ہے جو انسان بننے سے پہلے انھیں حاصل تھی۔ مگر جس کو ہم میں یہ فقرہ آیا ہے اس پر اسے رکوع کو پڑھے زعلوم ہوگا کہ صورت حال بالکل اسی ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ آدم خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیے گئے انھیں "اسماء کا علم دیا گیا۔ ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا۔ انھیں اس جنت میں ٹھہرایا گیا جو انسان کی آخری اعلیٰ مقام ہے۔ یہ سمجھ ہونے کے بعد شیطان نے انھیں پرکھا کہ ان سے ایک غلطی کی ادائی اور اس کے بعد وہ وادی میں

آپس کا محمولہ بالآیت میں مذکور ہے۔

قرآن سے نظریہ ارتقاء ثابت کرنے کے لیے ادھر جس استدلال کا نمونہ آپ نے دیکھا، یحییٰ قرآن تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ استدلال کی یہی وہ نادرسیم جو جس نے سارے طبیعیاتی ریکارڈ کو ارتقاء کی دلیل بنا دیا ہے اور اس کو قیاسی مفروضہ کے مقام سے اٹھا کر سائنٹفک واقعہ کا درجہ دے دیا ہے۔ اس نام نہاد سائنسی استدلال کی بنیاد تمام تر صرف اس واقعہ پر ہے کہ طبقات الارض کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی خمیلی تیس ہلچلے اندر کم تر درجے کے حیوانات کا نشان لے ہوئے ہیں اور اوپر کی تہوں میں اعلیٰ حیوانات کے نشانات ملتے ہیں۔ یہ ترتیب دیکھ کر قیاس کر دیا گیا کہ ان میں سے ہر اکلا جاندار پچھلے جاندار سے بطریق تدریجی برآمد ہوا ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے کسی میوزیم میں سواریوں کی تاریخ بتانے کے لیے چھوٹا، گھوڑا گاڑی، موٹر، موٹر جہاز، راکٹ ایک کے بعد ایک رکھ دیے گئے ہوں۔ ان کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نظریہ قائم کرے کہ ان میں سے ہر اکلی سواری اپنے سے پہلے والی سواری کے بطن سے اسی طرح پیدا ہوئی ہے جیسا کہ ایک عورت کے پیٹ سے دوسری اور دوسری کے پیٹ سے تیسری پیدا ہوتی رہتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ عضویاتی ارتقاء کا یہ نظریہ حقیقتاً قسم کی قیاس آرائی ہے۔ مگر جو لوگ خدا کا تصور نہیں رکھتے اور نظر آنے والی چیزوں کی روشنی میں اس دنیا کی توجہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی کر سکتے تھے کہ ایک معمولی ڈھانچے کے آگے جب وہ اس سے بہتر ایک ڈھانچہ دیکھیں تو پہلے ڈھانچے کو اپنے بعد کا قائل سمجھ لیں لیکن اس سے زیادہ سمجھ ان لوگوں پر حیرت ہو جو خدا کو مانتے ہیں۔ ارتقاء کے بے بنیاد قیاس کے ساتھ خدا کو جوڑنے کے بجائے آپ ریکورڈ نہیں مان لیتے کہ ہر نوع الگ الگ خلق کی گئی ہے۔ جیسا کہ اسی طرح جیسے ابتدائی نوع کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ وہ پہلی بار خلق کی گئی تھی۔ حقیقت ایک بار آپ کی سمجھ میں آجاتی ہے وہی دوسری بار کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔

آزاد بھارت میں فرقہ وارانہ فسادات کیوں ہوتے ہیں؟

کنیالال مصری بھاگوہندی کے شہر رادیب و مصنف ہیں اور اس لحاظ سے قابل قدر ہیں کہ وہ بھارت میں ہندو فرقہ واریت کا وجود تسلیم کرتے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے، انہیں لوٹنے اور قتل کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ رامپور کے مقامی ہندی ہفت روزہ پر دیپ میں ان کے مضمون "آزاد بھارت میں فرقہ وارانہ فسادات کیوں ہوتے ہیں؟" کا نصف اول شائع ہوا ہے جس کا ترجمہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ قارئین کے سامنے ان فسادات کے بارے میں غیر مسلموں کا غیر جارحانہ نقطہ نظر بھی آجائے۔ انھوں نے بھارت کے مسلمانوں اور مسلمانوں جیسے اداروں کے بارے میں جو کچھ کہا، وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ قومی یکجہتی اور فرقہ واریت کے بارے میں حقیقت پسندانہ نقطہ نظر اختیار نہیں کیا گیا، اگر انصاف کے ساتھ وہ اپنے نقطہ نظر پر غور کریں تو امید ہے کہ اپنی رائے بدل دیں گے۔

مترجم

ڈاکٹری اصول کے مطابق جسم کے اندر کا فاسد مادہ امراض اور پھوڑے پھنی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح قوم کے جسم کا فاسد مادہ فرقہ وارانہ فسادات کی شکل میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس کے ازالہ کے لیے متعدد انتظامیہ اور اس کی روک تھام کے لیے عوام کی تربیت ضروری ہے۔ لیکن فرقہ واریت کا سرکچلنے کے لیے انتظامیہ ہتھائی ناکارہ ہے اور عوام کی تربیت کے معاملے میں حکومت دیوالیہ۔ میں کافی غور و فکر کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جبل پور میں ایک لڑکی کی دو غٹروں نے عصمت وری کی۔ لڑکی ہندو تھی غٹرے مسلمان۔ یہ اتفاق محض تھا لیکن ہندو فرقہ واریت نے اسے اپنا رنگ دے دیا اور دھیر پریش کے سات شہر دل میں فسادات پھوٹ پڑے۔ ان فسادات میں مسلمان لوٹے کھڑے۔ مکانات نذر آتش کیے گئے اور وہ سب کچھ کیا گیا جسے انہی میں جوشی کیا کرتے تھے۔ ان فسادات کی شدت کو سمجھنے کے لیے میں اتنا ہی کافی ہے کہ مگر میں ہندی کے چھ مضمون رادیب جی میں

کامکان جلا دیا گیا اور لن کی ہندی لائبریری جل کر راکھ ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ سات شہروں میں فسادات کما نا کوئی معمولی حادثہ نہیں لیکن اس جرم میں کتنوں کو سزا ملی باس کا جواب فرقہ واریت کے کچلنے میں انتظامیہ کی ہرزہ کا نقشہ ہی نہیں نے گا۔

اور فسادات کے ازالے کے لیے عوام کی تربیت، توبہ توبہ، عوام کی تربیت کا سب سے پہلا اور مناسب ترین مقام ہے۔ ابتدائی تعلیم گزشتہ ۴۰ سالوں میں اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ قطعی طور پر جرم ہے۔ ملک کے والدین تڑپتے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں؟ میڈیٹلیاں اور پرائیویٹ اسکول تو قتل گاہیں ہیں اور عیسائی مشنریوں کے کنونٹ اول تو ہر جگہ ہیں نہیں اور جہاں ہیں بھی وہاں بعض کی رسائی نہیں اور بعض کو پس نہیں اس صورت حال سے فائدہ اٹھایا فرقہ واریت نے اور رات پر دیش میں دوسرے نچوڑ پلان کے دوران اپنے عٹشہ مندوں (جن سنگھ کے زیر انتظام درس گاہیں) کی تعداد تین سے پچیس کر لی۔ ان مندروں کی فضا صاف بعض فرقہ وارانہ ہے۔ اس طرح ہندو فرقہ واریت کو نہ کچلا جا رہا ہے اور نہ اس کے روک تھام کی کوشش ہو رہی ہے وہ گھاس کی جڑوں کی طرح اندر ہی اندر پھیلتی جا رہی ہے۔

اور مسلم فرقہ واریت؟ وہ ہندو فرقہ واریت سے بہتر پوزیشن میں ہے اور مضبوط پوزیشن میں ہے۔ ۱۹۴۷ء میں فسادات نے مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ کیا اور مسلم لیگ نے علیحدگی پسندی کے اس جذبہ کو خوب بھر کا یا۔ بھارت آزاد ہوا تو تقریباً چار ساٹھ کروڑ مسلمان یہاں باقی رہ گئے لیکن ہندوستان میں رہ کر بھی مسلمان ہی رہے۔ ہندوستانی سماج کے ساتھ ان میں قومی و ذہنی یک جہتی نہیں پیدا ہوئی۔ جماعت اسلامی جیسے اداروں نے اس یک جہتی کو ناممکن بنانے کی سرنگور کوشش کی ہے۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت کا زہر پھول دیا ہے۔ کیس کا قصور ہے؟ یہ قصور بھارت کی حکومت کا ہے اور ہندوؤں کا ہے۔ میں چودہ سالہ خاٹر

لہ یہاں بھارت کے مسلمانوں سے متعلق جو بات کہی گئی ہے وہ صاف نہیں ہے، معلوم نہیں مضمون نگار کے نزدیک ہندوستانی سماج اور قومی و ذہنی یک جہتی سے کیا مراد ہے؟ مضمون کی ساخت اور آغاز و کلام سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ بھارت کے مسلمان اپنی ہندوی انفرادیت ختم کر کے سیال مادہ بن جائے اور پھر انہیں باآسانی ہندو قوم کے سانچے میں ڈھال لیا جاتا ہو۔ اگر مطلب یہی ہے تو جن سنگھ کے نقطہ نظر اور فاضل مضمون نگار کے نقطہ نظر میں صریح جارحیت و عدم جارحیت کا فرق ہو جاتا ہے جماعت اسلامی اور اس جیسے دوسرے مسلمان اداروں کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی ہے اس کا قطعی بھی دراصل ہندوستانی سماج اور قومی یک جہتی سے ہے۔ معلوم نہیں مضمون نگار کے نزدیک (باقی اگلے پر ملاحظہ فرمائیے)

مطالعہ کے بعد ہی ایسا کہہ سکتے ہیں۔

مسلمان دو حصوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں ایک انگریزی جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور دوسرا غیر انگریزی مذہبی تعلیم یافتہ طبقہ۔ انگریزی دواں طبقہ جناح کے جھنڈے کے نیچے چلا گیا لیکن عوام اور مذہبی رجحان رکھنے والے مسلمان اپنے مولاناؤں کے زیر اثر رہے۔ افسوس ہے کہ کانگریس نے جناح سے ٹکرا لینے کے لیے اس طبقہ کے پاس براہ راست پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور وہ شہر کے خواندہ مسلمانوں کی لیگیٹ سے مرعوب ہو گئی۔ لیکن مسلم عوام جناح کی سنی سنائی باتوں ہی کو جانتے تھے ان کا اصل رشتہ تو اپنے دینی رہنماؤں سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تقسیم کے بعد بھی یہ عوام بھارت میں رہے جب تک کہ خوف و ہراس میں انہیں مبتلا کر کے چھوڑ بھاگنے پر مجبور نہ کیا گیا۔ اگر تقسیم کے بعد ملک میں فرقہ وارانہ جھگڑے نہ ہوتے تو یہ عوام ذہنی طور پر ہندوستانی معاشرے میں گھل مل جاتے۔ ان کی باگ ڈور مولاناؤں کے ہاتھ میں تھی۔ مذہب اور عقیدت کے دھاگے میں وہ ان سے بندھے تھے لیکن تقسیم کے بعد ان کی حکومت ان مولاناؤں کو مناسب مقام دینے میں چوک لگی۔ ان مولاناؤں کے نمائندہ تھے مولانا حسین احمد دینی۔ لیکن نہرو سرکار مولانا آزاد ہی کو پاکر سب کچھ سمجھنے لگی۔ مولانا آزاد کی شخصیت عظیم تھی لیکن ان کا تعلق قرآن شریف سے تھا، مسلمانوں سے نہیں۔ حد ہو گئی اس وقت جب قومی خطابات کا آغاز ہوا اور حضرت مدنی کو پدم بھوشن نمبر ۲ دینے کا اعلان کیا گیا اور ڈاکٹر آزاد کا کرشنن کو بھارت رتن جبکہ بھارت کی آزادی میں ڈاکٹر آزاد کا کرشنن کا نام مسفر کے برابر تھا اور مولانا دینی تاریخی شخصیت تھے حضرت نے طنز بھرے خط کے ساتھ اس کو واپس کر دیا لیکن اس واقعہ نے مسلم طاقت کے اصلی سرچشمہ سے حکومتی طبقہ کو محروم کر دیا۔ اس کے بعد اردو کے بارے میں جس طرح پروپیگنڈہ کیا گیا اس سے اور دیگر متعدد باتوں سے مسلمان سیال نہ بن کر بے چارے بن گئے۔ دستور میں چھوٹ چھات کی قانونی طور پر مذمت کی گئی اور اسے عملاً ختم کرنے یا اس کی بہت شکنجے کرنے کے لیے ریاستوں نے قانون بناتے چھوٹ چھات بڑی حد تک ختم ہوئی اور ہمارے ہر بچے بھائی ان مقامات تک

بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۴) فرقہ واریت کی تعریف کیا ہے؟ اگر اسلامی تہذیب کے بقا و ارتقاء کی جدوجہد کا نام ان کے نزدیک فرقہ واریت ہے تو یہ اس کی بے حد غلط تعریف ہے اور فاضل مضمون نگار غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ اس ملک میں ہندو مسلم کشمکش کا بہت بڑا سبب فرقہ واریت کا یہی غلط تصور ہے۔ جماعت اسلامی ہند اکیلا مسلم اور وسیع نظر جماعت ہے اس کو کسی فرقہ واریت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ میں فاضل مضمون نگار سے عرض کروں گا کہ وہ جماعت اسلامی کے صحیح اور اس کی جدوجہد کا اگلا مطالعہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایسے قائم کریں۔ (غیر)

جا اپنے جہاں پہلے جہانگ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ عمدہ بات تھی لیکن اس کا ایک بدترین رخ بھی تھا کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ جہاں پہلے اچھوت اور مسلمان دونوں نہ جاسکتے تھے وہاں اب اچھوت تو جانے لگے ہیں لیکن وہ اب بھی اچھوت ہیں۔

مسلمانوں کی علیحدگی پسندی پالیسی کی تحدت کرنے والے ہم ہندوؤں نے معلوم ہو رہے ہیں کہ اس پہلو پر سوچا نہیں آیا اسے لائق اعتناء نہ سمجھا یہی نہیں انتخابات میں ہندو فرقہ پرور جماعتوں کی علی الاعلان تقریریں ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت آئی تو ہم مسلمانوں کو فوجوں اور یکیدی جگہوں پر نہیں رکھیں گے اور انہیں دوسرے نمبر کا شہری بن کر رہنا پڑے گا۔ راتر یہ سوئم سیدک سنگھ کے لیڈر شری گرو گو گو لکر عالم مجلسوں میں کہتے رہتے ہیں:۔ ”مسلمان بھارت تانا پر حملہ کرنے و دیش سے آنے تھے۔ حملہ آور بھارت ماما کے پتر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ودا کا ثبوت دیں تو یہاں رہ سکتے ہیں۔“ ان تمام باتوں نے اور ہندو مسلم لیڈروں کے کارناموں نے نیز ہندو قوم کی معاشرتی پستی نے مسلمانوں میں علیحدگی پسندی کے جذبات پیدا کر دیے اور انہیں مستحکم ہونے دیا اور آج وہ منظم مسلم طبقہ کی شکل میں بھارت میں کھڑا ہے۔ ابھی تک یہ سوال تھا کہ یہ طبقہ کانگریس میں نہیں فٹ ہو رہا ہے تو کس سیاسی پارٹی میں جائے گا لیکن اس سال جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو پھر ایک سیٹج پر لا کھڑا کیا ہے۔ ————— مسلم لیگ کا سیٹج بھارت کے مسلمان منظم ہو کر اس سیٹج پر جائیں گے اگر ملکی قیادت نے کسی خاص غور و فکر سے کام نہ لیا۔ واضح رہے کہ یہ خطرناک بات ہوگی اور آگے چل کر اس کے نتائج بھی اتناک ہوں گے

اس طرح ہندو فرقہ واریت اور مسلم فرقہ واریت ایک دوسرے سے ہر سال ہیں خوف زدہ ہیں ہوشیار ہیں اور دونوں کا خوف دہرائس کی حالت میں ایک دوسرے سے چونکا رہنا ہی ان فسادات کی بنیاد ہے لیکن اتنا کہ ہندو اور مسلم دونوں کی فرقہ وارانہ قیادتیں اس صورت حال کو فروغ دینے ہی میں اپنا فائدہ سمجھتی ہیں لہذا قومی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مضبوط پنجے اور بیدار دماغ سے اس مسئلہ کو حل کرے گا آزاد بھارت میں فرقہ وارانہ فسادات کیوں ہوتے ہیں اور وہ جان رکھے کہ ہوتے نہیں بلکہ کرائے جاتے ہیں

روس کے مسلم علاقوں میں سوویت سیاست مراج

(قسط ۲)

(ترجمہ دانش-ن عثمانی)

— (۲) —

سوویت روس کے مسلمان ایک تاریخی منظر

مردم شماری کے مطابق روس میں لگ بھگ دھائی کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ امریکن ماہر اصول عملیات فرینک لوریر دو کروڑ دس لاکھ کی تعداد بتاتا ہے۔ یہی تعداد "CA DOCUMENTATION FRANCAISE" اور فرانسسیسی محقق و سنٹ منٹیل کی انتہائی قیمتی تصنیف میں نقل ہوئی ہے۔ ۱۹۵۹ء میں ریاستہائے متحدہ سوویت روس کے مسلمان ۲۰,۸۵۴,۰۰۰ کی کل آبادی کا بارہواں حصہ تھے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے بعد روس میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسلم آبادی ہے۔ سوویت روس کی یہ مسلمان قومیں ان قوموں کی نسل سے ہیں جنہوں نے تاریخ کے مختلف مرحلوں میں اسلام قبول کیا۔ ان میں سے بہت سی قوموں کی اپنی ریاستیں تھیں جو ایک دوسرے کے سابقہ یا غیر ملکی مسلم حکمرانوں کے ساتھ مشترک عقیدے، مشترک روایات اور کچھ کے بعد میں مل کر رہتی تھیں۔ ان میں قدیم ترین ریاستیں ترکستان اور کاکیشیا میں واقع تھیں۔ عربی فتوحات کے نتیجے میں ساتویں صدی کے آخری حصے

لے ریاستہائے متحدہ سوویت روس کی مردم شماری ۱۹۵۹ء کے اعداد و شمار کی بنیاد پر۔

۱۔ "سوویت یونین کی آبادی" از فرینک لوریر، جنیوا ۱۹۵۹ء

۲۔ سنٹ منٹیل:۔ (سوویت روس میں عیسائیت اور اسلام)

"Essai - SUR L'ISLAM EN RUSSIE" - پیرس ۱۹۵۲ء

LA DOCUMENTATION FRANCAISE, DIRECTION DE LA DOCUMENTATION. "LES MUSULMANS DANS LE MONDE"

۱۹۵۲ء - ۱۹۵۳ء - ۱۹۵۴ء - ۱۹۵۵ء - ۱۹۵۶ء - ۱۹۵۷ء - ۱۹۵۸ء - ۱۹۵۹ء

LES MUSULMANS SOVIETIQUES

سے اسلام ان علاقوں میں پھیلنے لگا۔ چنگیز خاں کی مغلیہ سلطنت کے سقوط کے بعد تیرہویں صدی میں موجودہ روس کی سرحدوں پر جو خود مختار مسلمان ریاستیں تھیں۔ ریاست تیمورہ اور تیموریہ دونوں ترکستان میں اور کچھ قدیم روس کے جنوب میں ترکی النسل جرگہ (Golden Horde) کا مقبوضہ علاقہ۔ مسلم پھر کی توسیع دشت اور مرکزیت کے اہم مستقر تھے۔ تیمورہ اور تیموریہ دونوں کی سلطنت اور کچھ جرگہ کے خوافین راج کے سقوط کے بعد ہی مسلم ریاستیں بنجارا، خیفہ اور کوکند کے خوافین کی ریاستیں ترکستان میں — ولگا کے علاقے میں قازان کا خوافین راج، کرمیا کے جزیرہ نما میں کرمیائی حکومت، مشرقی سائبیریا میں سائبیریائی حکومت اور شمالی کاکیشیا اور کاکیشیا پار کے علاقوں میں ان گنت خوافین راج قائم ہو گئے تھے۔

سولہویں صدی نے ان مسلمان ریاستوں کی قیمت پر روس کی توسیع سلطنت کا آغاز دیکھا جو انیسویں صدی میں ترکستان اور شمالی کاکیشیا کی فتوحات پر پایہ تکمیل کو پہنچا۔ کوہستانی لوگوں کو متحد کر کے شامل امامت قائم کی گئی۔ (جس کا مرکز دارگو تھا)۔ آذربائیجان کے مسلم خوافین کی ریاستیں شاماخا، کربا، باکو، خنزرہ، کاماباغ اور کاکیشیا پار کے علاقے ڈخا کا بھی الحاق کر لیا گیا۔ بعد ازاں انقلاب کے قریب قدیم سلطنت روس میں صرف دو مسلم ریاستیں بنجارا اور خیفہ کے خوافین راج باقی رہ گئے تھے۔ نار روس کے زیر سایہ باجلندار مکر متعلیٰ شکل میں یہ ریاستیں کسی قدر آزادی کا لطف اٹھا رہی تھیں۔ فردری اور خصوصاً اکتوبر ۱۹۱۷ء کے انقلابات کے بعد قدیم سلطنت روس کی مسلمان قوموں نے خود اختیاری نوآبادیاں یا آزاد مسلم جمہوریتیں بنانا شروع کیں۔ ۱۹۱۷ء کے آخیں یوفا میں ایل آر ایل کی ترکی و تاتاری جمہوریت کا اعلان ہوا۔ دسمبر ۱۹۱۷ء میں ترکستان کراچی کی قومی حکومت نے کوکند میں حق خود ارادیت کا اعلان کیا۔ قدیم کراچی کے گھاس کے میدان (موجودہ قازق سوویت روس) میں ابلاش اور وہ کی قومی حکومت نے (جو ترکی روایاتی ہیرو خان ابلاش کے نام پر موسوم ہوئی) قازقستان کی خود ارادیت کا اعلان کیا۔ بنجارا اور خیفہ نے بھی اپنی خود مختاری کی آواز بلند کی۔ کرمیا کے تاتاروں نے نومبر ۱۹۱۷ء میں آنا دکر میائی حکومت قائم کر لی۔ مئی ۱۹۱۷ء میں شمالی کاکیشیا کی جمہوریت کی خود مختاری کا اعلان ہوا۔ اس علاقہ میں مسلمانوں کی آبادی تھی اس جمہوریت میں شمالی آسیشیا (OSSETIA) بھی شامل تھی جس کی ایک تہائی آبادی مسلمان تھی۔ ۱۹۱۷ء میں مسلم آزاد آذربائیجان کی جمہوریت کاکیشیا پار کے علاقہ میں قائم ہوئی آذربائیجان، اٹاربان اور جارجیہ کے افسانہ علاقے آنا دجارجیا کی جمہوریت میں جانے جس کا قیام اسی سال میں آبا تھا۔ سائبیریا کی مسلمان قومیں تاتاری اور بنجاری سوویت روس کی ریاستیں بن گئیں۔

شال تھے۔ وہ تعداد میں ملنے کم تھے اور وضع قومی سرحدوں کے فقدان کی بنا پر اس قابل نہ تھے کہ اپنی اپنی آزاد ریاستیں بنا سکتے۔ سوویت راج کے پہلے سال میں سوویت ریاستی فینڈیشن اور نو سائنہ مسلم ریاستوں میں دونوں جگہ عمال حکومت مسلمانوں کے ساتھ چالوئی کا طرز اختیار کیے ہوئے تھے۔ سوویت اقدام کی ایک مثال بحالہ کی "مشرق اور روس کے جملہ مسلمانوں کے نام ایک اپیل" تھی جس پر لینن اور اسٹالن کے دستخط ثبت تھے۔ اس اپیل میں قدیم سلطنت روس کے مسلمانوں سے آزادی عقیدے رسم و راج قومی و ثقافتی اداروں کی بقا و احترام کا وعدہ کیا گیا تھا۔ روس کے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی غرض سے غلامی نگراؤں کی کاؤنسل نے دسمبر ۱۹۱۷ء میں جیکم نکالاکہ پیر و گریڈ کے صحیفہ عثمانی "کو کرائی کی مسلم کانگریس کے حوالے کر دیا جائے۔ دوسرا اقدام مسائل قومیت کی نگرانی کا وہ اعلان تھا جس کے ذریعہ قازان کے سیمکی مینار کی تاریخی یادگار مسلم محنت کشوں کو استعمال کے لیے دیدی گئی۔ البتہ جیسے جیسے کمیونسٹ روس میں اپنے اقتدار کے پاؤں جمانے چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی پالیسی بدلتی گئی۔ خوشنودی کی پالیسی کو جارجانہ پالیسی میں تبدیل کیا گیا۔ قدیم سلطنت روس کی سرحدوں پر نو نائیدہ مسلم ریاستوں کو ماسکو کی کمیونسٹ حکومت کو اما کرنے کے لیے ذرا ہی تیار نہ تھی۔ اور ان کو اپنے اندر ملا لینے کے لیے اس نے فوجی طاقت کا استعمال کیا۔

(۳) مسلم ریاستوں پر روس کا قبضہ

کمیونسٹ اور محنت کش پارٹیوں کے نمائندوں کی بحالہ والی ماسکو کانفرنس۔ غیر سرمایہ دارانہ خطوط پر غیر ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کے لیے مندرجہ ذیل بنیادی شرائط منظور کیں۔

۱۔ محنت کش عوام کے لیے محنت کش طبقہ کی سرمایہ۔ جس کا مرکزی نقطہ مارکس اور لینن کی پارٹی ہوگی۔

۲۔ کسی نہ کسی شکل میں پروتاری انقلاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا کام

۳۔ کسی نہ کسی شکل میں پروتاریائی ڈکٹیٹر شپ کا قیام

۴۔ نجی سرمایہ دارانہ ملکیت کا خاتمہ۔ اور بنیادی ذرائع پیداوار کے لیے عوامی ملکیت کا نفاذ

۵۔ زراعت کو دیہات دھیرے اشتراکی قالب میں ڈھالنا

۶۔ دسمبر ۱۹۱۹ء کو سوویت پرپس نے "کمیونسٹ اور محنت کش پارٹیوں کی کانفرنس نمائندگان کا اعلامیہ"

شائع کیا جو کمیونسٹ پارٹیوں کے سربراہوں کی کانفرنس بائبر ۱۹۱۹ء منعقدہ ماسکو کی ایجا دھاس کانفرنس

لے کمیونسٹ اور محنت کش پارٹیوں کی کانفرنس نمائندگان کی دستاویز۔ مینہ۔ مارکس : ۱۹۵۷ء

نے ۱۹۲۵ء کے اعلانیت کے ان اصولوں کی توثیق کی جو سرمایہ داری سے اشتراکیت کی طرف بڑھنے والے مختلف ملکوں کی عبوری صورتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اعلانیت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ "عوام کو یقین ہے کہ برسوں پرانی پسماندگی کو ختم کرنے اور اپنی زندگی کے حالات کو سدھارنے کا بہترین طریقہ غیر سرمایہ دارانہ ارتقار کی راہ کو اپنانا ہے۔" یہ غیر سرمایہ دارانہ ارتقار کی راہ کیا ہے؟ دوسری کو منٹاگ کا نفرس میں لینن نے اس کی تشکیل کی تھی اس نے اس مفروضہ کو رد کر دیا تھا کہ جن پسماندہ قوموں کو اب آزاد کرایا جا رہا ہے ان کی قومی تنظیم کے لیے ارتقار کا سرمایہ دارانہ مرحلہ ناگزیر طور پر ضروری ہے۔

"اگر فاتح پروتاری انقلابی طبقہ "لینن نے اصرار کیا۔ ان لوگوں میں منظم پروگنیزہ کرے اور سودیت حکومت اپنے مکمل وسائل کے ساتھ ان کی کمک پر آجائے تو پیشینیاں ٹھیک نہیں کہ پسماندہ قوموں کے واسطے ارتقا کا ایک سرمایہ دارانہ مرحلہ ناگزیر طور پر ضروری ہے۔" لینن نے کہا کہ "سربراہ دیشوں کے پروتاری طبقے کی مدد پسماندہ ممالک کے لیے ممکن ہے کہ سوویت ڈھلچے میں آئیں اور ارتقار کے سرمایہ دارانہ مرحلے سے بچتے ہوئے ارتقا کے قطعی مراحل سے گذر کر اشتراکیت تک پہنچ جائیں۔"

خبر و شجیت نے ۲۵ دسمبر پارٹی کانگریس کے سامنے پیش کردہ اپنی رپورٹ میں لینن کی اس تصویری کا ذکر کیا اور اس غیر سرمایہ دارانہ ارتقار کی راہ کے نمونے کے طور پر مسلمانستان کی کچھ سوویت جمہوریوں میں سوویت ترقی کی تاریخ کو حوالے میں پیش کیا۔

ممالک فرڈ فرڈ ارتقار کی اس غیر سرمایہ دارانہ راہ پر کس طرح آئیں گے جس کی سفارش لینن نے کی ہے؟ اور جن پانچ نکات کی سفارش کی گئی ہے ان میں کا دوسرا نکتہ "کسی نہ کسی شکل میں پروتاری انقلاب برپا کرنے کا کام ہے۔" ۱۹۲۵ء کے اعلانیت نے ممکن الحصول صورتوں کی وضاحت کر دی ہے۔ اشتراکی انقلاب برپا کرنے کے بظاہر دو طریقے ہیں :-

پرامن ذرائع اور غیر امن پسندانہ ذرائع

۱۔ پراودا، ۹ ستمبر ۱۹۲۵ء، صفحہ ۳

۲۔ وی۔ آئی لینن کی کتاب "SOCHINENIYA" تمیز ادیشن جلد ۳ صفحہ ۱۱۷

۳۔ "PROBLEMY COSTOKOVEDENIYA" نمبر (۲) - ۱۹۲۰ء - صفحہ ۲۵

۴۔ ایضاً

۵۔ پراودا، ۶ دسمبر ۱۹۲۵ء

فردری اور اکتوبر ۱۹۱۸ء کے انقلابات کے بعد قدیم سلطنت روس کے اندر آزاد مسلم ریاستیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ لینن کی سبجائی ہوئی راہ — غیر سرمایہ دارانہ ارتقار کی راہ پر چل نکلیں۔ چنانچہ سوویت حکومت نے ان کو اس راہ پر زبردستی لانے کے لیے غیر امن پسندانہ راستہ اختیار کر کے دباؤ کا استعمال کیا۔ سرخ فوجوں نے مسلم جمہوریوں کی حکومت کو زیر کیا۔ فردری ۱۹۱۸ء میں سرخ فوج کی ٹکڑیوں نے کوکند پر ہاتھ صاف کیا اور ترکستان کی قومی حکومت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ مارچ ۱۹۱۸ء میں ایلاش اور وہ کی قومی قازق حکومت کا بھی بی شرم ہوا۔ ۱۹۱۹ء میں شمالی کاشیا کا بھی۔ ۱۹۲۰ء میں سرخ فوجوں کے دستوں نے بخارا اور خیفہ کے خوانین راج بھی قبضہ لے لیے۔ اور آذربائیجان کی جمہوریہ بھی چین کی گئی۔ ۱۹۲۰ء میں یوکرین پر قبضے نے کرسیا کی جمہوریہ کا چلخ گل کر دیا۔ یوفا کی قومی اسمبلی جس نے اپیل آرل کی آزادی کا نعرہ لگادیا تھا سرخ فوج کے ذریعہ اپریل ۱۹۱۸ء کے لگ بھگ اس کا بھی شیرازہ بکھیر دیا گیا تھا۔ آخر سوویت جبر نے ۱۹۲۰ء میں ترکستان کی پہلی مسلم عوامی جمہوریہ بخارا اور خوارزم کا قصبہ پاک کر دیا۔ یہ علاقائی الحاق ارتقار کی غیر سرمایہ دارانہ راہ اور کریسٹ حکومت تک پہنچنے کے لیے قدیم سلطنت روس کی مسلم قوموں کی عبوری منزل کے پہلے مرحلے کی نمائندگی کرتے تھے مسلمانوں اور سوویت روس کی دیگر قوموں کے لیے نام نہاد اشتراکی انقلاب کی راہ پر خار شروع ہوئی۔ ان سب کو اس تجربے سے گزرنا پڑا جس کے لیے سوویت حکومت افریشیائی ممالک سے بڑی درد مندی کے ساتھ سفارش کرتی ہے۔

(باقی آئندہ)

بقیہ صفحہ ۵۰) ایک صاحب نے فرمایا کہ ان کے یہاں ٹکی نکالنے کا طریقہ یہ یعنی روزانہ کھانا پکاتے وقت تھوڑا سا آٹا چاول وغیرہ فی سیل ادا کیا جاتا ہے اسی طرح بعض تاجروں حضرات کے یہاں صندوقیاں رکھی ہوتی ہیں جن میں وہ روزانہ کچھ رقم فی سیل اللہ ڈالتے رہتے ہیں اسی طرح کچھ اور تداہیر بھی سامنے آئیں جن کے پیش نظر امرار کو ہدایت کی گئی کہ ان میں سے جو ہمارے عمومی مزاج کے مطابق اور قابل عمل ہوں ان کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔

ملک کی موجودہ صورت حال کا جائزہ آخر میں تمام امرائے حلقہ جات پوری تفصیل کے ساتھ اپنے اپنے حلقوں کی سیاسی اخلاقی سماجی مذہبی اور معاشی صورت حال کو دعویٰ نقطہ نظر سے پیش کیا۔ نیز ملک کی موجودہ صورت حال کا بھی دعویٰ نقطہ نظر سے جائزہ لیا گیا اگرچہ ملک کے سیاسی انتشار اخلاقی بگاڑ اور معاشی بحران پر امرائے حلقہ جات نے تشویش کا اظہار کیا لیکن دعویٰ نقطہ نظر سے محمد اللہ نہ صرف یہ کہ کسی طرح کی مایوسی کا کوئی اظہار نہیں ہوا بلکہ اس کے برخلاف ان کے عزائم اور حوصلوں میں ہندی اور غریب ٹکی پیڑھٹی اور زیادہ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دعویٰ سرگرمیوں کا انجام دینے کے جذبہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اجتماع بخیر و خوبی اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اَنْتَ اَعْلَمُ الْغُیُوبِ محمد یوسف قیمر جماعت اسلامی ہند۔ - رمعی مطلقہ

رُوداد اجتماع اُمرائے حلقہ جانتقہ اپریل ۱۹۶۲ء

مجلس شوریٰ کے اجلاس کے اختتام کے بعد مرکز جماعت اسلامی ہند دہلی میں مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی امیر جماعت اسلامی ہند کے زیر صدارت جماعت کے تنظیمی حلقوں کے امراء کا اجتماع ۲۰ اپریل کی صبح شروع ہوا اور ۲۲ اپریل کی شب میر قیصر خان عشاء بخیر و خوبی اختتام کو پہنچا۔ مندرجہ ذیل اُمرائے حلقہ نے اجتماع میں شرکت فرمائی۔

- ۱۔ جناب عبدالفتاح صاحب امیر حلقہ مغربی بنگال داسام۔
  - ۲۔ جناب امین الدین صاحب امیر حلقہ مغربی بہار۔
  - ۳۔ جناب حسنین سید صاحب امیر حلقہ شمالی بہار۔
  - ۴۔ جناب مولانا حبیب اللہ صاحب امیر حلقہ مشرقی بھوپال۔
  - ۵۔ مولانا عبدالغفار ندوی صاحب امیر حلقہ کھنڈ۔
  - ۶۔ جناب مولانا سلیمان قاسمی صاحب امیر حلقہ رام پور۔
  - ۷۔ جناب ناصر محسن صاحب امیر حلقہ الہ آباد۔
  - ۸۔ جناب محمد شفیع صاحب مولنس امیر حلقہ دہلی۔
  - ۹۔ جناب الغام الرحمن خاں صاحب امیر حلقہ بھوپال۔
  - ۱۰۔ جناب مولانا مظہر الحق صاحب امیر حلقہ راجستھان۔
  - ۱۱۔ جناب محمود احمد خان صاحب امیر حلقہ اورنگ آباد۔
  - ۱۲۔ جناب رشید عثمانی صاحب قائم مقام امیر حلقہ ممبئی۔
  - ۱۳۔ جناب عبدالرزاق لطیف صاحب امیر حلقہ حیدرآباد۔
  - ۱۴۔ جناب سراج الحسن صاحب امیر حلقہ میسور۔
  - ۱۵۔ جناب عبدالعزیز صاحب امیر حلقہ آگرہ۔
  - ۱۶۔ جناب مولانا شیخ عبداللہ صاحب امیر حلقہ مدراس۔
  - ۱۷۔ جناب مولانا کے سی عبداللہ صاحب امیر حلقہ کیرلا۔
- مذکورہ اُمرائے حلقہ جماعت کے علاوہ سید عابد حسین صاحب معاون قلم جماعت اور محمد یوسف قلم جماعت کی شرکت کا اجتماع رہا۔

اجتماع کا افتتاح امیر جماعت کی تقریر سے ہوا۔ مولانا قسمر نے تمام امراء کی شرکت پر اظہار مسرت کرتے ہوئے اجتماع کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ آپ نے مزید ایک بات کی۔

اختتام

یہی اور بدگرام کوڑیوں لائے کا بہت کچھ انحصار آپ حضرات کی جدوجہد پر ہے اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ

محسوس ہوتی ہے کہ آپ حضرات سال میں کم از کم ایک بار مرکز میں اکٹھا ہوں تاکہ ضروری باتوں کی افہام و تفہیم کے علاوہ حالات و مسائل پر تبادلہ خیالات اور ایک دوسرے کی معلومات سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر بہت پہلے طے کیا گیا تھا کہ سال میں ایک بار امریکا کا اجتماع ہو کرے گا اور اس کے مطابق اجتماعات ہوتے رہے ہیں لیکن مواقع کی وجہ سے گزشتہ سال یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ ہر حال اسی ضرورت کے تحت یہ اجتماع طلب کیا گیا ہے جی تو یہی پابستہ ہے کہ اس اجتماع کے لیے کوئی ٹکٹا بندھا پر دو گرام نہ ہو اور ضروری مسافر پریم آؤا فائدہ گفتگو و تبادلہ خیال کریں، لیکن وقت کو زیادہ کاٹنا نہ بنانے کے لئے ضروری مسائل کی تعیین کر لینا مناسب تھا اس لیے ایک غیر رسمی ایجنڈا اس اجتماع کے لئے بھی بنالیا جائے۔

چنانچہ امریکا کی اجتماعی تقریر کے بعد امریکہ کے مشورے سے ایجنڈا ترتیب دیا گیا۔

ایجنڈے کے مطابق اجتماع کا آغاز درس و تذکیر سے ہوا، اور روزانہ کی صبحی نشستوں کی ابتداء بھی تذکیر سے ہوتی رہی جو مناسب موثر اور مفید ثابت ہوئی۔ امریکا کی جماعت کے

تذکیر

علامہ مولانا شیخ عبد اللہ صاحب، مولانا عبد الغفار صاحب، مولانا حبیب اللہ صاحب اور مولانا سلیمان تاجی صاحب نے باری باری سے تذکیری درس دیا۔

مسائل پر گفتگو و تبادلہ خیال سے قبل یہ ضروری سمجھا گیا کہ ملک کے مختلف تنظیمی حلقوں میں جماعت کی موجودہ حالت کے مطابق جو کام انجام دیئے جا رہے ہیں ان سے مجموعی طور پر تمام امریکا کے مقامات واقف ہو جائیں چنانچہ مرکز کی سالانہ رپورٹ پڑھ کر سنائی گئی۔ رپورٹ کی خواندگی کے بعد امریکا کی جماعت نے امریکا کو توجہ دلائی کہ ان کی بنیاد پر وقت اور صحیح شکل میں آئی جائیں کیوں کہ اس میں کوتاہی ہی کی بنا پر سالانہ رپورٹ بھی جتنی مکمل ہونی چاہیے نہیں ہو سکی ہے اور اس کی بنا پر کام میں درجی طرح کی کامیابیوں کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگرچہ اصل کتاب کو پڑھنا اسے حد تک لیتا چاہیے لیکن اگر کچھ دھتیں مانی ہوں تو ان کے خلاف کسی تذکیر واجب ہے چنانچہ اس ضمن میں رپورٹ کا نقشہ زیر بحث آیا اور امریکا کے مشورے سے اس کا ایک نیا نقشہ تیار کیا گیا کہ یہ اختیار دیا گیا کہ وہ حسب ہوا سے اختیار کر سکتے ہیں یا اب تک جو معمول تھا اس کے مطابق ایسی باتیں کر سکتے ہیں اس ضمن میں امریکا کی رہنمائی زیر گفتگو آئی کہ کچھ مقامی امریکا پر رپورٹ میں وقت پر امریکا کو دینے چاہیے امریکا اس صورت حال کی اصلاح اور اس کے لئے مناسب تدابیر اختیار کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے۔

اس گفتگو کے بعد از مصلحت کو تو مصلحت طلب امور کے بارے میں سوالات کا موقع دیا گیا سوالات کے جوابات امیر جماعت دیتے رہے یہ سوالات دعوتی و تنظیمی امور سے بھی متعلق تھے اور ملی و ملکی مسائل کے بارے میں بھی۔

ایک سوال اس بارے میں تھا کہ بعض اذنیات دعوت میں کچھ ایسے مضامین شائع ہوتے ہیں جن سے یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے قومی مسائل کے بارے میں جماعت کے نقطہ نظر میں کچھ تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ نیز انکیشی اور کنونشن کے تعلق سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان سے بھی اس شبہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے اس کے جواب میں امیر جماعت نے پہلے یہ بات واضح کی کہ دعوت بلاشبہ جماعت کا آرگن ہے اور اس کے ذمہ داروں کی بہر حال یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جماعت ہی کے نقطہ نظر کی ترجمانی کریں لیکن ان سے بھی کبھی کبھی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ بالخصوص ایسی صورت میں کہ ابھی اس کو اسطاعت بھی بقدر ضرورت فراہم نہیں ہو سکا ہے اور کچھ ایسے لوگوں سے بھی کام لینا پڑ رہا ہے جن کا جماعتی فکر پوری طرح پختہ نہیں ہے اس لئے اگر اس میں کبھی کوئی ایسی بات نظر آئے جس سے کھٹک پیدا ہو سکتی ہو تو اسے بھول چوک ہی کا نتیجہ قرار دینا چاہیے۔ جب کہ جماعت کے افکار و نظریات اور اس کی پالیسی اور پروگرام وغیرہ ساری چیزیں پوری طرح واضح اور معلوم بھی ہیں اور اب تو اس پہلے سے شکایت کی کچھ زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے کیوں کہ ادارہ کے لوگ اس کے بارے میں اب پہلے سے زیادہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں اس کے بعد امیر جماعت نے تفصیل سے بتایا کہ جماعت کی اصل دعوت کی رو سے مسلمانوں کے ملی مسائل سے ہم غیر متعلق نہیں رہ سکتے بلکہ خود اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے دلچسپی لیں اور اس لحاظ سے ہمارا موجودہ اور گذشتہ پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ یہ دلچسپی قومی بنیاد پر نہ ہوگی اور اس سے ہمیشہ کی طرح اب بھی ہمیں اپنا دامن محفوظ رکھنا ہے۔

اس ضمن میں آپ نے انکیشی اور کنونشن کے سلسلہ میں بھی جماعت کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارا موقف ایک اصولی موقف ہے جس کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولانا کے تفصیلی اظہار حیال کے بعد سوال کرنے والے صاحب نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔

ایک اور سوال گذشتہ مسلم کنونشن کے موقع پر جماعت کے ردیہ کے بارے میں تھا جس کا مدعا یہ ظاہر یہ تھا کہ جماعت نے خود کنونشن طلب کرنے کی بجائے دوسروں پر چھوڑ کر اور جس شکل میں کنونشن منعقد ہونے چاہا تھا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے سلسلہ میں خاموشی اختیار کر کے غلطی کا ارتکاب کیا ہے اس کے جواب میں امیر جماعت نے تفصیل سے واضح کیا کہ کیا صورت کس طرح پیش آئی اور جماعت نے جو رد یہ اختیار کیا وہ کن وجہ پر مبنی تھا جس پر

سائل نے اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے درحقیقت یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ دوسروں کو جو کونشن ضمن میں جماعت کے ودیہ کو زیر بحث لاتے ہیں مطمئن کر سکیں۔

ایک صاحب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ الیکشن کے مسئلے پر شوری نے خود غرض کے بعد جوابات طے کیے ہیں وہ یہی ہے کہ سلسلہ کے الیکشن میں جماعت علاؤ کوئی حصہ نہیں لے گی لیکن الیکشن سے پہلے اس مسئلہ کو شوری میں زیر بحث لانے اور اس کے متعلق سوالنامہ کی اشاعت وغیرہ سے بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جماعت الیکشن میں حصہ لینے جارہی ہے یہاں تک کہ بعض اخبارات نے اس کی بنا پر یہاں تک لکھ دیا کہ جماعت الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اسی بنا پر لوگوں میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلیں۔

امیر محترم نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ جہاں تک اخبارات کے ردیکاقلم ہے وہ الحسناک ہونے کے باوجود چنداں لائق تعجب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی خاص اہمیت ہے کیوں کہ کچھ اخبارات نے اس سے پہلے کے الیکشن کے وقع پر بھی نصرت الیکشن میں جماعت کے حصہ لینے کی خبر شائع کی تھی بلکہ اس کی طرف سے کھڑے ہونے والے فرضی امیدواروں کی تعداد تک بھی لکھ دی تھی جو بہر حال ان کی نہایت غلط ادبے بنیاد قیاس آرائی ثابت ہوئی۔ رہا فی نفسہ اس موقع پر اس مسئلہ کو چھڑنے کا سوال تو ہمیں بہر حال اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ملک کے بدلے ہوئے حالات میں ہم اپنے الیکشن کے متعلق ردیہ پر تفصیل کے ساتھ خود کے کوئی فیصلہ کریں تاکہ ہمارا ذہن پوری طرح اس کے بارے میں کمیو ہو سکے اور اس غرض کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ ہم سوالنامہ کے ذریعہ الیکشن کے بارے میں رنقا اور اہل علم کے خیالات معلوم کریں اور ہر چند یہ پہلے ہی تقریباً طے شدہ تھا کہ سلسلہ کے الیکشن میں ہمیں کوئی حصہ نہیں لینا ہے، لیکن اس سے پہلے اس بارے میں اپنے نقطہ نظر کو پوری طرح یکسو کر لینے کی بہر حال ضرورت تھی اس لیے یہ مسئلہ شوری میں زیر غور آیا۔

جماعت کی موجودہ پالیسی میں خدمت خلق اور محنت و مواصلات کے کاموں کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے تاکہ داعیان حق محض دماغی و معانی الہی کی خاطر سبب گناہ خدا کی خدمت کرتے رہیں اسی اہمیت کے پیش نظر امیر جماعت نے شرکار اجتماع کو یاد دلایا کہ خدمت خلق کے پردہ گراموں پر پہلے کی بہ نسبت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس سلسلہ کی اجتماعی مساعی کے لیے رنقاہ جماعت کے اندر صحیح جذبات کو تسلی اہما جائے نیز خدمت خلق کے کاموں کو انجام دینے میں باضابطگی اور نظم پیدا کرنے کی غرض سے چند متین صورتوں کی نشاندہی بھی کر دی جائے تاکہ اپنے اپنے علاقوں کے حالات کے پیش نظر جن کاموں کو وہ اپنے ہاتھ میں لے

سکتے ہوں ان کے ضمن میں کوششیں عمل میں لائیں۔

چنانچہ امر و علقہ جات کے شورے سے اٹھ گیا گیا کہ حسب ذیل ملتی جلتی صورتیں حسب حالات اختیار کی جانی چاہئیں البتہ جماعت کے تمام کاموں میں توازن و اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے اس فہرست میں جو باتیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں مثلاً مٹیوں، یواڑوں اور محتاجوں کی امداد ان کو مقدم رکھنا چاہیے۔

خدمت خلق کے سلسلہ میں درج ذیل کام انجام دیئے جاسکتے ہیں۔

۱۔ طبی امداد - مثلاً فرسٹ ایڈ کا اہتمام۔ مختلف امراض اور زچگی وغیرہ کے کیوں میں دواؤں اور ادویات کی فراہمی، ڈسپنسری و ہسپتال کا قیام و گشتی شفاخانہ، میڈیٹری ہوم (زچگی خانہ) و بانی امراض کے تداوی کے سلسلہ میں کوششیں معالج کی فراہمی وغیرہ۔

۲۔ تعلیمی امداد - غریب اور مستحق طلبہ کی فیس کی ادائیگی۔ کتابوں و اسٹینڈرٹ مادی وغیرہ کی فراہمی، قیام طعام کا انتظام۔

۳۔ قرضہ فنڈ - جس میں ایک فنڈ قائم کیا جائے جس سے ضرورت مندوں کو بلا سود قرض دینے کا اہتمام ہو۔
۴۔ کمیٹی امداد باہمی - باہم ایک دوسرے کی معاشی امداد کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے جس کے کچھ منافع بنائے جائیں۔ ہر ممبر ماہانہ ایک متعین رقم ادا کرتا رہے اور کبھی کبھی جگہ جگہ پر بھی کچھ رقم داخل کر دیا کرے اس کی تمام رقم اسی کے نام محفوظ رہیگی۔

۵۔ بیچ گو دھام - ضرورت مند کسانوں کو بوقت ضرورت بلا سود کے بیچ کی فراہمی۔ تاکہ وہ سودی قرض سے بچ سکیں اور ان کی یہ اہم ضرورت لمہوت پوری ہو سکے اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فصل کے موقع پر کسان حضرات اس مقصد کے لیے کچھ غلہ گو دھام میں داخل کر دیں اور اس کا کوئی ایسا نظم بنادیا جائے جس کے تحت حسب ضرورت و حسب گنجائش سختی ضرورت مندوں کو بیچ فراہم کر دیا جائے اگر بیچ گو دھام میں عشر کا غلہ بھی جمع ہو تو عشر کے مصارف میں خرچ کیا جائے۔

۶۔ امداد بچہ ایتے شادی - غریب اور یتیم لڑکیوں نیز بیوگان کی شادی میں معاشی و دیگر کمک و تعاون کیا جائے۔

۷۔ تعمیر و ترمیم - غریب و نادار شہریتوں کی تعمیر و ترمیم کا انتظام کیا جائے۔

۸۔ روزگار کا بند - بے روزگاروں کو روزگار سے ملانے کا اہتمام کیا جائے اس کے لیے اس طرح کے کام بھی کیے جائیں۔
۹۔ روزگار کا بند - بے روزگاروں کو روزگار سے ملانے کا اہتمام کیا جائے اس کے لیے اس طرح کے کام بھی کیے جائیں۔

- ۹۔ رفاہ عام کے کام۔ مثلاً کنوئیں اور سڑکوں کی تعمیر سیٹیشن (صفا و دُفیرہ) کا اہتمام
- ۱۰۔ امدادِ مظلومین۔ حکام یا دیگر ظالم افراد کسی پر ظلم و زیادتی کریں تو مظلوم کی مدد کرنا اور پریشانیوں سے بچانے کا ہمہ گیر اختیار کرنا۔
- ۱۱۔ خدمتِ مسافرخانہ و حجاج۔ مسافروں کی خدمت اور ان کی امداد ممکنہ ذرائع سے انجام دینا نیز حجاج کی خدمت اور ان کے موانع و مشکلات کو دور کرنے کا اہتمام کرنا
- ۱۲۔ یتیموں۔ بیواؤں اور محتاجوں کی امداد۔ غذا، لباس، مکان، علاج اور تعلیم و دُفیرہ کے سلسلہ میں ان کی ممکنہ امداد کرنا۔
- ۱۳۔ نرسنگ ہوم کے قیام کی کوشش کرنا۔
- ۱۴۔ تقسیمِ فطرہ۔ فطرہ کی تقسیم کا صحیح نظم قائم کرنا اور اسے مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام کرنا۔
- ۱۵۔ حادثات۔ارضی و سماوی آفات یا دیگر آفات کے وقت مصیبت زدگان کی امداد کا انتظام۔
- ذرائع و وسائل۔ عشر، زکوٰۃ، چرم قربانی و دیگر اعانتیں و دُفیرہ۔

خدمتِ خلق کے پروگرام پر گفتگو کے وقت یہ بات بھی سامنے لانی پڑے گی کہ وہ محض رضا و الہی کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت اہتمام دی جانی چاہیے اور عشر و زکوٰۃ کے مصارف کا لحاظ کرتے ہوئے غیر مسلموں کی خدمت کے لئے لطف سے اعانت کی رشتیں مرت کی جانی چاہئیں۔

امیرِ مباحث نے تعلیمی امداد کے سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ خدمتِ خلق کے دیگر مقدم اور ضروری مصارف کے بعد جہاں کہیں تعلیمی امداد میں خراج کرنے کی گنجائش ہو رہی ہو تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اسے ان رفقہ کے بچوں کو مرکزی دس گھنٹہ تعلیم حاصل کرانے پر صرف کیا جائے جو اپنی معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے فی الحال اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

فسادات اور ان کا علاج

مکمل میں تعلیم ہند کے بعد سے جو فرقہ وارانہ اور لسانی فسادات وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں ان پر مہتمم اہلِ علم و اہلِ عمل ہاتھ پیریں باندھ کر فوراً دیکھ کر لیا۔ نیز صورتِ حال پر اپنی تشریحات کا اظہار کیا۔ فسادات کے اسباب کا نوادہ یا گونا گونا گونی تہذیبی، سیاسی اور تعلیمی اسباب پر بھی گفتگو ہوئی۔ دوسرا گفتگو سب ذیل تہذیبی اسباب ہیں

۱۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے خیر پسند، سنجیدہ و با اثر افراد سے مدد باط پیدا کر کے فساد کے محرکات کو دور کرنے میں ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔

۲۔ ملک کی سیاسی، سماجی پارٹیوں کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کیا جائے اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کی طرت توجہ دلائی جائے۔ نیز فسادات کے اسباب دور کرنے کے سلسلے میں تعاون کی راہیں تلاش کی جائیں۔

۳۔ حکومت کے ذمہ داروں اور ایڈمنسٹریشن کو بروقت متوجہ کیا جاتا رہے۔ یہ توجہ مرکزی اور صوبائی دونوں سطح پر ہو۔

۴۔ عوام الناس کے اخلاقی سہارا کی طرف خصوصی توجہ دی جائے۔

۵۔ خدمت خلق کے کاموں کے ذریعہ مختلف طبقات میں خیر نگاری کے جذبات پیدا کیے جائیں۔

۶۔ ملک کی تہذیبی اقلیتوں کے درمیان یکجہلیت اور یکجہلی پیدا کرنے کے لیے معجزہ زیر معقد کیے جائیں۔ اور یکجہلی کی حقیقی بنیادیں لوگوں کے سامنے لائی جائیں۔

۷۔ حتی الامکان ملک بھر کے پولیس سے رابطہ قائم کر کے فسادات کے محرکات کو دور کرنے اور فسادات کے موقع پر ان کی روک تھام کے لیے ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔

آخر میں امیر جماعت نے امارہ حلقہ جات کو اس طرف توجہ دلائی کہ فسادات کے تدارک اور ملک کی نعمت کو نگوار بنانے کے سلسلے میں جماعت نے بہت پہلے کافی خود روغن کیا ہے اور اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً ہدایات دی جاتی رہی ہیں جو ہمارے لٹریچر میں پھیلی ہوئی ہیں اس مقصد کے لیے ان کا بھی خاص طور سے مطالعہ کر لیا جائے منطقہ دار اجتماعات - اپنی دعوت اور سرگرمیوں سے ملک کو مسلسل روشناس کرتے رہنے اور اپنی کوششوں کا جائزہ لے کر ان کو زیادہ منظم اور تیز کر کے کرنے کی غرض سے ملک کے مختلف منطقوں اور حلقوں میں اجتماعات منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور امارہ حلقہ جات کے مشورہ کی روشنی میں یہ طے کیا گیا کہ :-

۱۔ منطقہ مشرقی ہند (جس میں علاقہ ہائے شمالی بہار، جنوبی بہار اور مغربی بنگال داسام شامل ہیں) اور

۲۔ منطقہ شمالی ہند (جس میں علاقہ ہائے مشرقی بونپال، الکھنڈ، الہ آباد اور رامپور شامل ہیں) ان کے اجتماعات

علی الترتیب بجاگل پور اور کانپور میں منعقد کیے جائیں گے جن کی متوقع تاریخ علی الترتیب ۲۲ تا ۲۴ نومبر اور

۲۵ تا ۲۷ نومبر طے ہوئیں۔

حلقہ دار اجتماعات - بعض منطقوں میں چونکہ منطقہ داری اجتماعات اس سال منعقد کرنے کا ارادہ نہیں ہے

اس لیے سب ذیلی حلقوں کے حلقہ داری اجتماعات اور ان کی متوقع تواریخ بھی طے کر دی گئیں جو حسب ذیل ہیں۔

نام حلقہ	حلقہ کے اجتماع کی متوقع تاریخیں
۱۔ حلقہ دہلی	۲۸ و ۲۹، اکتوبر ۱۹۶۶ء
۲۔ حلقہ آندھرا	۱۸ تا ۲۰ نومبر ۱۹۶۶ء
۳۔ حلقہ حیدرآباد	۲۴ تا ۲۶ نومبر ۱۹۶۶ء
۴۔ حلقہ اورنگ آباد	۳۰ نومبر دیکم ۱۹۶۶ء
۵۔ حلقہ بھوپال	دسمبر ۱۹۶۶ء میں پہلے ہفتہ کے بعد یا مارچ ۱۹۶۷ء میں
۶۔ حلقہ مدارس	جنوری ۱۹۶۷ء

(نوٹ :- حلقہ میسور میں جنوری ۱۹۶۷ء میں سرکلس کے اجتماعات متوقع ہیں)

حلقہ جات کے دورے :- امراء حلقہ جات نے تنظیمی حلقوں کے چند اہم مقامات پر مرکزی رفقار کے سالانہ دورے کی ضرورت دانادیت پر بھی اظہار خیال کیا چنانچہ امراء حلقہ جات کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ اپنی ضرورتوں سے مرکز کو مطلع کر دیں جس کے پیش نظر حسب سہولت و ضرورت حلقوں میں دردن کا پروگرام بنایا جاسکے گا۔

علاقائی دارالانشاعتوں کی توسیع و استحکام مختلف تنظیمی حلقوں کے زیر نگرانی و انصرام جو دارالانشاعتیں قائم ہیں ان کی توسیع و استحکام نیز ان کے ذریعہ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر کو زیادہ تیزی کے ساتھ علاقائی زبان میں منتقل کرنے کی عملی تدابیر پر غور و خوض کیا گیا اور امراء حلقہ جات کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس حلقہ خصوصی توجہ دیں اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں میں دعوتی کام کرنے کا یہ نہایت موثر و ضروری ذریعہ ہے بلکہ موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں میں بھی علاقائی زبانوں میں دعوتی کام انجام دینے کی ضرورت پیش از پیش برپا ہو رہی ہے۔

گفتگو کے دوران یہ تاثر سامنے آیا کہ جماعت حلقوں کے علاوہ خیر پسند حضرات سے بھی تعاون کی درخواست کی جاسکتی ہے تاکہ علاقائی دارالانشاعتوں سے نہ صرف جماعتی لٹریچر بلکہ عام اسلامی لٹریچر بھی زیادہ سے زیادہ اور جلد از جلد شائع کیا جاسکے۔

بیت المال کا استحکام :- محسوس کیا گیا کہ متعدد وجوہ سے رفقار جماعت کی مالی حالت دن بدن متاثر ہو رہی ہے جس کا اثر مقامی حلقہ دار اور مرکز کا بیت المالوں پر پڑ رہا ہے۔ اس لیے بیت المالوں کے استحکام کے لیے تدابیر پر بھی غور کیا گیا۔ امراء حلقہ جات کی جانب سے چند عملی تدابیر سامنے لائی گئیں جن سے

(بقیہ اشارات) کی دیگر مشابہت سے بھی فرد و ترہ کی اس لیے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں گا کہ کس بنیاد پر اسی مسلم ممالک کے حکومتی طرز میں کو پرے کے خلافت بطور نظر استعمال کیا گیا ہے۔

چوتھے نکتے میں جو بات فاضل حج کے قلم سے نکلی ہو وہ بہت قابل غور ہے۔ دستور کے متعلق اب تک مسلمان لیڈر اور بالخصوص ان کے نیشنلسٹ لیڈر عام مسلمانوں کو سمجھاتے رہے ہیں کہ دستور کی بنیاد کسی مخصوص سماجی فلسفے پر نہیں ہے۔ اس کی اصل بنیاد سیکولرزم پر ہے جو باشندگان ملک کے مذہب ان کی تہذیب اور سماجی اقدار کے بارے میں غیر جانب دار ہوتا ہے لیکن عدالت عالیہ کے ایک فاضل حج کا ارشاد ہے :-

”خواتین کی علیحدگی ہمارے سماجی فلسفے کے خلاف ہے جس پر ہمارے دستور کی بنیاد ہے“

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ دستور کی بنیاد کسی خاص سماجی فلسفے پر رکھی گئی ہے۔ ہمارے سماجی فلسفے میں ہمارے ”کالفا معلوم نہیں کس کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن اتنا یقینی ہو کہ مسلمان اس سے خارج ہیں کیونکہ خواتین کی جنسی مردوں سے علیحدگی مسلمانوں کے سماجی فلسفے کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ اب ہمارے سماجی فلسفے سے مراد یا تو مغربی سماجی فلسفہ ہو سکتا ہے جسے پسند کر لیا گیا یا پھر اس ملک کی اکثریت کا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی دستور کی بنیاد سیکولرزم پر نہیں بلکہ کسی مخصوص سماجی فلسفے پر رکھی گئی ہے؟ یا یہ کہ سیکولرزم خود کو کوئی مخصوص سماجی فلسفہ ہے جسے فاضل حج نے ہمارے سماجی فلسفے سے تعبیر کیا ہے؟

پانچویں نکتے میں چوتھے نکتے کی صفائی پیش کی گئی ہے۔ چوتھے نکتے سے یہ بات نکل رہی تھی کہ جب دستور کی بنیاد ہمارے سماجی فلسفے پر ہے اور کچھ خواتین کا پردہ اس کے خلاف ہے تو پھر دستور کے تحت اس پردے کے خلاف کوئی قانون کیوں نہیں بنایا جاتا اس کا جواب فاضل حج نے یہ دیا کہ ریاست ’سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ایسی باتیں نہیں کر رہی ہے مگر لے کی بات نہیں ہے جیسے ہی یہ سیاسی مصلحتیں روپوش ہوں گی قانون بھی بن جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ریاست اپنے اندر وہ جرأت نہیں رکھتی جو سیراظم میں تھی۔

چھٹے نکتے میں علیحدگی کی جو قسمیں کی گئی ہیں وہ واضح نہیں ہیں نیز یہ کہ ہر شخص کو اختیار ہو کہ اپنی طرح سے ان طرح کی تقسیم کوے اور غریب پردے کو جس قسم میں چاہے داخل کر دے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کی انجمنیں جن سے علیحدگی ہمیشہ سے طبعی و فطری شرم و حیا اور انسانی اخلاقیات ہی کی قسم میں داخل رہی ہے۔

اس مختصر تجزیے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ کتنے دور میں متبادل کا حامل ہے۔ ایک کے راقی رہ گئی ہے، دیکھیے وہ کب تک پوری ہوتی ہے۔ فہم کیونکہ

فہرست مندرجات ماہ نامہ "زندگی"

از جولائی ۱۹۷۷ء تا جون ۱۹۷۷ء

اشارات

نمبر شمار	لکھنے والے	موضوع بحث کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	مولانا ابواللیث صاحب دہلوی صاحب	فرق پرستی کے ازالے کے لیے حکومت جو کچھ کر رہی ہے؟ اس پر تبصرہ اور اس سلسلے میں مفید مشورہ	۲۷	۴	اکتوبر ۱۹۷۷ء
۲	سید احمد قادری	رسالت محمدی کا ثبوت آن انڈیا مسلم کنونشن دہلی کے خطبہ صدارت پر تبصرہ مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند کی قرارداد پر تبصرہ قرآن کی تعریف قرآن میں (۱) قومی اتحاد اور جذباتی یک جہتی۔ اکثریت کا مطالبہ اور اس کا جواب	۲۷	۱	جولائی ۱۹۷۷ء
		مسلمان ملکوں کی غلامی و آزادی کا مختصر تاریخی جائزہ اور ان ملکوں میں احیاء اسلام کے مستقبل پر اظہار خیال	۲۸	۱	جولائی ۱۹۷۷ء
		قرآن کی تعریف قرآن میں (۲)	۲۸	۲	فروری ۱۹۷۷ء
		خود اپنا جواز نہ اور احتساب	۲۸	۳	اپریل ۱۹۷۷ء
		اکٹشن میں کانگریس کی فتح پر اظہار خیال	۲۸	۴	اپریل ۱۹۷۷ء
		شرک اور مظاہر شرک کی شرعی زہمیت	۲۸	۵	مئی ۱۹۷۷ء
		نصب العین کے متعلق ایک فطرتی کا ازالہ	۲۸	۶	جون ۱۹۷۷ء

ارشادات رسول

نمبر شمار	مشارح	مضمون احادیث	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	سید احمد قادری	غیظ و غضب	۲۷	۴	اکتوبر

مقالات

نمبر شمار	لکھنے والے	عنوانات	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	جناب ابو محمد امام الدین رافضی	نظریہ اوتار اور عقیدہ رسالت قسط (۹)	۲۷	۱	جولائی ۱۹۷۷ء
	"	" (۱۰)	۲۷	۲	اگست ۱۹۷۷ء
	"	" (۱۱)	"	۳	ستمبر ۱۹۷۷ء
	"	" (۱۲)	"	۴	اکتوبر ۱۹۷۷ء
	"	" (۱۳)	"	۵	نومبر ۱۹۷۷ء
	"	" (۱۴) ختم شد	"	۶	دسمبر ۱۹۷۷ء
۲	سید احمد قادری	دعا ہم قرار دہیں	۲۷	۴	اکتوبر ۱۹۷۷ء
	"	بعثت محمدی کا مقصد	۲۸	۴	اپریل ۱۹۷۸ء
۳	جناب اکرام الدین احمد صاحب	جذباتی یک جہتی	۲۷	۶	دسمبر ۱۹۷۷ء
۴	مولانا جلال الدین عمری	قرآن - محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں	۲۷	۲	اگست ۱۹۷۷ء
	"	رسول کی پہچان	"	۴	اکتوبر ۱۹۷۷ء
	"	خدا کی تلاش خدا کی کتاب میں	۲۸	۱	جنوری ۱۹۷۸ء
	"	خدا کی ذات	"	۲	فروری ۱۹۷۸ء
	"	خدا ایک ہے	"	۳	مارچ ۱۹۷۸ء
	"	خدا کی صفات (۱)	"	۴	اپریل ۱۹۷۸ء
	"	" (۲)	"	۵	مئی ۱۹۷۸ء
	"	کائنات میں خدا کا عمل	"	۶	جون ۱۹۷۸ء
۵	جناب رفیع اللہ حناقی ایم آء	اسلام کا تصور ریاست	۲۸	۳	اپریل ۱۹۷۸ء
۶	جناب سلطان مبین صاحب ایم آء	فطرت بشرک (۲)	۲۷	۴	اگست ۱۹۷۷ء
		پہلی قطبوں کے علاوہ میں شائع ہوئی تھی			

۶	۲۸	خانہ دعا اور رہبانیت	جناب سلطان حسین صاحب ایم اے
۵	۲۸	اجتماع اخلاص کی چند مثالیں	
۴	۲۸	رہبانیت کے شاخسانے	
۳	۲۸	توحید قرآن کی روشنی میں	مولانا سلیمان قاسمی
۲	۲۸	روزہ	مولانا صدیق الدین اصلانی
۱	۲۸	مسلمان اور اسلامی نظام اجتماعی	
۱	۲۸	مسلم فمیل لارڈز ٹریس	علمائے پاکستان
۳	۲۸	قرآن کی حیرت انگیز جامعیت	جناب محمد فاروق خاں صاحب
۶	۲۸	انسانی جبلتوں کی تحسین و تہذیب	
۶	۲۸	انسانی جبلتوں کا مطالعہ	
۳	۲۸	کوئی سننے والا ہے جو سنے	جناب وحید الدین خاں صاحب
۴	۲۸	چند باتیں	
۵	۲۸	حقیقت کی دریافت میں انسان کی ناکامی	
۱	۲۸	قرآن اور علم جدید	
۲	۲۸	یہ بے محی کیوں	
۳	۲۸	کیا تمام مذاہب سچے ہیں	

تراجم و اقتباسات

نمبر شمار	مترجم و مقتبس	عنوانات	جلد	شمارہ
۱	جناب ریاض الدین احمد صاحب	سات اسباب مسند نبوی اکابر ائمہ کرام کے مفکرانہ	۲۸	۱
۲	اشعش بن عثمانی	ذخیر سکون (انگریزی سے ترجمہ)	۲۸	۲

۲۴۲

زندگی

مدیر: سید احمد قاسمی

طريق

1-10-68

ثالث

6017

امامتِ صالحہ کی اہمیت

مقالات

اسلام کا جائل

چند روز بعد اور گشت خیری

پیرانی کا واسطہ

اختیار و افکار

تقید و مضمرہ

12

مولانا جلال الدین عمری

24

جناب محمد فاروق خاں صاحب

22

حنایف و عبداللہ بن قحان صحابہ

44

44

三

• خط و کتابت ارسال نذر کا پتہ
فیجر زندگی رامپور۔ یوپی

• نور سالانہ :۔ رشش ماہی :۔ تین روپیہ :۔ فی پرچہ :۔ پچاس نئے پیسے

• ممالک غیر عربیہ۔ دس شدتہ شکل پر مشتمل آرڈر

پاکستانی اصحابِ مذہبِ قبلہ پر توڑ مچھلیاں اور سیدیںِ اہلِ انراں

نیمبرہفت روزہ شہاب ۱۱/۵/۱۱ شاہ عالم مارکیٹ لاہور

مألف: محمد علی بن ابی طالب: سید مرتضیٰ قزوینی: پرورش یافته: احمد بن محمد طبع: ناشر: دارالکتاب

مقامات شایسته دفتر زندگی و اختری را میزبان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

سید احمد قادری

اعلانے کلمۃ اللہ اور دعوت الی الحق کی راہ، پھولوں کی سیج کبھی نہیں رہی، یہ ہمیشہ کانٹوں سے بھری رہی ہے۔ اس راہ کے مسافروں کے مبارک قدم صرف کانٹوں ہی سے چلتی نہیں ہوئے ہیں بلکہ بااوقات انہیں کانٹوں کی دھاری بھی چلنا پڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا یا اس کی رضامندیوں اور خوشنودیوں کا مظہر — جنت — بڑی گراں قیمت نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو مکہ راہ سے ڈھکی ہوئی ہے، اس پر ایذا رسالہ کانٹوں کی تہ در تہ چادریں پڑی ہوئی ہیں اور جب تک انگلیوں کو زخمی اور پورے جسم کو لہو بہان کر کے ایک ایک چادر اٹھا کر پھینک نہ دی جائے۔ یہ بالغ نعمت نہ جنت نظر بن سکتا اور نہ فردوس گوش ہو سکتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی پھانسی پر چھیل کی آئی تیرول کے پھل اور تلواروں کی دھاریں جاتے ہیں اور اس دولت لازمہ کی طلب گاروں کو خاک و خون پر لٹا دیتے ہیں، ان کے دل و جگر کو برباد دیتے اور ان کے حلقوم کو تراش کر رکھ دیتے ہیں۔ اعلانے کلمۃ اللہ اور دعوت الی الحق کی جدوجہد کا مقصود دراصل ایسی نعمت کا حصول ہے۔

تسخیر، مضحکہ، چھبتیاں، شخریہ، قہقہے، دھمکیاں، یہ وہ تحفے ہیں جو منکرین حق نے ہمیشہ داعیان حق کے سامنے پیش کیے ہیں۔ حق و باطل کی کش مکش کا کئی دور نہ اس سے خالی رہا ہے، نہ رہ سکتا ہے۔ اللہ کے مقدس رسولوں کو بخون (پاگل) کہنا تو دنیا پرستی کی طرف سے ایک ایسا لقب ہے جو ان سب کامل و امتیاز بن گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے داعی حق ہیں جن کی دعوت اور کار دعوت کی تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان کی مسخر حق، قوم اس وقت بھی ان کی ہنسی اٹانے سے باز نہ آئی، جب خدا کا مناسب تیغ بے نیام کی طرح اس کے سر پر لٹک رہا تھا۔۔

نوح کشتی بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سردار جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، انھوں نے کہا اگر تم ہم پر مہنتیں ہو تو ہم بھی تم پر مہنتیں رہیں (ہود ۱۲)

اللہ کے رسول جبرم جہاد کی پاداش میں جس عذاب کا ڈرا و اسناتے ہیں، وہ مجرموں کی آنکھوں سے نکل جاتا ہے اور ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عذاب الہی کی وجہ کو غلط سمجھتے اور مضحکہ اُڑاتے ہیں خود اس کا مطالبہ کرتے لگتے ہیں:-

اے فرکاران لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر دیا اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو۔ (ہود ۲۱)

تسخیر کے ساتھ ساتھ ان کی دھمکیاں بھی جاری رہتی ہیں:-

وہ بولے، اے نوح اگر تو (کار دعوت سے) باز نہ آیا تو ضرور سنگسار کر دیا جائے گا (شعرا ۱۱)

حضرت ہود سے ان کی قوم کے سرداروں نے کہا:-

ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ (اعراف ۱۱)

انھوں نے عذاب الہی کا مطالبہ ان الفاظ میں کیا:-

کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت

ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔

(اعراف ۱۲)

حضرت سلوط کو ان کی قوم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا:-

مکاران لوگوں کو اپنی بستی سے یہ بیٹے پاکباز مینتے ہیں۔ (اعراف ۱۳)

حضرت شعیب کو دھمکی دی گئی:-

اس کی قوم کے سرداروں نے جاپنی بڑائی کے گھنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں

کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔

تقریباً یہی دھمکی جو سنگھار و ہندو ہما سبھا، ہندوستان کے مسلمانوں کو دے رہی ہے۔ قوم فرعون نے

اپنے بادشاہ کو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے جو الفاظ میرے چمکائے تھے وہ یہ تھے:-

فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو روک کر چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد

پیدا کیا اور وہ تیری اور میرے سرودوں کی بندگی میں بیٹھے۔ (احزاب ۱۵)

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے بعد فرعون کے سامنے آیا ان سے کہنے لگا تو اس نے فرما کر کہا: اب یقیناً میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے ہاتھ کاٹا دوں گا اور میں تم کو رکستے پر سولہ دنگ ڈالوں گا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے لیے اپنی قوم کو جن الفاظ میں ابھارا وہ یہ تھے:-

یہ لوگ ایک بھولتی سی جماعت ہیں اور بلاشبہ بدن کے دل ہماری طرف سے غصے میں بہرے ہوئے ہیں اور ہم سب کے سب ان کی طرف سے خطرے میں مبتلا ہیں۔ (شعرا ۲۱)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ نے یہ دمکی دی:-

اے ابراہیم کیا تو میرے سرودوں سے روگرداں ہو گیا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔

جا ایک بے عرصے کے لیے تو میرے پاس سے دور ہو جا۔ (مریم ۲۱)

ان کی قوم نے محض لفظی دمکی پر اتنا فائدہ کی بلکہ ملا نہیں لگ سکے لہذا وہ میں پھینک دیا۔

اس کی قوم کے لوگوں نے کہا اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اسے جلادو اور اسے صلیبوں کی مدد کرو ہم نے

کہا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلاخی ہو جا۔ (انبیاء ۲۵)

بعض مقامات پر منکرین حق کی روش کا ایک عمومی ذکر ان الفاظ میں آیا ہے:-

مجرم مومنوں پر ہندا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کا منہ کھارتے اور جیل پٹے

گھر واپس جلتے تو بات بناتے جاتے اور جب مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ ایک گئے ہیں (تلفیظ)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قوم نے جو کچھ کیا اس پر ابھی چودہ برس سے کچھ کم زمانہ گزرا ہے اور اس کا ہمیں جزو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہاں نہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مقتصد مقصود ہے اور نہ ان تمام مقتضات کی تفصیل مطلوب ہے جو ان کی قوموں نے انہیں پہنچائے بلکہ صرف اس کی تذکرہ نظر ہے کہ دعوت الی الحق جن مراحل سے گزرتی ہے یہ ان کا ایک ناگزیر مرحلہ ہے۔

یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا باتیں کہیں، وہ کیا جدوجہد بھی، وہ کیا حرکت عمل بھی اور وہ کیا جرم تھا جس

کی پاداش میں داعیان حق کے ساتھ سب کچھ کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے

اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی وہ یہ تھی:-

اللہ کی جنگی کرداروں سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

انہوں نے سارے غوسوں پر تک میں عظیم اور جاگاہ جدوجہد میں زندگی بس کی اس کا نقشہ یہ تھا۔
 نوح نے کہا اب میرے پیروں کے ساتھ رہو اور جاؤ گا میں اپنی قوم کو مات اور دن (حق کی طرف) بلاؤں گا لیکن
 وہ لوگ میری پیروی سے دور رہے اور میرے ساتھ رہے اور میں نے جب کبھی انہیں دعوت دی تاکہ وہ انہیں بخش دے
 تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے، اپنے آپ کو گروہوں سے ڈھانکنے لگے، اپنی روش پر اصرار
 اور سختی کے لئے کامیاب رہے۔ پھر میں نے مجمع میں انہیں بر ملا پکارا۔ پھر میں نے انہیں علانیہ اور
 خفیہ دعوت پہنچائی۔ میں نے کہا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تمہارے
 لیے موبلادہ اور پلنی برساتے گا۔ تمہارے اموال و اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہیں گھنے باغ اور
 نہریں عطا کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی عظمت و جلال کا یقین نہیں کرتے جس نے تمہیں طرح
 طرح کے آثار و چٹاؤ سے گواہ کر دیا جس پر کیا کیا (سورہ نوح)

حضرت شعیب نے اپنی قوم کو دی دعوت دی جو حضرت نوح نے دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جن پر ایمان
 اپنی قوم کو لوکا اور جن خرابیوں سے انہیں روکا ان میں کی چند یہ تھیں:-

اوسمیں والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی جنگی
 کرداروں کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی صفات و صفائی آگئی ہے ہذا
 وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گمان نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس
 کی اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے مگر تم واقعی مومن ہو اور ہر راستے پر نہ ہرن بن کر نہ
 بٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف نہ رہ کر نہ اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگوا اور سیدھی
 راہ کو ڈھکیا کر کے دھپے ہو جاؤ۔ (اعراف ۹)

یہاں بہت سی دوسروں آیتوں کی طرح یہ بات واضح کرتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد صرف
 انہیں کہ وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیں اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے انعام کی بشارت اور نیکو بننے کی اس
 مطالب کی وعید سنائیں بلکہ وہ معاشرے کی کامل اصلاح اور سماج میں ہمہ گیر انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجے جاتے
 انسان کے پاس صرف دو چیزیں ہیں۔ روح و ذلت اور مال و شہرت۔ وہ جس طرح انسان کی روح و بدن کو معرفت
 بکشت و جلاوت دیتے ہیں اسی طرح ان کے کاروبار و نظام اقتصادیات و مالیات کو بھی معرفت

قانون الہی کا پابند نہ دنیا چاہتے تھے حضرت شعیب کی دعوت کے جواب میں بانداز طنز و تضحیک ان کی قوم نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی :-

اے شعیب کیا تیری ناز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے خنساہ کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو پس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے (ہود ۷۸)

اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مخاطبین نے ان کی دعوت کے دونوں اجزاء کو بھی طرح سمجھ لیا تھا۔ حضرت لوط نے جس بدکاری سے اپنی قوم کو روکا وہ یہ تھی :-

اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کی حقیقت یہ کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ (اعراف ۸۱)

حضرت موسیٰ فرعون کے پاس اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ وہ اپنے دل و دماغ اور اعصاب و جوارح کو بڑے عقائد و خیالات اور برے اعمال و افعال سے پاک اور خشیت الہی سے اپنی زندگی سمور کرے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا :-

فرعون کے پاس جا دھر کرش ہو گیا ہے اس سے کہہ دیا تو سنو نا چاہتا ہے۔ میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو تیرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو۔ (الانعام ۲۷)

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی معرفت تھی اور اس بات کا بھی اعتراف کرتی تھی کہ آپ اچھے اخلاق کا حکم دیتے اور برے اخلاق سے روکتے ہیں آپ ایک ایسی دعوت پیش کر رہے تھے جو اس کی فلاح داریں کی ضمانت تھی۔

یہ ہے وہ جدوجہد اور یہ ہے وہ جرم جس کے بدلے میں داعیان حق کی قومیں اپنے بھائی خواہوں کو دشمن بن جاتی تھیں اور کج بھی بن جاتی ہیں۔

اور چونکہ لکھا گیا اس کے بعد یہ بات جانتے کی خواہش آپ سے آپ پیدا ہوتی ہے کہ ایسے تکلیف دہ ماحول اور ایسے سخت حالات میں داعیان حق کی روش کیا رہی؟ کیا حالات سے گھبرا کر انھوں نے دعوت پر

کچھ سستی دکھائی؟ کیا وہ دھمکیوں سے ڈر کر اپنے موقف سے کچھ پیچھے ہٹ گئے؟ طاحیان حق کی تاریخ کا یہ بھی ایک بڑا اہم اور وسیع باب ہے۔

حضرت نوح کی ایک تقریر ملاحظہ کیجیے:-

ان کو نوح کا قعدہ سناؤ، اس وقت کا قعدہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اگلے براہِ دران قوم اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابلِ برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے تم اپنے بطن پر لے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور مجھ سے تمہارے پیش نظر ہوا اس کو خوب سوچ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ ہے پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز ہمت نہ دو۔ (یونس ۱)

خدا کی طاقت و حفاظت پر کتنا جاندار توکل اپنے موقف کی حقانیت کا کیسا زندہ یقین اور دعوت حق کی ماہ میں سر دھڑکی بازی لگا دینے کا کس قدر بے پناہ جذبہ ہے اس جوابی تقریر میں ایک موقع پر حضرت نبی نے اپنی طاقت و راءِ درمشرکوں کو یہ جواب دیا تھا:-

میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے مواد و سرور کو تمہارے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے میں اس سے بیزار ہوں تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا ہمت نہ دو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جان دار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ (ہود ۲)

انبیاء کرام کے درمیان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ منکرین حق کی دھمکیوں کا جواب براہِ راست خود خدائے قادر و توانا نے دیا ہے:-

اور یہ لوگ اس بات پر تکتے ہوئے ہیں کہ تمہارے قدم اس زمین سے اٹھا لو گے یا دو تہیں یہاں سے نکال باہر کر رہیں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہریں گے۔ (بنی اسرائیل ۲)

درمیان میں کہہ کے واقعہ کو ان الفاظ میں یاد دلایا ہے:-

وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ کی چال سب سے بڑھ کر جوتی ہے۔ (انفال ۴۴)

ایثار کرام کی شان تو بہت اونچی ہے ان کے لئے دلوں نے بھی سنگین جن کے چانچ اور ان کے لاد کے مقابلے میں منبر و نبات اور استقامت کا ثبوت دیا ہے۔

اس سے پہلے کہتے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ کریمت سے خدایہ ستوں نے جنگ کی ان کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے دل شکستہ نہیں ہوئے انھوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ (بابل کے آگے) سرنگوں نہیں ہوئے ایسے ہی صابر مل کو اللہ پسند کر لے (آل عمران ۱۷۴) حضور نبی کریم (غداہی دای) کے صحابہ نے غزوہ احد میں سیکڑوں زخم کھانے کے بعد تجلیف اور دہشت انگیزی کے موقع پر جو کچھ کہا وہ یہ ہے۔

اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی قومیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور ہرٹھک اور انھوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی و احد ہی بیرون کا کارساز ہے (آل عمران ۱۷۴) غزوہ احزاب میں جبکہ عربی قبائل کی متحدہ طاقت نے مدینہ کی چھوٹی سی بیسی کو گھیر لیا تھا صحابہ نے کیا کہا؟ اور جب مسلمانوں نے دشمن کی فوجوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ و رسول سچے ہیں اور اس بات نے ان کے ایمان اور راحت میں اضافہ کر دیا۔ (احزاب ۲۰)

داعیہ لان حق کی یہ روشن تائید کیسی روح پرور کتنی ایمان افروز اور کس قدر تسلی بخش ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا کسی بھی داعی جن گروہ کے لیے مادی بزدلی اور دہشت زدگی کی ذرہ برابر کوئی گنجائش موجود ہے؟

لو کہ جمہور میں وزیر نا غلہ شری لال بہادر شاستری نے جماعت اسلامی ہند پر غلط الزامات لگا کر دھمکی دی ہے اور مبوروں نے جو قہقہے لگائے جن منظر یہ مجھے کہے ہیں انہیں اپنے سامنے رکھنا اور پھر ان قبول اور دھمکیوں پر نظر دوڑاتے جن کا محض مختصر ذکر اوپر گزرا اب دیکھیں گے کاس دھمکی اور ان قبول کو ان سالانہ تہجد اور دھمکیوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ جب حقیقت یہ ہو تو کام دعوت میں سستی یا کسی طرح بے غلی اور دہشت گردی کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہیں تو حضرت زین کی طرح دن کو اور رات کو صبح کو اور شام کو اعلیٰات میں اعلیٰات میں علانیہ اور خفیہ ہر طرح اور ہر حال میں بندگی رب کی دعوت دیتے ہیں وہ جہان میں تو یہ نہیں سننے سنیں دھمکیاں دیتے ہیں دیں ہمیں اپنا کام کے جانا ہر دنیا کی سرزماں سے بے پروا اور ہر سزا سے بے پروا کر۔

امامت صالحہ کی اہمیت

(سید احمد قادری)

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ قَالَتْ مَا لَكَ تَعْلَمُ فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَكَلِّمُ قَالُوا أَحَبَّتْ مُصِئَةً فَقَالَ لَهَا أَتَكَلِّمِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَجِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمْتُ فَقَالَتْ مَنْ أَنْتِ قَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أَيْ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتْ مِنْ أَيْ قُرَيْشٍ أَنْتِ قَالَ إِنَّكَ لَسُؤْلُ أَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَتْ مَا بَقَاءُ نَاعَلِي هَذَا امْرَأَتُ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ بَقَاءُ كَمْ عَلَيْكَ مَا اسْتَقَامَتْ بَلْكُمْ يَمُوتُ قَالَتْ مَا الْأُمَّةُ قَالَ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُدُّنَّ وَأَشْرَافُ يَأْمُرُ ذُنُوبَهُمْ فَيُطِيعُوهُمْ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَهُمْ ذُنُوبُكَ عَلَى النَّاسِ -

(بخاری ج ۱ باب ایام الجاهلیة)

(ترجمہ) قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر قبیلہ اہمس کی ایک عورت کے پاس آئے ان کا نام زینب تھا انھوں نے دیکھا کہ بولتی نہیں ہیں۔ پوچھا یہ کیوں باتیں نہیں کرتیں لوگوں نے کہا۔ انھوں نے یہ نذرانی ہے کہ حج ختم ہونے سے پہلے کسی سے باتیں نہ کریں گی۔ اپنے زینب سے کہا۔ باتیں کر۔ اس لیے کہ چپ کا حج جائز نہیں ہو۔ یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ زینب نے گفتگو شروع کی۔ پوچھا۔ آپ کی زبان میں کیا ہیں جو میں نے سنی ہیں۔ پوچھا۔ یہاں تک کہ قریبہ تعلق ہو کہ قریش۔ پوچھا۔ قریش کی کس شاخ سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو بہت سوال کرنے والی عورت ہو۔ میں ابو بکر ہوں۔ تب انھوں نے پوچھا کہ جاہلیت کے بعد یہ جو صالح دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم کب تک اس پر قائم رہیں گے آپ نے جواب میں فرمایا تم اس میں دین پر اس وقت تک قائم رہو گے جب تک تمہارے اندہ خود اس دین پر قائم رہیں گے اور ہمیں قائم رکھیں گے۔ انھوں نے پوچھا کہ اللہ کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے کہا۔ کیا تمہارے قبیلے میں مرد اور اورا ایسے ذی اثر لوگ نہیں ہیں جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ لوگ ان کی اطاعت کرتے

ہیں۔ کہا ہاں ایسے لوگ تو ہیں۔ فرمایا اسی طرح سمجھ لو کہ ائمہ و سرورِ دار اور حاکم ہیں جو حکم دیتے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔

زینب بنت الہاجر کی یہ حدیث محمد بن سعد نے محلی طبقات میں ان کے بھتیجے عبداللہ بن جابر احسی کے واسطے سے روایت کی ہے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی وسیع ذمہ داریاں براہ راست جس جائزگاہی سے پوری کرتے تھے اس کا ایک اندازہ اس سے معلوم ہوتا ہے حدیث کے رین سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت وہ امیر المومنین بھی شرکاء رہے وہ جس درجے کے بھی ہوں وہ ان سب کی نگرانی کر رہے تھے دریافت حال کے لیے وہ ایک ایسی عورت کے پاس تشریف لے گئے جو دیہات کی رہنے والی تھیں اور ان سے پہلے کا کوئی تعارف نہ تھا۔ قیاس یہ ہے کہ آپ نے ان سے خیریت پوچھی ہوگی اور جب جواب نہ ملا ہوگا تو لوگوں سے دریافت کیا ہوگا کہ یہ بولتی کیوں نہیں؟ اگر وہ دریافت حال نہ کرتے تو شاید وہ غلط قسم کی نذر کے ساتھ اپنا جج پورا کرتیں اور جج مبرور سے محروم رہتیں۔

زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے عبادات کا اندر بھی اپنی خواہش نفس سے عبادت میں اطاعت طرح کی چیزیں گھٹا بڑھا دی تھیں ان کا نفس اور شیطان جو چیز کے بارے میں انہیں سمجھا دیتا تھا کہ اُسے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے وہ اسے بلا تاویل اختیار کر لیتے تھے وہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعت اور ہدایت کو گم کر چکے تھے اور ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ باقی نہ تھا جس سے معلوم کر سکتے کہ خدا کی عبادت اس کی مرضی کے مطابق کس طرح کی جائے۔ انہوں نے محض ترک کلام کو بھی ایک عبادت اور ذریعہ تقرب قرار دے لیا تھا وہ ترک کلام کی نذر کے ساتھ اعتکاف بھی کرتے تھے اور حج بھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تقریباً حاصل ہوتا ہے۔ یہی بات تھی جسے حضرت ابو بکر نے یوں فرمایا کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے یہ الفاظ شریعت کے اس اہم اصول کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت (پرستش) میں بھی اس کی اطاعت ضروری ہے وہی پرستش قبول ہو سکتی ہے جو اللہ و رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے۔ اللہ کی پرستش میں بھی انسان آزاد نہیں ہے کہ جس طرح اس کا جی چاہے اسے پوجے۔

اگر کوئی شخص ایسی نذر بان لے جو از روئے شریعت غلط ہو تو ایسی نذر کو پورا کرنا لائق غلط نذر کا حکم نہیں ہے۔ فقہ ابوباری میں ابن قدامہ کی لکھی ہوئی حوالے سے لکھا ہے کہ بطور عبادت

محض ترک کلام شریعت اسلامیہ میں صحیح نہیں ہے اگر کوئی ایسی نذران لے تو اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ غلط قسم کی نذر یا غلط قسم کی قسم کا مفصل فقہی حکم بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے اس کے لیے فقہ کی کتابیں بخوبی چاہیں۔

اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ خلیفہ المسلمین جب تشریف لے گئے صدیق اکبر کا تواضع تو ان کے ساتھ کوئی لاؤشکر اور کوئی ایسا امتیاز نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ یہ ملوک اسلامیہ کے صدر ہیں، بلکہ صدیق اکبر کے تواضع کا یہ عالم تھا کہ خاتون کے سواں پر انھوں نے کوشش کی کہ اپنا نام بھی ظاہر نہ کریں۔

امامت صالحہ کی اہمیت امامت صالحہ یا خلافت علی منہاج النبوة کو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور اس کی مصلح و فلاح میں وہ حیثیت حاصل ہے جو پورے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو یا انسانی بدن میں قلب کو حاصل ہوتی ہے۔ عرب خاتون کے سواں میں الامر الصالح کا جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح میں طحطا بن جحر نے ذیل کے الفاظ لکھے ہیں:-

ای دین الاسلام وما اشتمل	یعنی امر صالح سے مراد دین اسلام اور دین
علیہ من العدل واجتماع الكلمة	عدل و انصاف و وحدت کلمہ مظلوم کی مدد اور
ونصر المظلوم و وضع کل شیء	ہر شے کو اپنے مقام و محل پر رکھنے کی جن خوبیوں کا
فی محلہ (فجہ - ج ۷)	مشمول ہے وہ سب اس سے مراد ہیں۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ خاتون نے جو بات پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ جاہلیت کے کفر و شرک، انتشار کلمہ اور ہر طرح کے ظلم و جور کے بعد اللہ نے ہمیں جو دین حق عطا فرمایا ہے اور جو عدل و انصاف و وحدت کلمہ مظلوم کی مدد اور زندگی کے تمام معاملات میں حسن ترتیب کی خوبیوں پر مشتمل ہے، ہم ایک ایسے مکمل دین پر کب تک قائم رہیں گے اور اس پر قائم رہنے کی صورت کیا ہوگی؟ یہ سوال عربی خاتون کی ذہانت اور دین اسلام سے ان کی محبت کی دلیل ہے۔ صدیق اکبر نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گی جو خود اسلام کے احکام و قوانین پر عمل پیرا ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتحت بندگان خدا کو ان پر چلاتے رہیں گے، تم اس مکمل دین پر قائم رہو گے، تمہارا کلمہ ایک ہوگا، تم ایک جماعت بنے رہو گے، تمہارے معاشرے میں ہر طرف عدل و انصاف کا راجہ ہوگا۔

اور تہماری زندگی کی کل سیدھی رہے گی۔ یہ حکومت اسلامیہ یا امامتِ صالحہ یہ خلافتِ راشدہ تمہارے اس عملِ دین پر قائم رہنے کا واحد ذریعہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامِ اناس کا دین دہی ہوتا ہے جو ان کے لوگوں امرِ کا دین ہے، وہ زندگی کے معاملات میں انہیں کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے جواب کی تشریح میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے:-

ای لاق الناس علی دین مملوکم
فمن حاد من الجماعة عن الحال
دامال
یاس یوکل لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہونے
ہیں تو ائمہ و حکام میں سے جو بھی حق کی راہ سے
ہٹے گا وہ خود باطل کی طرف مائل ہوگا اور دوزخ
کو بھی مائل کرے گا۔ (فتح الباری ج ۷)

جو لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں یا حکومت مطلوب نہیں اس سوال و جواب پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جواب کی صرف عقل و فہم ہی تصدیق نہیں کرتے بلکہ ہماری پوری تاریخ اس کی سچائی پر گواہ ہے۔ باقی ہے وہ لوگ جو بزرگم خود عمقِ مہمق و قوتِ ہونے کی وجہ سے اسلامی حکومت کو شے مطلوب نہیں سمجھتے یا جو لوگ حکومتِ باطلہ کی کاسہ میں ادراپنے ذاتی مفاد کی بنا پر ایسی بات کہتے ہیں وہ خارج از بحث ہیں۔

علی وادبی مآثرنامہ

دفتر

۶۔ بی

فیضانِ پارک

راحمہ

لاہور

سلسلہ

نعم صدیقی کی ادارت میں

اگست ۲۰

آفتِ صحافت پر نمودار ہو رہا ہے

اسلام کا حاصل

(مولانا سید جلال الدین عمری)

۱۴ جون ۱۹۴۲ء کو اسلامک یوتھ آرگنائزیشن کی ایک تربیتی نشست میں پڑھا گیا)

ایمان اور استقامت یہ دو لفظ اسلام کا حاصل ہیں۔ اسلام جو آپ کی پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے ان دو لفظوں میں سمٹ کر آگیا ہے۔ ایمان کا تعلق عقیدہ سے ہے اور استقامت کا تعلق عمل سے۔ عقیدہ اور عمل کو ملانے کے بعد آپ کے دین کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو اپنے دین کے سلسلے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ ہماری جدوجہد کا مقصد خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ یہ چیز صرف ایمان و استقامت ہی سے مل سکتی ہے۔ آنے والے ہولناک دن کے خوف سے وہی شخص محفوظ ہو گا اور اسی کو خدا کے فرشتے جنت کی خوش خبری دیں گے جس کو اس دنیا میں ایمان و استقامت کی زندگی نصیب ہوگی۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ه نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَاءُونَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ه نَزَّلْنَا غَفُورًا رَحِيمًا ه (حم اسجدہ: ۳۲-۳۰)	یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے تو ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ خوف کھاؤ اور غم کرو اور تمہارے لیے خوش خبری ہے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم تمہارا دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ کہ جو تمہارا ہی چاہے اور جو کچھ تم مانگو وہ تم کو (یہاں ملے گا۔ یہ ہماری ہے غفور و رحیم خدا کی طرف سے۔
---	---

حضرت سیفان بن عبد اللہ ثقفیؓ نے اپنے اور ہمارے اور ساری دنیا کے محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جنتو اسلام کے بارے میں مجھ ایک ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد کبھی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا:

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اَسْتَغِيْثُكَ (مسلم سنائی احمد) کہو کہ میں خدا پر ایمان لایا اور پھر اس پر رحم جاؤ۔
 آج کی صحبت میں مجھے آپ کے سامنے ان ہی دو لفظوں (ایمان و استقامت) کی تشریح کرنی ہے۔ خدا میری اور
 آپ کی مدد فرمائے۔

ایمان

ایمان خدا پرستی کی اساس ہے۔ اسی سے مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ انسان اس زندگی
 میں دو ہی طریقے اختیار کر سکتا ہے یا تو وہ خدا پرست ہوگا یا شیطان کے پیچھے چلے گا۔ ہر وہ راہ جو خدا کی بتائی
 ہوئی راہ سے ٹکراتی ہے شیطان کی راہ ہے اور یہ واقعہ ہے کہ شیطان کی راہ پر چلنے والا کبھی خدا تک پہنچ نہیں
 سکتا۔ اسلام آپ کے اندر خدا پرستی پیدا کرنا چاہتا ہے اور خدا پرستی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے
 ایمان میں سچا اور مخلص ہے تو اس کی روح بندگی کے جذبات سے سرشار ہوتی ہے اور اس کی پوری زندگی پر
 خدا پرستی چھا جاتی ہے۔ طاغوت سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے اور وہ خدا سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
 يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اٰتَمَسَكَ بِالْحُرْقَةِ
 الْوَلَقَى لَا اَنْفَصَامَ لَهَا (البقرہ ۵۶)

پس جو شخص طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ
 پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک مضبوط رسی تھام لی
 جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔

خدا پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود کو پوری طرح خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ نے خدا کی غلامی
 میں اپنے آپ کو اس طرح دے دیا ہے کہ اب آپ پر کسی دوسرے کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ آپ دنیا میں ضرر
 خدا کی غلامی کے لیے جی رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایمان کے ذریعہ آپ
 اس بات کا حوصلہ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے غلام اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آپ ٹھیک اس طرح زندگی بسر کریں گے
 جس طرح ایک وفادار غلام زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ اس طرف قدم بڑھائیں گے جس طرف خدا آپ کو قدم بڑھانے
 کا حکم دے اور آپ کے قدم اس طرف بڑھنے سے رک جائیں گے جس طرف بڑھتے ہوئے خدا آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا
 آپ کا جو کام انجام پائے گا خدا کی عین ہدایت کے مطابق انجام پائے گا۔ صرف خدا کا فیصلہ آپ کے لیے فیصلہ ہوگا
 کسی دوسرے کا فیصلہ آپ کے سر کو نہ جھکائے گا۔

بندگی کا یہ عہد آپ سے آپ کا سب کچھ عین لیتا ہے۔ اگر آپ اس عہد میں سچے ہیں تو کوئی چیز آپ کی اپنی
 نہیں رہتی بلکہ خدا کی ہو جاتی ہے۔ اس عہد کے بعد آپ کا ذہن و فکر آپ کا نہیں بلکہ خدا کا ہوگا۔ آپ اسی کے لیے جیتیں

اور اسی کی رضا کے لیے فکر مند ہوں گے۔ آپ کو خدا کی یاد کے سوا اور کوئی یاد نہ مسئلے گی۔ آپ کے جذبات خدا کے لیے وقف ہوں گے۔ آپ کی خوشی اور غم کا محرک صرف خدا کی ذات ہوگی۔ آپ خدا کی محبت میں جنیں گے اور خدا کی محبت ہی میں اپنی جان بھی دیں گے۔ خدا کا حکم ہوگا تو آپ اپنے جانی دشمن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں گے اور اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو اپنی اولاد کو بھی اپنے سے جدا کرنے میں آپ کو تامل نہ ہوگا۔ آپ کے تمام اوقات پر خدا کا قبضہ ہوگا۔ آپ ہر اس مصروفیت سے دامن کش ہوں گے جو آپ کو خدا سے دور کر دے۔ ہی صبح و شام جن کی گنجینیں میں دوسرے کھوئے ہوئے ہیں آپ کے لیے خدا کی رضا جوئی کا ذریعہ ہوں گے۔ خدا کی خوشنودی آپ کا مقصود و مطلوب ہوگی اور آپ کی ہر جدوجہد کے پیچھے صرف یہ جذبہ کام کر رہا ہوگا کہ آپ خدا سے قریب ہو جائیں۔ آپ جس حال میں بھی ہوں گے سراپا بندگی کی تصویر ہوں گے۔ آپ کی روح اس طلب میں ڈوبی ہوگی کہ خدا آپ سے خوش ہو جائے۔ آپ کی بہترین تنہا یہ ہوگی کہ کل خدا سے آپ کا سامنا ہو تو اس کے سچے غلام کی حیثیت سے سامنا ہو۔ آپ اپنا سب کچھ لٹا چکنے کے بعد کا پتہ ہونے ہنٹوں سے بے تابا نہ عرض کریں گے مولیٰ! جو کچھ تھا ظلم نے حاضر کر دیا ہے اب تو قبول فرما!

یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ

اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے

وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اس کو ایمان کی دولت حاصل ہے لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی خدا پرستی سے خالی ہوتی ہے۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ خدا اس کا مالک اور آقا ہے لیکن خدا کی غلامی کے لیے اس کے اندر کوئی بے چینی اور ٹرپ نہیں پائی جاتی۔ وہ خدا پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن خدا کے لیے قربانی اس کو ناگوار گزرتی ہے۔ وہ خدا سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن دنیا کی محبت اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوتی ہے۔ وہ بار بار خدا کا نام لیتا ہے لیکن اس کے اعمال پر خدا کی حکومت قائم نہیں ہوتی۔ یہ ایک کھلا ہوا تضاد ہے۔ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا سینہ خوفِ خدا سے کانپ رہا ہو اور اسے دوسروں کا خوف بھی کھائے جا رہا ہو۔ انسان کا خدا پر ایمان بھی ہو اور اس کا دل قربانی کے جذبے سے خالی بھی ہو۔ ایمان تو وہ چیز ہے جو باپ کے ہاتھ سے بیٹے کے طعن پر چھری چلا دیتا ہے اور بیٹے کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو جسم و جان کے رشتے سے زیادہ انسان سے خدا کے رشتہ کو مضبوط کرتا ہے جو مال و دولت کی محبت کو نکال کر خدا کی محبت کو دل کی گہرائیوں میں اتارتا ہے۔ جو انسان کو اس قابل

بناتا ہے کہ وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے گھر بار اور قوم و وطن کی بندشوں کو توڑ دے۔

قَدْ كُنْتُمْ لَكُمْ أَسْوَأَ حَسَنَةً تَبَارَكَ يَٰ اِهْلَامُ ذُو الْاَبْلَامِ اَسْوَءُ

فِي اَبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرْءُاُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ

اَبَدًا اَحْسٰی تَوَمَّنُوْا بِاللّٰهِ وَهَدَّ

مَنْكُرْ هِيں سہاے اور تہاے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو چکی ہے۔ یہاں تک کہ تم اللہ

واحد پر ایمان لاؤ۔ (الممتحنہ)

ایمان انسان کو خدا کا وفادار اور غیر خدا کا باغی بناتا ہے۔ ایمان کی حقیقت جب کسی پر کھل جاتی ہے تو اس کے دل پر باطل کا قبضہ نہیں رہتا اور وہ پوری طرح خدا کی غلامی میں چلا آتا ہے۔ جھوٹ سے انسان اسی وقت بچتا ہے جب کہ وہ سچائی سے ناواقف ہوتا ہے۔ اگر سچائی بے نقاب ہو چکی ہے تو جھوٹ کا آخر ختم ہو جانا چاہیے۔ جھوٹ کی اگر حکومت ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سچائی ابھی لٹکا ہوں سے روپوش چور جس شخص کو یقین حاصل ہو کہ وہ خدا کا غلام ہے اور خدا کی غلامی کے سوا کوئی دوسری روش اس کے لیے صحیح نہیں ہے وہ کیسے خدا سے بغاوت کر سکتا ہے؟ اس کائنات میں سب سے بڑا واقعہ جو پیش آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے عذاب یا ثواب سے دوچار ہونے والا ہے۔ خدا کے عذاب سے زیادہ خوفناک چیز اور کوئی نہیں ہے جس سے بچنے کی انسان فکر کرے اور خدا کے ثواب سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے کہ انسان اس کی طلب کرے۔ جو شخص خدا کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو اور خدا کی رحمتوں کا امیدوار ہو وہ کبھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ ایمان کے ساتھ غفلت کی زندگی جمع ہو جائے۔ ایمان تو وہ چیز ہے جس سے مردہ دل زندگی پاتے ہیں۔ ممکن نہیں کہ انسان کے دل میں ایمان ہو اور وہ غفلت کی نیند سوتا رہے۔ ایمان محض ایک نظریہ نہیں جو ذہن میں پیدا ہوتا اور ذہن ہی میں دفن ہو جاتا ہے بلکہ یہ ایک انقلابی فکر ہے جو انسان کو سرسری بدل دیتا ہے جو انسان کو دنیا کے ہر اقتدار سے نکال کر ایک اکیلے خدا کے اقتدار میں پہنچا دیتا ہے۔

یہاں اس حقیقت کو نہ بھولیں کہ ایمان اپنے ثمرات اسی وقت پیدا کر سکتا ہے جب کہ وہ شعوری ایمان ہو۔ روایتی ایمان سے کبھی اعلیٰ نتائج ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اپنا کچھ وقت اس سوال کے حل کرنے میں صرف

کرنا نہیں چاہتے کہ کیا واقعہ خدا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روایتی ایمان پر قانع ہیں اور اس کو شعوری اور حقیقی ایمان میں بدلنے کے لیے فکر مند نہیں ہیں اس لیے آپ کو ان بہترین ثمرات کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو صرف شعوری ایمان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ روایتی ایمان ورشہ کے طور پر ملتاہے اور شعوری ایمان زندگی میں انقلاب بن کر داخل ہوتا ہے اگر آپ صرف روایتی ایمان کے حامل ہیں تو آپ کے اندر ایسا بانی انقلاب کبھی نہیں آسکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان و یقین کی جڑیں آپ کے دل میں اتر چکی ہوں اور آپ کے انوکھے اعمال پر اس کی حکومت قائم ہو چکی ہو۔

یقیناً یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہم کو ایسا خاندان اور ماحول عطا کیا جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر اس ماحول کے بجائے کسی دوسرے ماحول میں ہم پیدا کیے گئے ہوتے تو ہمیں معلوم آج ہم خدا کا نام بھی لینے یا لیتے لیکن ایمان ایسی چیز نہیں جو ماحول کے زیراثر اختیار کی جاتی ہے بلکہ ایمان ذہن و فکر کے فیصلہ کا نام ہے۔ یہ وراثت میں ملنے والا ساز و سامان نہیں بلکہ آپ کی اپنی کمائی ہوئی دولت ہے۔ بلاشبہ اصطلاحی معنی میں کسی ایسے شخص کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے جو خدا اور اس کے رسول کا اقرار کرتا ہو۔ خواہ یہ اقرار اپنے گھروں اور ماحول کی پیروی ہی میں کیوں نہ ہو۔ جو انسان دین کی بنیادی باتوں کو مانگتا ہے وہ مومن ہے۔ کسی کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو ایمان کے دائرہ سے خارج کر دے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ یہ ایمان وہ ایمان نہیں جو انسان کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ یقین نہیں جس سے کفر و شرک کے پردے چاک ہوتے ہیں۔ یہ ایمان اس روح سے خالی ہے جو کسی انسان میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک نیا وجود عطا کرتا ہے۔ جن کی آواز پر لبیک کہنے کا نتیجہ لازماً یہ نکلتا چاہیے کہ انسان کو ایمانی زندگی نصیب ہو۔ اگر ایمانی زندگی نصیب نہیں؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حق کی آماناس کے کانوں تک پہنچی ہی نہیں اور اگر پہنچی تو اس کو اس نے قبول کیا نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا

لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا

يُحْيِيكُمْ (الأنفال: ۲۴)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی

پکار پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف

بلاتے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔

ہر انقلاب دلیل اور برہان کی روشنی میں آتا ہے۔ بے دلیل دعویٰ کبھی کسی انسان کو بدل نہیں سکتا۔ اس سے وقتی خوش و خوش تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن وہ طاقت حاصل نہیں ہو سکتی جو انسان کو مسلسل سرگرم عمل رکھتی ہے بے دلیل دعویٰ انسان کے اندر زبردستی پیدا کرتا ہے لیکن جس دعوے کے پیچھے دلیل ہو وہ انسان کو جرات مند اور باحوصلہ بنا دیتا ہے

آپ کسی ایسے مقصد کے لیے قربانی نہیں دے سکتے جس کا حق مہیا آپ کے نزدیک ثابت نہ ہو لیکن اگر آپ نے کسی کو حق سمجھ کر قبول کیا ہے تو قربانی کی راہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ اپنا سب کچھ دے سکیں گے۔ اس کی خاطر آپ کی دنیا آپ سے چھین جائے تو بھی آپ کو غم نہ ہو گا۔ آپ کو یہ پریشانی نہیں ستائے گی کہ آپ کا مستقبل کیا ہو اور آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہو؟ آپ اس فکر سے بے نیاز ہوں گے کہ آپ کی قربانیوں کا کوئی صلہ آپ کو مل رہا ہے یا نہیں؟ جس مقصد کو آپ نے حق سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ قبول کیا ہے وہ ہمیشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو گا۔ اس سے آپ کے سینے میں حرارت پیدا ہوگی اور آپ کے عزائم کو مسلسل تحریک ملتی رہے گی۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ غفلت اور بے بسی کی شکایت نہ کریں گے۔ آپ کسی بھی چیز کی محبت میں اس مقصد کو بھولنے والے نہ ہوں گے۔

یہی حال خدا پر ایمان کا ہے۔ اگر آپ نے خدا کے تصور کو پورے شعور کے ساتھ اپنے ذہن میں جگہ دی ہے تو ممکن نہیں کہ آپ کے فکر و عمل کی دنیا میں جو دبا یا جائے اور آپ کے اندر کوئی الجھن اور اضطراب نہ ہو۔ اگر ناپاک ہے کہ آگ ہو اور اس کی گرمی محسوس کی جائے تو یقین مائیتے کہ اس سے زیادہ یہ بات ناممکن ہے کہ ایمان کی حرارت موجود ہو اور انسان کا دل سرد خانہ بنا رہے۔ قرآن نے پیغمبروں کی تاریخ بیان کی ہے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ خدا کے پیغمبر اندھی تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے موقف پر ٹٹل کر دجا البصیرت جے ہوئے تھے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کی روشنی میں کہتے ان کے ہر دعوے کے پیچھے استدلال کی قوت ہوتی رہے پیغمبر اِنِّی عَلٰی بَشَرٍ مِّثْلُکُمْ دیتی کے اعلان کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آتا یہی دلیل دبرہان کی قوت تھی جس کی وجہ سے پیغمبروں کی تاریخ مسلسل جدوجہد کی تاریخ، قربانی اور ایثار کی تاریخ اور عزم و حوصلہ کی تاریخ بن گئی۔

ایمان کا لذت شناس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کو مان کر پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ اس کی روح اس احساس سے لازوال مسرت محسوس کرے کہ اس کا رب خدا ہے۔ اس کی نظر صرف خدا پر جمی رہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کے لیے کوئی کشش نہ ہو۔ خدا کا دین اس کا محبوب دین بن جائے اور خدا کے رسول کو وہ اپنا سچا اور حقیقی قائد تصور کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

ذَاقْ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ دَرَضِيَ
بِاللهِ ذَبَّاهُ بِاللهِ دِينًا وَ مَحَلًّا
اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو راضی ہو گیا
اس بات سے کہ اللہ اس کا رب ہو، اسلام اس کا

دُستِ اِسلام

(مسلم)

دین

دین ہے اور محمول کے ہادی اور خدا کے رسول

رضا کا یہ اعلیٰ مقام روحانی ایمان کے ذریعہ بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس کے لیے اندھا یقین کافی نہیں ہے بلکہ ایسا ایمان چاہیے جو عقل و بصیرت کی روشنی میں حاصل کیا گیا ہو اور جس کو پورے شعور کے ساتھ دل و دماغ میں جگہ دی گئی ہو۔

ایمان خدا کی غلامی کا نام ہے اور خدا کی غلامی یا ایک دنیا کا منصب ہے جو کسی کو آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ غلامی غلامی کے لیے صرف اس شخص کو قبول کرنا ہے جو دل و جان سے اس کے لیے وقف ہو جانا چاہتا ہو۔ آپ اپنا بہترین وقت اپنا قیمتی سرمایہ اپنی عمدہ صلاحیتیں خدا کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا بھی آپ کو اپنی غلامی میں لے کر کے لیے تیار ہے۔ آپ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں صرف کر دیجیے تو آپ کو عبادت کا مقام بلند حاصل ہو گا۔ اگر آپ اس مکمل حواشی کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور خدا کی غلامی کو اپنی زندگی میں ایک ذیلی حیثیت دیتا چاہتے ہیں تو خدا کو ایسی ناقص غلامی منظور نہیں ہے۔ بہت سے کاروباری اپنا ایک حقیقی کاروبار رکھتے ہیں جس پر وہ اپنی اصل قوت صرف کرتے ہیں اور ایک ان کا ضمنی کاروبار ہوتا ہے جس کو وہ اپنے فاضل اوقات میں انجام دیتے ہیں لیکن آپ خدا کی بندگی کو ضمنی طور پر اختیار نہیں کر سکتے۔ خدا کی غلامی تو آپ کا مقصد و مطلوب ہے اس کے لیے آپ کو اپنی پوری زندگی کا سودا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ خدا کے غلام بننا چاہتے ہیں اور اپنے اس ارادے میں مخلص ہیں تو اپنے آپ کے ہر طرح خدا کی غلامی میں دے دیجیے۔ جو شخص کسی ایک آقا کا غلام بن چکا ہو اس کے لیے یہ بات ہرگز زیر نہیں دیتی کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی دوسرے کی غلامی کو پسند کرے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ غیر کی غلامی میں لگے ہوئے ہوں اور بے کار سکا اوقات میں خدا کا نام لے کر اس کی غلامی کی سند حاصل کر لیں۔ خدا بے حد فیور ہے وہ شرک کو گوارا نہیں کرتا۔ جو شخص اس کی غلامی کے ساتھ دوسرے کی غلامی کا پیوند لگائے وہ اپنی غلامی سے بے نوا ہے وہ اپنی غلامی میں صرف اس شخص کو لیتا ہے جو غلامی کے ہر بندھن کو توڑ کر تنہا اس کی غلامی قبول کرے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا یہ قول نقل کرتے ہیں :-

میں صمد اوروں میں سب سے بے نیاز صمد

انا اغنی الشرحا و عن الشرح

ہوں۔ اگر کوئی شخص کام کرتا ہے ادا میں میرے

من عمل عملا اشرك فيه مع غیري

ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا تو میں اس کو ادا میں حصہ

تو کتہ و شکو کہ و انا منہ بری ہو

چھوڑتا ہوں اور میں اسے الگ ہوں اس کا معاملہ میرے

(مسلم)

اگر کوئی شخص خدا کی بندگی میں اس طرح آتا ہے کہ اپنے کو کچھ باقی رکھتا ہے تو صحیح معنی میں وہ اپنی خدا کی

زندگی میں داخل نہیں ہوا جب تک انسان اپنی ہر چیز سے دست کش نہ ہو جائے خدا کا بندہ نہیں بن سکتا۔ خدا کا مطالبہ ہم سے جزوی غلامی کا نہیں بلکہ کلی غلامی کا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي
السُّلُوكِ الْكَافَّةِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مَعِينٌ (البقرہ ۱۸۸)

اے ایمان والے تم پورے کے پورے اسلام
میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تمہارا
کھلا دشمن ہے

ایمان آپ سے سچی وفاداری چاہتا ہے۔ ایمان آپ سے مسلسل قربانی چاہتا ہے، ایمان آپ سے پر عزم جدوجہد چاہتا ہے۔ ایمان آپ سے پر غلوں محبت چاہتا ہے۔ ایمان چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے اپنا خون دل نچوڑ کر رکھ دیں۔ ایمان چاہتا ہے کہ آپ پوری طرح خدا کے لیے وقف ہو جائیں اور خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیں۔ جو شخص اس طرح تک جانے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا اپنا وہ ایمان نہیں جس کے نتیجے میں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔

استقامت

خدا پر ایمان ایک زبردست انقلاب ہے جو آپ کے فکر و عمل کی دنیا میں نمودار ہوتا ہے اور آپ کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ انقلاب کسی وقتی جوش کا نام نہیں ہے بلکہ یہ صحیح معنی میں آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو آخر وقت تک باقی رہتا ہے۔ ایمان کی زندگی حق پر ثابت قدمی کی زندگی ہے۔ اگر آپ پورے شعور کے ساتھ ایمان لائے ہیں تو آپ کو استقامت نصیب ہوگی۔ آپ کو ایسی روح ملے گی جس کے عزم کو دنیا کی کوئی بھی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ آپ حق پر ہر حال میں جمے رہیں گے۔ کوئی بڑے سے بڑا خوف اور کوئی بڑی سے بڑی لالچ آپ کو حق کی راہ سے نہ ہٹا سکے گی۔

خدا کو اگر آپ مانتے ہیں تو اس کا مطالبہ ہے کہ آپ اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ آپ کی زندگی آپ کی سب سے قیمتی متاع ہے آپ کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ اس قیمتی متاع کو خدا کے نام پر قربان کر دیں۔ انسان دنیا کے اندر راحت اور آرام کا طالب ہے آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ خدا کے لیے اپنی ہر راحت کو چھوڑ دیں۔ مال و دولت جس کو کوئی شخص کھونا نہیں چاہتا آپ کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کا دامن نہیں لپکے گا۔ زندگی کی تمنا، مال کی محبت اور آرام کی طلب آپ کو قربانی سے روکتی ہے لیکن یہ قدم

ہے کہ ایمان کے درجات مسلسل قربانی ہی سے ملے جوتے ہیں۔ یہاں پاتا وہ شخص نہیں جو اپنے لیے کچھ باقی رکھتا ہے بلکہ وہ شخص پاتا ہے جو اپنا سب کچھ نلادے اور خالی ہاتھ ہو جائے۔ مبارک ہے وہ جو خدا کی محبت میں ہر دوسری محبت کو بھول جائے اور خدا کی رضا کے لیے ہر اس چیز سے ہاتھ اٹھائے جو خدا کی ناخوشی کا سبب بنے۔

خدائے تعالیٰ نے آپ کو اس طرح نہیں پیدا کیا ہے کہ ایمان کی راہ آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ کر دی گئی ہو بلکہ آپ کے نفس کے اندر اس راہ سے بنادوت اور سرکشی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ آپ کو ایمان کی زندگی اس وقت نصیب ہوگی جب کہ آپ نفس کی اس بنادوت کو کچلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایمان جس قسم کی زندگی چاہتا ہے وہ راحت اور آسائش کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے سخت ریاضت اور شدید کش مکش کی ضرورت ہے۔ آپ کے نفس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ آنا دہرے اور اس کو اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو لیکن ایمان آپ کو بے قید زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ آپ کو خدا کی مرضیات کا پابند بناتا ہے۔ یہ دنیا جو آپ کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس میں بڑی کشش اور جاذبیت ہے۔ آپ کا نفس چاہتا ہے کہ ہر قیمت پر آپ اس کو حاصل کریں خواہ اس کے لیے آپ کو اپنا ایمان ہی کیوں نہ بچنا پڑے اگر آپ کے نزدیک ایمان قیمتی ہے تو اس لذیذ اور کپکپش دنیا کو چھوڑنا پڑے گا جو یقیناً ایک مشکل کام ہے لیکن آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو لازماً یہ مشکل کام آپ کو انجام دینا پڑے گا۔

استقامت کے بغیر آپ دعوت دین کا وہ باعظیم ٹھانہیں سکتے جو خدا کی طرف سے آپ پر ڈالا گیا ہے۔ اس بوجھ کا اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے نفس پر پوری طرح قابو حاصل ہو۔ آپ کے غم میں اتنی تنگی ہو کہ نفس کی خواہشات آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں اور آپ ان کو ٹھکرا کر حق سے جڑے رہیں۔ آپ کو اپنے ایمان سے اتنی محبت ہو کہ دنیا اس کو کسی قیمت پر خرید نہ سکے۔ اس کے بغیر آپ کی زبان پر تو بار بار دین کا نام آتا رہے گا لیکن دین کا کام آپ کر نہیں سکیں گے۔

خدا کی راہ میں یہ استقامت وقتی طور پر مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کو زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے۔ وقتی جوش و خروش تو دنیا کا ہر گھٹیا مقصد پیدا کر سکتا ہے لیکن ایمان آپ کے اندر ٹھوس اور پائیدار انقلاب چاہتا ہے وہ کسی خاص وقت میں یا کسی خاص معاملہ میں آپ سے قربانی کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اور ہر معاملہ میں آپ سے قربانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وقتی جوش اور جذبہ کے تحت بڑی سے بڑی قربانی آسان ہے لیکن کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے خارج کر دینا آسان نہیں ہے ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ ایک

شخص کسی ہنگامی نقص سے متاثر ہو کر حیرت انگیز اثراء و قربانی کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن زیادہ نہانہ گزرنے نہیں پاتا کہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جس کو ذہنی مال کی پروا تھی اور نہ اپنی جان کی وہ ہر وقت اپنی جان و مال کے لیے فکرمند رہنے لگتا ہے۔ جو سینہ جذبات ایمانی سے سرشار تھا وہ اپنی حرارت کھو بیٹھتا ہے۔ جو سپاہی دین کی محبت میں رات بھر جاگ سکتا تھا اب اس کے اوقات اتنے گھر جاتے ہیں کہ وہ اسی دین کی خاطر ایک ٹھنڈے نسین کا لال سکتا۔ جو شخص اپنی انتہائی مصروفیت میں خدا سے غافل نہیں ہوتا تھا وہ لمحات فرصت میں بھی خدا کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ جو شخص تنگی میں دین کے تقاضوں سے غافل نہیں تھا وہ وسعت کے باوجود ان تقاضوں کو فراموش کر جاتا ہے۔ جو شخص دین کی فکری اپنی راحت اور چین کو بھول جاتا تھا وہ اپنے معمولات تک میں کوئی تبدیلی کرنا نہیں چاہتا۔ ایس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قربانیاں وقتی جوش و خروش اور کسی دوسرے محرک کا نتیجہ تھیں لیکن وہ اس کو ایمان کی محبت کا ثمرہ سمجھتا تھا۔ ایمان جب صحیح معنی میں دل میں اتر جاتا ہے تو ہر قدم پر ذوق شہادت بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایمان کی لذت صبح و شام کی گردش کے ساتھ کم نہیں ہوتی بلکہ بر آنے والا دن اس میں اور اضافہ کرتا ہے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے برشی اتار دے۔

دین کی طرف بلانا آپ کا فرض ہے۔ اس فرض سے آپ اسی وقت سبکدوش ہو سکتے ہیں جب کہ آپ اپنی پوری قوت صرف کر دیں اور اپنے آپ کو اس میں کھیا دیں۔ ایمان کی زندگی رہبانیت کی زندگی نہیں ہے کہ آپ کسی گوشے میں بیٹھ کر خدا کی یاد میں مست ہو جائیں اور اپنے باطن کی کیفیات میں اس طرح گم رہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی خبر بھی نہ ہو یا ان کی زندگی اس واقعہ کا نام ہے کہ آپ دل و جان سے خدا کی غلامی میں لگ جائیں اور اس کی راہ میں مسلسل جدوجہد کرتے رہیں۔ اگر آپ اپنی باطنی کیفیات میں اس طرح کھو گئے کہ خدا کے دین کی بجائے آپ کو فکر نہ ہوئی تو گویا آپ نے ان کیفیات کی پرستش شروع کر دی۔ آپ خدا کے غلام نہیں رہے بلکہ اپنی کیفیات کے غلام بن گئے۔

خدا پر ایمان ایک بہت بڑا انقلابی پیام ہے۔ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو اس انقلاب کے داعی بن جاتے ہیں۔ خدا انسانوں کے اندر جس قسم کی تبدیلی لانا چاہتا ہے آپ اس تبدیلی کا واسطہ ہیں۔ کلمہ حق جن انسانوں تک نہیں پہنچ سکا ہے آپ کا کام ہے کہ آپ ان تک اسے پہنچا دیں۔ خدا کی جو مخلوق غفلت کی فیند سو رہی ہے آپ کا فرض ہے کہ اسے جگائیں اور حقیقتوں سے وہ بے خبر ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان حقیقتوں سے اسے باخبر کریں۔ ایمان کا دعویٰ کر کے آپ نے کچھ چیزیں کر لیں ہیں اور کچھ چیزیں کرنا ہیں۔ یہ پانا اور کھانا ہے۔

شعوری اور ارادی عمل ہے۔ آپ نے جو کچھ پایا وہ آپ کے ارادے کے بغیر آپ کو نہیں ملی گیا ہے اور آپ نے جو کچھ کھو یا ہے غفلت اور بے شعوری میں نہیں کھو یا ہے۔ یہ دنیا جس کی تمنائیں بے شمار انسان اپنے رات اور دن کاٹ رہے ہیں اس دنیا کو آپ نے دے دیا ہے جو نہیں چھوڑا بلکہ خدا کی رضا کی طلب میں چھوڑا ہے۔ آپ نے اپنے نفس کی خواہشات کو بے مقصد نہیں کھلا ہے بلکہ خدا کی محبت میں کھلا ہے۔ آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کے مفاد کو بے سبب نقصان نہیں پہنچایا ہے بلکہ خدا کی طلب میں نقصان پہنچایا ہے۔ اگر آپ اپنے اس اقدام کو حق سمجھتے ہیں تو حق کا تقاضا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ آپ کے اندر اس بات کی بے پناہ تڑپ ہوئی چاہیے کہ جو عمل آپ کی ذات کے اندر ہو چکا ہے وہ دوسروں کے اندر بھی ہو۔ آپ جن چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں ساری دنیا ان سے محروم ہو جائے اور آپ کو جو دولت ملی ہے وہ ہر ایک کے حصہ میں آجائے۔ یہ بات ایمان کی غیرت کے منافی ہے کہ آپ کے کانوں میں خدا سے بغاوت کی آواز گونج رہی ہو اور آپ کے اندر اسے ماننے کے لیے کوئی اضطراب اور بے صبری نہ ہو۔

چوتھا یہ کام جو ایمان لانے کے بعد آپ پر عائد ہو چکا ہے زبردست استقامت چاہتا ہے۔ خدا پر ایمان کوئی معمولی اقدام نہیں ہے اس اقدام کے ذریعہ آپ نے ساری شیطانی قوتوں کو چیلنج کیا ہے آپ نے حق کا نام لے کر باطل کو جنگ کی دعوت دی ہے اس لیے یقین ہے کہ باطل اپنی تمام قوتوں کے ساتھ آپ کو کچلنے کے لیے میدان میں آئے گا آپ کو سخت سے سخت مصائب سے گزرنا پڑے گا اور ہر ہر طریقے سے آپ کا امتحان لیا جائے گا کیونکہ یہ باطل کے مزاج کے خلاف ہے کہ حق کو وہ بچلنے پھولنے کے مواقع فراہم کرے۔ اگر کبھی آپ اپنے خدا پرست ہونے کا صحیح معنی میں اعلان کر دیں تو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ باطل آپ کو اپنے گھر سے بے گھر بنادے گا وہ آپ کو اپنے بستر پر چین کی فیز سونے نہیں دے گا۔ خدا کی یہ وسیع زمین آپ کے لیے تنگ کر دی جائے گی اور آپ کے دوست بھی آپ کے دشمن کی صف میں جا کھڑے ہوں گے۔ ایسے ہی نازک موقع کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک صحابی حضرت معاذ کو نصیحت فرمائی تھی۔ لَا تُشْرَكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ (احمد) آپ کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ خواہ آپ کا سرتن سے جدا کر دیا جائے یا آپ کو جلا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے آپ خدا کی غلامی سے انحراف نہیں کریں گے۔

استقامت کی راہ بڑی ہی کٹھن راہ ہے اس میں بڑے بڑے ارباب عزیمت کے قدم لنگرش کھا جاتے ہیں۔ انسان پر جب ہر طرف سے معینیں آپڑتی ہیں اور خدا کے فیصلہ کے تحت اس کو آڑا یا جاتا ہے تو وہ گھبرا اٹھتا

ہے وہ حق کو چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن قربانی کے جذبات اس کے اندر سر پڑ جاتے ہیں وہ آزمائشوں کے بغیر خدا کی جنت میں پہنچنا چاہتا ہے حالانکہ خدا کا قانون ہے کہ وہ آزمائے بغیر کسی کو اس نعمت بھرے گھر میں داخل نہیں کرتا انسان کا تعلق جب حق سے کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے اور اس کی نفسیت میں تبدیلی آ جاتی ہے طبعی طور پر گو زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی جذباتی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے وہ اب یہ نہیں دیکھتا کہ حق کا اس سے کیا مطالبہ ہے بلکہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اس کو اگر آپ اس کی ذمہ داریاں یاد دلائیں تو وہ ان ذمہ داریوں کا انکار نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کی زندگی کا جائزہ لینے لگے گا تاکہ بتا سکے کہ آپ بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں اور آپ اس کو نصیحت کرتے ہوئے خود کو بھول رہے ہیں اگر آپ اسی سے کہیں کہ حق تم سے تمہاری جان و مال کی قربانی چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کو جان و مال حق سے یاد محبوب ہیں بلکہ اس کا جواب یہ ہو گا کہ فلاں صاحب بھی تو سو رہے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں جگاتے اگر وہ اپنے کاروبار میں مست ہیں تو میں نے ہی کون سا جرم کیا اگر اپنا وقت نکال سکا۔ ایسا شخص حق سے تعلق رکھے گا بھی تو اپنے لیے عزیت کی راہ اپنی طرح کے گا۔ اس کی زندگی میں اس کی اپنی ذات کا فائدہ مقدم ہو گا اور حق کا فائدہ پیچھے ہو جائے گا اس کی سستی اس حد کو پہنچ سکتی ہے کہ اس کی زبان حق کے اظہار سے عاجز ہوگی۔ وہ جب دیکھے گا کہ حق کی صحیح ترجمانی اس کو آزمائشوں میں ڈال رہی ہے اور باطل اپنے غصہ کا اظہار کر رہا ہے تو وہ ایسی راہیں تلاش کرے گا کہ جو حق کو باطل سے قریب کر دیں۔ وہ قدم قدم پر باطل کو یقین دلانے کی فکر کرے گا کہ وہ اس کا ساتھی ہے۔ وہ باطل کو اکھاڑ پھینکنا نہیں چاہتا بلکہ اس کے سایہ میں جینے کا آرزو مند ہے حکمتیں اور مصلحتیں اس کی آواز کو کمزور کر دیں گی۔ وہ حق پر چلتے چلتے ٹھک سا جائے گا۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگیں گے اور اس کے عزائم کمزور پڑ جائیں گے۔ اس نے جن حوصلوں اور ارادوں کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا تھا وہ سایہ حوصلے اور ارادے پست ہو جائیں گے۔ وہ سکون و راحت کا جو ادا و آرام کا طالب ہو گا۔ وہ اپنی منزل کی دوری اور راہ کی خوفناکی سے گھبراٹھے گا۔ اب آپ اس کی زبان سے کلمات عزیت کے بجائے حالات کی ناسازگاری کا شکوہ سنیں گے، وہ بعض اوقات مکمل کراہی کمزوریوں کا اعتراف بھی کرے گا، اس کو بار بار مالی مشکلات اور خانگی پریشانیوں کا احساس ستائے گا وہ اپنی کمزوریوں کی ایک لمبی فہرست سامنے رکھنے کے بعد یہ کہہ کر خوش و مطمئن ہو جائے گا کہ ان حالات میں دین کی خدمت جو کچھ ہو رہی ہے وہ بھی بہت ہے۔

لیکن یاد رکھیے کہ خدائی راہ میں ہونے والی آزمائشوں سے گھبرا کر جو شخص اپنے قدم پیچھے ہٹتا ہے وہ اپنے

دعویٰ ایمان کی توہین کرتا ہے۔ اس نے اپنے عمل سے اس چیز کی تکذیب کی ہے جس کی تصدیق اپنے قول سے کر چکا ہے۔ اس نے وہ ناپاک روش اختیار کی ہے جس سے اس کے پاک عقیدہ کی رسوائی ہوتی ہے۔ اس نے حق کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دے کر اس بات کا ثبوت فراہم کیا ہے کہ حق کی قدر و قیمت اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے دنیا قربان کی جاسکے۔ اس کے نزدیک حق محبوب نہیں رہا بلکہ دنیا محبوب بن گئی۔ حق اتباع کے قابل نہیں رہا بلکہ دنیا قابل اتباع بن گئی۔ اس نے ایمان کے ذریعہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ زندگی اس کی نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ اب حق کو چھوڑ کر وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ زندگی وہ متاع ہے جس کو وہ خدا کے ہاتھ ہی بیچنا نہیں چاہتا۔ خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو نصیحت کی تھی یہی نصیحت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔

إِيَّاكَ وَالْفَرَادَى مِنَ الزَّحَفِ دُ مِيدَانِ جِوَاوَسَ نَبْهًا كُؤَاوَدَ سَبْ لُؤْكَ هَلَاكُ

اِنْ هَلَكَ النَّاسُ (احمد) بھی کیوں نہ ہو جائیں۔

اگر حق کی گواہی دینے والے ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اگر خدا کا نام لینے والے میدان چھوڑ کر ہلک چکے ہیں اگر آپ کے چاروں طرف خدا کی محبت پر دنیا کی محبت غالب آچکی ہے، اگر سب انسان اپنی دنیا بنانے کی فکر میں ہیں، اگر لوگوں کو ان کی خواہشات حق سے روک رہی ہیں، اگر بڑے بڑے مدعیان علم و تقویٰ خدا کے دین کے لیے اپنی راحت اور آرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یقین جلیے کہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ حق کے لیے سرکٹلے کی سعادت آپ کو مل جائے۔ خدا کی طرف سے ہونے والے امتحانات آپ کے لیے ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہیں ان امتحانات میں کامیاب ہو کر آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ ارتقا کے رستے ہیں جو اس لیے فراہم کیے گئے ہیں کہ آپ ان کے ذریعہ خدا کی رضا کے بلند ترین مقام تک پہنچ سکیں جب ایسا ہو گا آپ کو آزمائش کے سخت ترین مراحل سے گزرا جا جائے، جب آپ کو آگ کے شعلوں کے درمیان گزرنا پڑے اور جب قیامتوں کی تاریکی کوٹھریاں آپ کا انتظار کرنے لگیں تو سمجھ لیجیے کہ یہی آپ کی کامیابی کا وقت ہے۔ یاس بات کی علامت ہے کہ آپ کا خدا آپ کی طرف متوجہ ہے اور اس نے اپنی بے پایاں نازشات کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ حق وہ سب سے قیمتی متاع ہے جو انسان کو ملتی ہے اس کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو یہ معمولی قربانی ہوگی اگر آپ حق کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ حق کی راہ آہنیت کی راہ ہے اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے تو آپ نے حق کی تدبیر نہیں پہچانی۔ اسی طرح اگر آپ حق کی اطاعت اس وجہ سے قبول کرتے ہیں کہ آپ کا ماحول حق پرست ہے یا باطل آپ کا قدر شناس نہیں ہے تو یہ حق کی اتباع نہیں بلکہ ماحول کی اتباع ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ خدا

کی عدالت میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ حق کی راہ میں آپ اپنا بڑھایا ہوا قسم واپس لیں۔ جب خدا کا دین آپ سے آپ کی زندگی چاہ رہا ہو اور جب آپ کو یہ موقع ملا ہو کہ اپنی عزیز ترین متاع کو دے کر خدا کے لطف کرم کے مستحق ہو جائیں تو یہ آپ کے ایمان کے منافی ہے کہ آپ اس موقع کو کھودیں۔ آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ حق کی راہ میں اپنی ساری پونجی لٹا دیں اور وہاں تھما کر خدا کے حضور پہنچ جائیں کیونکہ اس طرح کل آپ کے حصہ میں وہ دولت لے آئے والی ہو جس سے بہت سے انسان محروم ہوں گے اور آپ کی کامیابی کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم نے بھی اپنے خدا کو خوش کیا ہوتا۔ کاش کہ ہماری دنیا ہم سے چھین لی جاتی۔ کاش کہ ہماری آخرت برباد ہوتی۔ محرم ہاتھ دیا یہ دو چیزیں ہم کو رو رہے ہیں حق کے لیے انتہائی ناسازگار ہے۔ اس دو میں خدا کا نام لینا اپنے آپ کو مصیبتوں کا ہدف بنانا ہے۔ حالات اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب کہ کلمہ حق کہنے پر زبان لکڑی سے کھینچ لی جائے۔ خدا کی راہ پر چلنا انگاروں پر چلنے سے زیادہ مشکل ہو جائے۔ اور دین کی حمایت میں جو ہاتھ اٹھے قتل کر دیا جائے۔ ان حالات میں ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس دعوے کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ہمارے ایک طرف خدا کی جنت ہے۔ غم و حزن سے پاک زندگی ہے اور وہ سب کچھ جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر نے اس کا تصور کیا۔ دوسری طرف دنیا کا ہمیشہ آرام و بے قید زندگی ہے اور حلال و حرام کے فرق کے بغیر ترقی کے مواقع اور امکانات ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ حاصل نہیں ہو سکتیں۔ دنیا میں جو شخص گرفتار ہو گیا یقیناً آخرت اس کے حصہ میں نہیں آئے گی اور جو اپنے لیے آخرت چلے گا لازماً اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا ہے۔

مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاكَ أَضَيَّ بِأَخْرَجَةٍ	جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی
وَمَنْ أَحَبَّ أَخْرَجَتَهُ أَضَيَّ بِدُنْيَاكَ	آخرت کو نقصان پہنچائے گا اور جو اپنی آخرت سے
فَأَتَدْرَأُ مَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ مَا	محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا
يَفْنَىٰ	تو تم باقی رہنے والی (آخرت) کو فنا ہونے والی

(دنیا) پر ترجیح دو۔

(احمد بیہقی)

یہ حدیث ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دیں کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اگر اس حکم کو ہم ملتے ہیں اور آخرت کے فائدے کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کولے تیار ہیں

جذبہ رحم اور گوشت خوری

قسط (۲)

(جناب محمد فاروق خاں صاحب)

گوشت خوری کی گفت کا مطلب انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ غذا، مکان اور لباس یہ انسانی زندگی کی خاص ضروریات ہیں۔ ان میں سب سے ضروری غذا ہے۔ غذا کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ غذا کے ذریعہ ہمارا جسم پرورش پاتا ہے اس کی قوت برقرار رہتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر غذا نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ غذا کے ذریعہ اپنے مخلوط جاندار مادہ (Complex living matter) بنائے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں غذا میں مخلوط عضوی مادہ (Complex organic substance) جسے کاربوہائیڈریٹ، چربی اور پروٹین اور وٹامنس کہیں۔ حیوانات اور انسان کی غذاؤں کے مقابلہ میں نباتات کی غذا نہایت سادہ ہوتی ہے۔ ان کی غذا محض غیر عضوی مادہ تک محدود ہے درختوں اور پودوں کی غذا میں خاص طور پر کچھ سادے معدنی مادے رہتے ہیں۔ نباتات انہیں سادے مادوں کے ذریعہ اپنے مخلوط جاندار مادے بنالیتے ہیں لیکن حیوانوں اور انسانوں میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ نباتات کی طرح خود ہی سادہ مادے کے ذریعہ اپنے مخلوط عضوی مادے بناسکیں۔

ہماری غذا میں مندرجہ ذیل چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔

۱۔ پروٹین (Protein) ۲۔ چربی (Fat) ۳۔ کاربوہائیڈریٹ (Carbohydrate)

۴۔ معدنی نمک (Mineral salts) ۵۔ پانی

چربی اور کاربوہائیڈریٹ میں صرف کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتے ہیں۔ پروٹین میں ہائیڈروجن، آکسیجن اور گندھک کے اجزاء ہوتے ہیں۔ جسم کے اجزاء کو بنانے اور مضبوط کرنے کا اصل کام پروٹین کا ہے۔

چربی اور کاربوہائیڈریٹ کی خاص اہمیت ہے یہ زیادہ مقدار میں جانوروں کے ذریعہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ گوشت میں پروٹین کی خاص مقدار پائی جاتی ہے۔ انڈے کی زردی درحقیقت پروٹین ہی ہے۔ دودھ گھی، بادام اور دوسرے میوے اور تیل وغیرہ چربی والی چیزیں ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کی کئی قسمیں ہیں جن میں شکر اور اسٹارچ (Starch) خاص ہیں۔ گہوں اور جو میں اسٹارچ کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ چاول اور آلو میں خاص طور سے اسٹارچ پایا جاتا ہے۔ شکر، پھلوں، کھجور اور گنے وغیرہ کے ذریعہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ معدنی چیزیں ہر ایک سبزی میں پائی جاتی ہیں جو جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ الگ سے بھی لوگ نمک استعمال میں لاتے ہیں وٹامن بھی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وٹامن کے نہ رہنے پر صحت خراب ہو جاتی ہے۔ وٹامن کی کئی قسمیں ہیں۔ وٹامن پھلوں، ہری سبزیوں اور دودھ وغیرہ میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بادام، آجروٹ وغیرہ میووں میں اور دودھ میں پروٹین، چربی اور کاربوہائیڈریٹ کی مناسب مقدار پائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان کو جس چیز کی پروٹین کی ضرورت ہے اسے کسی نباتاتی پروٹین سے پورا نہیں کیا جاسکتا۔ سائنٹفک نقطہ نظر سے معتدل آب و ہوا میں آدمی کی غذا میں گوشت کا مناسب جز رہنا ضروری ہے۔

پانی اور ہوا کی طرح خدا نے ہماری غذائی ضرورت کے لیے غذائی فراہمی کا انتظام بھی نہایت وسیع پیمانہ پر کیا ہے۔ ہماری غذا کا بیشتر حصہ نباتات سے وابستہ ہے جو غذا ہم جانوروں کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً دودھ، دہی گھی اور گوشت وغیرہ دہی ہمیں نباتات ہی کی بدولت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اکثر جانور اپنی غذا نباتات ہی کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ گھاس، اناج اور پھیاں وغیرہ کھا کر ہمارے لیے غذا فراہم کرتے ہیں۔ جو لوگ گوشت خوری کے مخالف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان اپنی غذائی ضرورت کے لیے صرف نباتات کی دنیا پر قانع رہے۔ جسم کو جن ضروری چیزوں یا جس طاقتور خوراک کی ضرورت ہے اسے صرف نباتات کے ذریعہ حاصل کرے۔ ان کے نزدیک یہ تو جانتے ہیں کہ انسان زمین سے اپنی خوراک نباتات کے واسطے سے حاصل کرے لیکن ان کے لیے حیوانات کو واسطہ بنانا ان کے نزدیک بے رحمی ہے۔ یہاں وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حیوانات کے مقابلہ میں نباتات کہیں زیادہ رحم کے مستحق ہیں بلکہ نباتات تو چلنے پھرنے سے بھی مجبور ہیں۔

ہندوستان کا ایک مشہور ہندو سائنس دان جگدیش چندر بوس نے سائنٹفک طور پر ثابت کیا ہے کہ پٹرپوسٹ

احساس و شعور رکھتے ہیں۔ انہیں دوسرے کا احساس ہوتا ہے۔ بعض پودے تو بہت حساس ہوتے ہیں انہیں علم الہیات میں (Sensative plant) کہتے ہیں۔ یہ پودے نمایاں طور پر (Sense) رکھتے ہیں لاجونی ڈراسیر (Drosera) وغیرہ اس کی واضح مثال ہیں۔

رحم و انصاف کا وہ نقطہ نظر جسے گوشت خوری کے مخالفین پیش کرتے ہیں ناقابلِ عمل ہے۔ اس نقطہ نظر کو قابلِ قبول بنانے کے لیے انسان اپنی زندگی کی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ رحم و انصاف کے اس خود ساختہ نقطہ نظر کو قبول کرنے کے بعد انسان کا حق تصرف دنیا کی کسی چیز پر باقی نہیں رہتا۔

پٹر پودوں سے ہم صرف پھل، میوے اور ترکاریاں وغیرہ حاصل نہیں کرتے۔ ان کی لکڑیاں بھی ہمارے کام آتی ہیں۔ ان کی پتیاں غذا کے مصرف میں بھی آتی ہیں۔ نباتات سے ہم تیل بھی حاصل کرتے ہیں۔ انگریزی دواؤں میں جتنے الیکولائیڈ (Alkaloid) آتے ہیں سب درختوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ کونین ایک الیکولائیڈ ہے جو سنکو ناپٹر کی چھال سے نکالی جاتی ہے۔ ڈیجیٹاکس نامی گلوکوسائیڈ (Glucoside) ڈیجیٹلیس کے پتے سے نکلتا ہے۔ یہ گلوکوسائیڈ دل کی بیماریوں میں دیا جاتا ہے۔ عطر ادو خوشبودار تیل تیار کرنے میں گلاب، چنبیلی، بیلا، جوی وغیرہ بہت سے پھولوں کو استعمال کرتے ہیں جس کا عطر بہت خوشبودار ہوتا ہے۔ خش ایک درخت کی جڑ ہے۔ کافور (Camphor) بھی ایک درخت ہی سے نکالا جاتا ہے۔ یہ درخت فائوسا اور جاپان میں پایا جاتا ہے۔ شکر، چائے، قہوہ اور کوکو (Cocoa) بھی ہم نباتات ہی کی دنیا سے حاصل کرتے ہیں۔ سن اور جوٹ پودے کے ریشے نکلتا ہے۔ ربر جس سے ٹائر، میوب وغیرہ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہوتی ہیں ایک پیڑ کے دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ ساگو دانہ ایک پیڑ کے تنے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ گوشت خوری کی مخالفت سے نباتات کی دنیا پر بھی ہمارا حق تصرف باقی نہیں رہتا۔

کائنات کے واضح اشارے (Cosmological) گوشت خوری کے حق میں کائناتی دلائل بے شمار ہیں۔ دنیا میں خدا نے کتنے پیڑ پودے کیڑے اور حشرات

ایسے پیدا کیے ہیں جن کی زندگی کا انحصار دوسرے پیڑ پودوں اور حیوانوں پر ہے۔ خدا نے کائنات میں غذا کا مسئلہ خواہ وہ مسئلہ نباتات کی غذا کا ہو یا حیوانات کی غذا کا کچھ اس طرح سے حل کیا ہے کہ ایک کی غذا کا دار و مدار دوسرے پر ہے۔ ایک کی زندگی دوسرے پر منحصر ہے۔ جی، چبے، پکڑتی ہے۔ شیر بکری، گائے

اور ہر جانور پر حملہ کرتا ہے۔ مکاری لکھی کا اور بڑی پھلیاں چھوٹی پھلیوں کا شکار کرتی ہیں۔ بہت سے ایسے چھوٹے جاندار جراثیم ہیں جو انسانوں اور جانوروں اور نباتات کے جسم کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنے میں اسے ان کا میزبان یا ہوسٹ (Host) کہتے ہیں۔ پیراسائٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں ان کی ایک قسم وہ ہے جسے فیکلیٹیو (Facultative) کہتے ہیں۔ یہ اپنی نشا کے مطابق کبھی تو آزادانہ زندگی گزارتے ہیں اور کبھی اپنی زندگی ہوسٹ پر موقوف رکھتے ہیں۔ دوسرے اوبلیگیٹ

(Obligate parasites) ہیں جو ہوسٹ کے کچھ دنوں تک یا پوری مدت تک پورے طور سے محتاج رہتے ہیں۔ تیسرے انٹرمیٹنٹ (Intermittent parasites) ہیں جو ہوسٹ پر ایک یا پہنچ کر کافی غذائے کرا سے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جب غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو دوبارہ ہوسٹ پہنچتے ہیں جو پیراسائٹ بدن کے اندر رہتے ہیں انہیں (Internal parasites) اور جو بدن کے باہر رہتے ہیں انہیں (External parasites) کہتے ہیں۔ پیراسائٹ اپنے ہوسٹ کی نیچ (Feces) سے غذا اکٹھا کرتے ہیں۔ پیراسائٹ کے اثرات طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر پیراسائٹ اپنے ہوسٹ کو ان کی نیچوں سے غذا چرا کر ان کے اعضاء اور نیچ کو چوٹ پہنچاتے یا ان کے اندر زہریلے مادے پیدا کر کے نقصان پہنچاتے ہیں۔

بہت سے پیراسائٹ کے جراثیم انسانوں اور جانوروں میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش کا عمل بہت تیزی سے ماسوں کی تقسیم (Cell division) کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر چند ماس ایک بار بھی کسی انسان یا جانور کے جسم میں داخل ہو جائیں تو یہ نہایت تیزی کے ساتھ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں منقسم ہو جاتے ہیں اور جسم میں زہریلے مادے پیدا کر کے نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہر مرض کے جراثیم مختلف ہوتے ہیں۔ بعضہ دق، وغیرہ بیماریاں جراثیم ہی کے ذریعہ ہوتی ہیں۔

جانوروں میں جراثیم سے پھیلنے والے امراض (Bacterial diseases) کے علاوہ نیٹیوڈنسل کے کیڑوں کے ذریعہ پھیلانے والے امراض (Diseases caused by nematodes) میں جن میں ہبک درم (Hook worm) اور فیل پا (Elephantiasis) خاص ہیں۔ پیڑوں کو جانوروں (Bores) دیک اور گن (Larva) وغیرہ کیڑوں کے علاوہ نباتاتی جراثیم والے امراض (Bacterial diseases) سے بھی نقصان پہنچتا ہے

اس کے علاوہ بہت سے چھنگی (ساروغ) کے ذریعہ پھیلنے والے امراض (Fungus diseases) پودوں کو لگتے ہیں۔ سمٹس (Smuts) چھنگی کا حملہ گیہوں، جو رائی، جئی اور چاول وغیرہ پر ہوتا ہے ان میں پیدائش کے لیے اسپور (Spores) پیدا ہوتے ہیں جو سیاہ پودوں کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اس کا حملہ پھول یا بیج پر ہوتا ہے۔ اس مرض میں گیہوں کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔

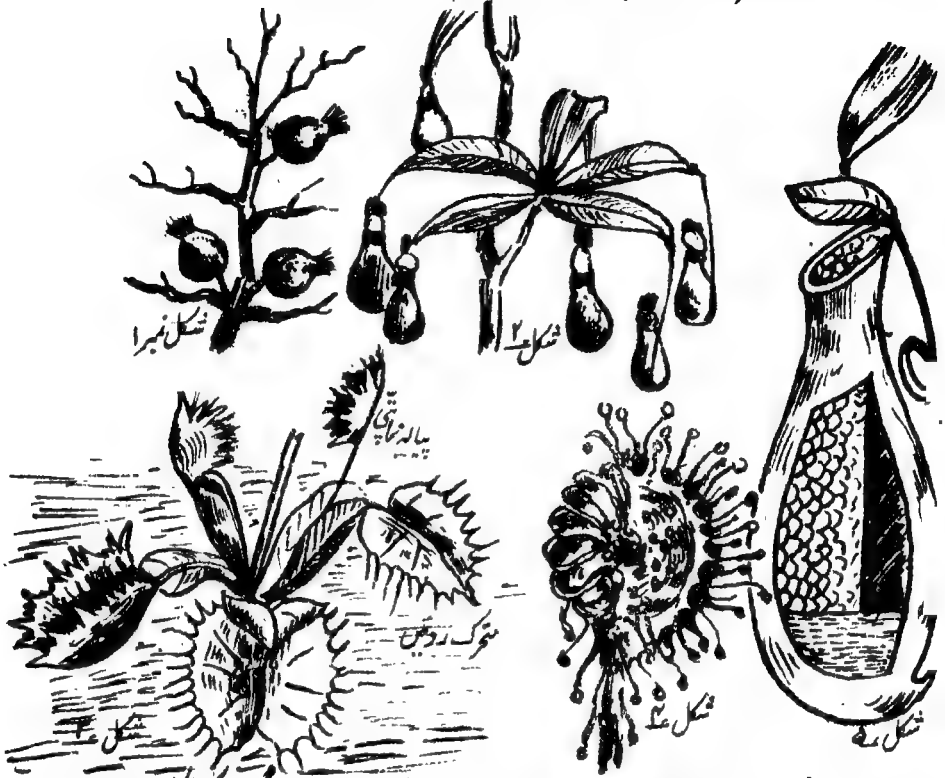
رسٹ (Rust) چھنگیاں بھی فیصلی (Parasite) ہیں ان کے اسپور بالعموم سرخ دھبوں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ چھنگی کے امراض کی بہت سی قسمیں ہیں جن کی تفصیل طوالت کے خوف سے نظر انداز کی جاتی ہے۔

نباتاتی جراثیم (Bacteria) بہت چھوٹے ایک مسام (Cell) والے جاندار ہیں۔ یہ صرف خوردبین سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ جراثیم ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں یہ موجود نہ ہوں ان کے اندر مگدول (Chlorophyll) نامی مادہ نہیں ہوتا۔ جس کی وجہ سے یہ اپنی غذا خود نہیں بنا سکتے اس لیے یا تو انھیں پیراسائٹ ہونا پڑتا ہے یا سپروفاٹ۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیراسائٹ اور ہوسٹ بلکہ ایک دوسرے سے برابر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے چنے کی جڑوں میں ایک قسم کے جراثیم رہتے ہیں جو بولے نائٹروجن لے کر پٹر کو دیتے ہیں اور خود پٹر سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ معاشقہ (Symbiosis) کہلاتا ہے۔ ایسے پودوں کو معاشقہ پودے (Symbiotic) کہتے ہیں۔

نباتات میں پیراسائٹ کی واضح مثال جس سے خاص و عام بھی واقف ہیں۔ بانڈہ اور امربیل کی ہے۔ بانڈہ اور امربیل جس پٹر پر ہونے میں انھیں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ ایسے پیراسائٹ جو پوری خوراک پٹر میزان سے لیتے ہیں۔ ہرے نہیں رہتے جیسے امربیل ایسے پیراسائٹ ٹول پیراسائٹ (Total parasites) کہلاتے ہیں۔ اور جو نصف خوراک یا کم خوراک اپنے میزان سے لیتے ہیں۔ باقی خوراک تیار کرتے ہیں وہ کچھ ہرے رہتے ہیں جیسے بانڈہ۔ ایسے پیراسائٹ (Semiparasite) کہلاتے ہیں اور طفیلی جراثیم کیڑوں اور پودوں وغیرہ کی جو تفصیل پیش کی گئی ہے اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدانے کس طرح پٹر پودوں اور جانداروں میں ایسے بے شمار پیراسائٹ پیدا کیے ہیں جن کی زندگی کا انحصار اپنے میزانوں پر ہے۔ یہ نظم خود خدا کا قائم کیا ہوا ہے۔ اگر رحم و انصاف کا وہ تصور تسلیم کر لیا جائے جو

جو گوشت خوری کے مخالفین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو نظام قدرت پر سخت اعتراض پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہمارے لیے یہ شکل بھی پیش آتی ہے کہ پھر ہم نہ تو پیرلوہوں اور جانوروں سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ان کے فائدے کے پیش نظر مہرّت رساں کیڑے مکوڑوں اور جراثیم کو مار سکتے ہیں۔

۱۔ یوٹریکلیریا۔ ۲۔ پنچیز۔ ۳۔ دینس فلای ٹریپ۔ ۴۔ ڈراسا۔ ۵۔ پنچیز کا وہ حصہ جو کھڑے کی شکل کا ہوتا ہے دنیا میں لچھا ایسے پودے بھی پائے جاتے

ماہم نباتات میں گوشت خوری کا حکم خدا کی جانب سے ہیں جو گوشت خور۔ *Carnivora*

usplante ہیں جن کی گوشت خوری کا جرم کسی کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ مثلاً یوٹری کلیریا (*Utricularia*) (دیکھئے شکل نمبر ۱) یہ شمالی امریکہ، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کچھ دوسرے ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی تالابوں میں کہیں کہیں دکھائی دیتا ہے۔ یوٹری کلیریا اکثر ساکت پانی میں اگتا ہے۔ صرف پھول والا ڈنٹھل پانی کے اوپر نکلا رہتا ہے۔ پتیاں تپتی موٹی ٹسوئی کی شکل کی ہوتی ہیں تنے پتوں اور جڑوں کی تقسیم واضح طور پر نمایاں نہیں ہوتی۔ پتوں کے درمیان ان کے جوڑ میں ہرے رنگ کے قبارے کی شکل کے پھولے ہوئے صے (*Bladders*) ہوتے ہیں۔ یہ بلیدرز پانی سے

بھرے ہوتے ہیں ربلید کے اندر دباؤ بہت کم رہتا ہے۔ منہ کے پاس ایک چھوٹا سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ پر ایک والو (Valve) لگا ہوتا ہے جو صرف اندر کی طرف کھلتا ہے۔ (Valve) پر باریک باریک بال ہوتے ہیں جو باہر نکلے رہتے ہیں۔ یہ بال عدد درجہ حساس (Sensetive) ہوتے ہیں۔ ان میں ہماری جلد کی طرح قوت لامہ موجود ہوتی ہے جیسے کوئی کپڑا پانی میں تیرتے ہوئے ربلید کے قریب پہنچ کر (Valve) کے بالوں میں جھکتا ہے۔ والو (Valve) تیزی کے ساتھ اندر کی طرف کھل جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے پانی کی رو کے ساتھ کپڑا ربلید کے اندر پہنچ جاتا ہے۔

کیرے کے اندر پیچھے ہی والو (Valve) لگا ہوا ہے۔

ربلید کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ ربلید کی اندرونی دیواروں سے ایک قسم کا عرق نکلتا ہے جس سے کیرے کا گوشت گھل جاتا ہے۔ اسے ربلید کی اندرونی دیواروں کے روتیں جذب کر لیتے ہیں۔ کیرے کا جو حصہ منہ نہیں ہوتا وہ ربلید کے پانی میں پڑا رہ جاتا ہے۔

ایک دوسرا گوشت خور پودا پنٹھیز (Nepenthes) دیکھیے شکل نمبر ۲ جو آسٹریلیا، بورنیو اور سیلون میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی شاخیں اوپر کی طرف اٹھی رہتی ہیں۔ شاخوں میں موٹی ٹکڑی اور لمبی تہیاں پائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ان تہیوں کی لمبائی تین فٹ سے بھی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ ہر ایک تہی کا سرا پتلا ہو کر بالکل تلگے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ تانکا عام طور پر کسی دوسرے پڑیا کسی دوسری چیز کے چاروں طرف لپٹ جاتا ہے تاکہ اسے لٹکا ہوا ایک گھرے کی شکل کا حصہ ہوتا ہو دیکھیے شکل نمبر ۵۔ گھرے کے منہ پر ایک ڈھکن ہوتا ہے۔ گھرے کا منہ ہمیشہ اوپر کی طرف رہتا ہے۔ منہ کے پاس سے ایک میٹھا رس نکل کر اس کے چاروں طرف لگا رہتا ہے۔ اس کے لالچ میں کیرے کو ڈے گھرے کے منہ کے پاس آتے ہیں۔ گھرے کے منہ سے اندر کی طرف کی سطح بہت چمکی اور پھلنے والی ہوتی ہے جیسے ہی کوئی کپڑا گھرے کے منہ تک پہنچتا ہے وہ پھسل کر گھرے کے اندر گر جاتا ہے۔ گھرے کے اندر ایک رقیق مادہ بھرا رہتا ہے۔ اس رقیق مادہ میں ڈوب کر کیرا مر جاتا ہے اور پھر اس رقیق مادہ کے ذریعہ پودا کیرے کو ہضم کر لیتا ہے۔

اس سے ملتے جلتے صراحی دار پودے (Pitcher plant) کی کچھ قسمیں ملایا میں پائی جاتی ہیں۔ کھاسی کی پہاڑیوں پر بھی یہ پودے ملتے ہیں۔ اس پودے کی پوری تہی یا اس کا ایک حصہ ٹرکریول صراحی

کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ منہ پر ایک ڈھکن لگا رہتا ہے جو والو (Valve) کا کام دیتا ہے۔ صراحی کی اندرونی دیواروں سے ایک مضم کرنے والا عرق نکلتا ہے جسے (Peptin) کہتے ہیں۔ یہ عرق پروٹین (Protein) کے مضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے جیسے ہی کوئی کیرا ڈھکن پر بیٹھتا ہے ڈھکن اندر کی طرف کھل جاتا ہے۔ اس کے کھلنے ہی کیرا صراحی کے اندر گر جاتا ہے۔ جہاں اس کا جسم تحلیل ہو کر پودے کی خوراک بن جاتا ہے۔ صرف غیر تحلیل شدہ حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ ڈھکن کھول کر دیکھنے سے صراحی کے مینڈے میں کیروں کے بہت سے ڈھانچے ملتے ہیں۔

گوشت خور پودوں کا ایک پودا وینس ٹراپ (Venus fly trap) ہے۔ شکل نمبر ۳ یہ پودا امریکہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نمی کی جگہوں پر لگتا ہے۔ اس کی پتی بیچ لمبائی سے دو حصوں میں منقسم ہوتی ہے۔ دونوں حصے والو (Valve) کی طرح اندر مڑ کر بند ہو سکتے ہیں۔ بیچ کی موٹی رگ (Sclerenchyma) قبضہ کا کام دیتی ہے۔ ہر نصف حصے کی اوپری سطح پر تین لمبے بال ہوتے ہیں۔ یہ بال بوٹر بیکلر یا کے بالوں کی طرح بہت ہی حساس ہوتے ہیں جب کسی کیڑے یا مکھی سے پتی کا کوئی بال مس ہوتا ہے تو پتی فوراً بند ہو جاتی ہے اور کیرا اندر قید ہو جاتا ہے۔ پتی کی اوپری سطح پر لال رنگ کی بہت سی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں ہوتی ہیں ان سے ایک رقیق تہ نکلتی ہے جو کیروں اور مکھیوں کے گوشت کو تحلیل کر دیتی ہے پھر پتی کے روئیں بطور غذا کائے اسے جذب کر لیتے ہیں۔ کیروں کے مضم ہو جانے کے بعد پتی کے دونوں حصے پھر کھل جاتیں گوشت خور پودوں میں ایک پودا (Dracopis) ہے۔ (شکل نمبر ۴)

یہ پودا چمکاوں اور پوربی بنگال کے جنگلوں میں بہت پایا جاتا ہے۔ ہمالیہ اور نیلگری کی پہاڑیوں اور کیس کہیں میدانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ پودا نیل کے تقریباً تمام ہی حصوں میں لگتا ہے۔ یہ پودا تقریباً تین یا تین فیٹ سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ اس کے تنے پتلے ہوتے ہیں۔ اس پر پتیوں کے گچھے ہوتے ہیں۔ پتیوں کے کنارے سے بہت سے لمبی شکل کے حصے نکلے رہتے ہیں۔ یہ نکلے ہوئے حصے ٹینٹکل (Tentacles) کہلاتے ہیں۔ ٹینٹکل چھوٹے بٹے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ چھوٹے ٹینٹکل پتی کے بیچ میں ہوتے ہیں بے ٹینٹکل پتی کے کنارے کی طرف ہوتے ہیں جیسا کہ شکل سے ظاہر ہے۔ ہر ایک (Tentacles) میں ایک چھوٹا ٹینٹکل ہوتا ہے اس ڈھنسل کے سر پر ایک پھولی ہوئی گھنٹی ہوتی ہے اس گھنٹی میں سے ایک قسم کا کارہار بن نکلتا ہے۔ اس گھنٹی کے چاروں طرف پھیلا رہتا ہے۔ یہ دس دسے شبنم کے قطر کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔

اٹتے ہوئے کیڑے اس کی چمک سے کھنچ کر گھنڈی کے قریب آ جاتے ہیں۔ وہ گھنڈی پر بیٹھنے ہی رس میں چمک کر رہ جاتے ہیں۔ کیڑا جتنا ہی اپنے کو چھلانے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ رس اس سے چمکاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تہی کے بیج کا حصہ دب کر پیالے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ (Tentacle) مرکز کیڑے کو اس پیالے میں ڈال کر دیتا ہے۔ دوسرے (Tentacle) بھی ساتھ ہی مرکز کیڑے کی گھنڈیوں کے ذریعہ کیڑے کو پیالے میں بند کر دیتے ہیں کیڑا پیالے میں قید ہو جاتا ہے۔ اب (Tentacle) سے ایک طرح کا رس نکلتا ہے جو کیڑے کے ہضم کے لائق حصہ کو تحلیل کر دیتا ہے اس کے بعد (Tentacle) غذا کے طور پر اسے جذب کر لیتے ہیں۔ جذب کرنے کے بعد (Tentacle) پہلے کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے شکار کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کیڑے کا جو حصہ ہضم ہونے سے رہ جاتا ہے وہ تہی سے جھڑ کر نیچے گر جاتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ خدا نے خود بہت سے پودوں کی غذا اپنی جانب سے گوشت قرار دی ہے۔ گوشت خوری پر الزام رکھنے والے نہیں جانتے کہ ان کا یہ اعتراض براء راست خدا تک پہنچتا ہے۔ ان کا یہ اعتراض اس قانون قدرت پر ہے جس کے تحت خود انہیں زندگی حاصل ہوئی ہے۔ گوشت پر شیر، بھڑیا، باز اور پیڑ پودوں تک کا حق تو پہنچتا ہو لیکن انسان کا حق نہ پہنچے یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی طرح فہم میں آنے کی نہیں ہے۔ جب خدا نے اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت جانداروں کے شکار کو جائز قرار دیا ہے جس کی بہت سی مثالیں اوپر پیش کی جا چکی ہیں تو گوشت خوری کو مطلق خلاف رحم و انصاف قرار دینا ہمارے لیے سخت حیرتناک بات ہے۔

ادھر یہ بات آچکی ہے کہ انسان ہی کے فائدے کے لیے پوری کائنات وجود میں لائی گئی ہے اس لیے انسان کو خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اپنے کام میں لانے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ وہ اپنے کو ہر طرح کی مفرت سے بچائے رکھنے کی تدبیر اختیار کر سکتا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بیماری کے جراثیم کا مقابلہ کرے۔ اپنی کھیتوں کو بیماری کے کیڑوں اور جراثیم سے بچائے۔ اگر وہ پھروں سے محفوظ رہنے کے لیے ڈی۔ ڈی کا استعمال کرتا ہے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اگر وہ سرکہ اور دی پانچ کے بنائے میں ایک قسم کے جراثیم کا دخل ہوتا ہے تو وہ اگر سبزی اور ترکاری وغیرہ کو (باقی صفحہ ۶۴ پر)

لہٰذا یہی قسم میں وہ جراثیم مٹی آتے ہیں جو کھل تیار کرنے میں اور روٹی کا خمیر اٹھانے میں کام لے رہے ہیں

برہان کا ادارہ

(جناب وحید الدین خاں)

حال میں جناب مولانا سعید احمد اکبر آبادی ام اے، اڈیٹر برہان (دہلی) کا ایک عجیب و غریب ادارہ دیکھا جو رسالہ کی مئی اور جون ۱۹۶۲ء کی اشاعتوں میں دو قسطوں میں شائع ہوا ہے۔ نام کے اعتبار سے تو یہ برہان کا ادارہ ہے مگر حقیقت اس کو کوئٹہ اور برہان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے غصہ کی وجہ سے کسی کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ اور جو کچھ اس کے منہ میں آئے، بے سوچے سمجھے کہتا چلا جائے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب اس کیفیت میں مبتلا ہو تو وہ لازماً سطحی اور متضاد بیانات دے گا اور ایسی ہی باتیں کہے گا جن کا کوئی سر ہے نہ پیر۔

اس مضمون کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد ایک لغو حرکت ہے۔ یہ نہ تو کوئی شرعی تقاضا ہے اور نہ عقلاً اس کی کوئی معنویت ثابت ہوتی ہے۔ صاحب مضمون نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو قیمتی دلائل دیے ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے یہاں نقل کرتے ہیں:-

۱- اسلامی حکومت ایک جذباتی نعرہ :

”قرآن مجید اور اسوۂ نبوی کی تعلیمات کے پیش نظر مسلمانوں کو سب سے زیادہ حقیقت پسند اور وقوف نگاہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ دیکھ کر بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بحیثیت مجموعی یہ معنی اب مفقود ہوتی جا رہی ہے اور انھوں نے اپنے مسائل و معاملات پر حقیقت پسندی کے بجائے جذبات کے ساتھ غور کرنے کی فریاد کر لی ہے۔“ صفحہ ۲۵۸

دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے۔ ”اسلام خائف کا مذہب ہے۔“ (۳۲۲) ان الفاظ کو پڑھ کر بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مضمون نگار مسلمانوں کو ٹھوس اور عادلانہ روش اختیار کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ مگر یہ غلط فہمی اس وقت دور ہو جاتی ہے جب ہم اگلی سطروں کو پڑھتے ہیں:-

”اس کی تازہ اور اصل چپ مثال یہ کہ الجزائر پر آزادی بخون و کھون کی پوچھتلی نظر آئی تو مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے الجزائر میں مسلمانوں کو مجاہدین بنی سبیل اللہ کہا، غازی اور شہید کا لقب دیا اور ان سے توقعات قائم کر لی کہ اب یہ لوگ آنا دھتے ہی پہلائی حکومت قائم کریں گے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ لیکن پچھلے دنوں الجزائر میں حکومت کے ایک نمائندہ نے نئی دہلی میں یہ اعلان کیا کہ الجزائر میں سیکولر جمہوری حکومت قائم کی جائیگی تو یہ سننے ہی ان سب حضرات پر دس ہی پرگنی ہے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ گویا الجزائر کے خدا کا راجح حریت نے آزادی کی خلعت، فاخرہ زیب تن کرتے ہی اپنا رخ بدلے کعبے کے دیرو کلیسیائی طرف کر لیا ہے۔“ (صفحہ ۲۵۸)

اس اقتباس میں اگر یہ بات کہی گئی ہو تو الجزائر کے مسلمانوں سے بعض لوگوں نے محض خوش فہمی میں بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ جیسے سلم دیگ اور اتحادِ مسلمین کے نعروں کو سن کر بیت سے سادہ لوح یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بس اب جلد ہی ہمارے اوپر اسلام کا پرچم لہرائے والا ہے، تو یقیناً یہ تنقید صحیح ہوتی، مگر بات یہ نہیں ہے بلکہ مضمر ہے اس کے برعکس الجزائر کے مسلم لیڈروں کے فیصلوں کو اصولی طور پر صحیح قرار دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو اصولی طور پر غلط سمجھتے ہیں جو ان سے اسلام کے مطابق طرز عمل کی توقع کر رہے تھے۔ یہاں جذباتیت کا مطلب غیر واقعی طور پر مامیڈیا وابستہ کر لینا نہیں بلکہ سیکولرزم کے اس مقدس دور میں اسلامی حکومت کا خواب دیکھنا ہے۔

کس قدر عجیب بات ہے کہ آج مسلمانوں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کوئی مسلم قوم مسلمان رہنے ہوئے اپنے لیے سیکولر جمہوری حکومت کا انتخاب نہیں کر سکتی جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور اس کے فیصلے خدا کی سند کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض انسانی رایوں کی گنتی سے ہوا کریں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو صرف اپنی تازہ کار رخ کعبہ کی طرف نہیں کرنا ہے بلکہ اسی کو اپنی حکومت کا قبلہ بھی بنانا ہے۔ لیکن اسے مصلحت پرستی کہا جائے یا زمانے کی مرعوبیت کہ آج اگر ایک آزاد مسلم قوم پر اس حیثیت سے تنقید کی جائے تو خود مسلمان ایسے ناقص کے اوپر اتنا اللہ پر طعنیں گے اور کہیں گے کہ تم کیسے آدمی ہو کہ محض سیکولر جمہوریت اختیار کر لینے کی وجہ سے سمجھتے ہو کہ اس قوم نے اپنا رخ دیرو کلیسیائی طرف کر لیا ہے۔ شاید اب وہ وقت آنے والا ہے جب مسلم قوم میں پیدا ہونے والا ایک آدمی خدا کا انکار کر دے گا اور جب کوئی شخص اس پر تنقید کرے گا کہ تم مسلمان ہو کہ خدا کا انکار کرتے ہو تو کوئی بزرگ اٹھ کر فرمائیں گے۔ تم کیسے آدمی ہو مسلمان ہونے کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ آدمی خدا کو بھی مانے۔

۲۔ اسلامی حکومت زمانہ کے تقاضوں کے خلاف :

"یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل کا زمانہ پہلے زمانہ سے بالکل مختلف ہے۔ پہلے ایک قوم دوسری قوم کو فتح کرتی تھی، اور اس پر امن ملنے طریقوں سے اچھے ہوں یا برے حکومت کرتی تھی، لیکن آج کوئی ایک مذہبی قوم کسی دوسری قوم کو تلوار کے ذریعہ فتح نہیں کر سکتی۔ یہ دور عوامی تحریکات اور عوامی سرگرمیوں کا ہے اور ان تحریکات میں ملک کے سب عوام جو مذہب، زبان، کچھ اور تہذیب کے اختلافات کے باوجود مل کر ملک کو آزاد کرانے کی جدوجہد کرتے ہیں اور تبھی ملک آزاد ہوتے ہیں اور جو رہے ہیں اور خود الجزائر میں بھی صورت حال یہی ہے۔ غیر مسلموں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ پورا تعاون کر رہا ہے اب اگر ان سب کی متفقہ مساعی اور اشتراک عمل سے الجزائر آزاد ہو جائے اور الجزائر ان کے مسلمان ان تمام باتوں کے پیش نظر جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ الجزائر کے لیے جمہوریہ کو رشتہ پسند کرتے ہیں تو اس میں برا ماننے کی یا ان پر لعن طعن کرنے کی کین سی بات ہے۔" صفحہ ۲۶۰

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

"مسلمانو! خدا کے لیے عقل و ہوش سے کام لو، زمانہ کی ہوا کا رخ سمجھو، یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ دنیا کیلئے اس کا مقصد کیا ہے، پیغمبرانہ طریق دعوت و تبلیغ کیا تھا۔ ہر زمانہ کے ہتھیار جدا ہوتے ہیں۔ اس زمانہ میں اقامت دین کا مقصد کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے۔ جو قوم حقانیت پر سنجیدگی سے غور کرنے کی حالت ترک کر کے محض چند نعروں کو اپنا سرانجام یا حیات بنانے پر قناعت کر لے، اس کی زندگی کو استحکام و دوام حاصل نہیں ہو سکتا۔" صفحہ ۳۲۶

اس اقتباس میں دین اور پیغمبرانہ طریق کے الفاظ سے دھوکا نہ کھائیے۔ جیسا کہ اگلا اقتباسات واضح کر رہے ہیں مضمون نگار کے نزدیک دین کسی متعین چیز کا نام نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک مقصد ہے جو خالص سیکلار نظام میں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پیغمبرانہ طریق بھی کوئی نئی ہندھی چیز نہیں ہے بلکہ محض حالات سے سازگاری کا دوسرا نام ہے۔ صدیوں سے ملت اسلامی اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ دین فکر و عمل کے امتیازات نظام کا نام ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ قیامت تک اس کے اوپر قائم رہیں اور کبھی بھی زمانے کی کسی بات کو یہ درجہ نہ دیں کہ اس کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں۔ مگر اب دور جدید کے ایک بزرگ ہم کو یہ بتا چکے ہیں کہ دین کا یہ تصور غلط ہے کہ ہر زمانے میں اس کی پیروی کی جائے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ زمانہ جس چیز کا تقاضا کرے اس کو اختیار کر لیں۔ کیونکہ دوام اور استحکام کا ماننا ہی میں مضمر ہے۔

گویا مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن چیز نہیں ہے کہ ان کا دین کیا کتاب ہے۔ خدا و رسول کا کیا حکم ہے۔ آخرت کا عقیدہ کس بات کا تقاضا کر رہا ہو؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کے برعکس انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زمانے کی ہوا کا رخ کیا ہے اور ہوا کا رخ جدھر جانے کے لیے کہے اور مل پڑنا چاہیے اگر یہی حقیقت پسندی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ موقع پرستی کس چیز کا نام ہوگا۔

۳۔ اسلامی حکومت ناقابل عمل:

”جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں سب ہی ایک عقیدہ اور ایک خیال کے نہیں ہیں۔ ان میں سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی، آنا د خیال بھی ہیں اور قدامت پرست بھی، پختہ کار و صادق بھی ہیں اور صرف نام کے مسلمان بھی۔ ان اختلافات سے قطع نظر مشاہدہ تو یہ ہے کہ ایک ہی مسلک و مشرب (مثلاً حنفی) کے علماء چند جڑ مسائل پر بھی متفق نہیں ہو سکتے۔ اب اگر جس ملک میں مسلمان اکثریت میں ہیں، انہوں نے اسلامی حکومت بنائی تو اس کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ وہ سنی ہوگی یا شیعہ، اس کے قوانین کی بنیاد قرآن مجید کی کس تفسیر اور حدیث کی کس شرح پر رکھی جائے گی اور آخر میں فیصلہ کیوں کر ہوگا؟ عددی اکثریت سے! توسنی یا شیعہ (مثلاً) جو فرقہ بھی اقلیت میں رہ جائے گا وہ محسوس کرے گا کہ اس نظام پر رہا ہے اور اگر ہر فرقہ کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے مسلک فقہ کے مطابق عمل کرے تو انفرادی زندگی میں تو یہ چیز ختم ہو جائے گی لیکن

اجتماعی مسائل میں اس آزادی سے کیا انفرادی اور بذلتی نہیں پیدا ہوگی۔ صفحہ ۲۵۹

گویا مسلم اقلیت کے علاقوں ہی میں نہیں بلکہ مسلم اکثریت کے ممالک میں بھی اسلامی حکومت ایک ناقابل عمل چیز ہے۔ گم یہ کہتے ہوئے موصوف کے مافظ میں یہ بات نہیں رہی کہ ان کی مقدس سیکولر جھڑی میں بھی صورت حال بعینہی رہتی ہے۔ یعنی وہاں بھی مختلف فرقے اور مختلف گروہ موجود رہتے ہیں جن کے درمیان خود صاحب مضمون کے الفاظ میں ”مذہب، زبان، کچھ اور تہذیب کے اختلافات“ پائے جاتے ہیں۔ (۲۶۰) ان اختلافات کی وجہ سے ہر ایک کے قانونی تصورات الگ ہیں۔ ہر ایک کے نظریات جدا ہیں۔ ہر ایک کچھ ایسی باتیں چاہتا ہے جو دوسرے نہیں چاہتے۔ پھر ان کے درمیان فیصلہ کس طرح ہوتا ہے۔ مختلف فرقے اور مختلف فقہی راہوں کی موجودگی میں اگر اجتماعی فیصلہ ممکن ہے تو یہی چیز اس وقت ممکن کیسے ہو جاتی ہے جب مختلف فرقوں کی موجودگی میں ایک سیکولر جمہوریہ بنائی جائے اگر اس کا جواب یہ ہو کہ ”عددی اکثریت سے“ (جیسا کہ فی الواقع ہے) تو آخری طریقہ اسلامی حکومت میں کیوں ناجائز ہے مضمون نگار کا یہ نقطہ نظر کس قدر عجیب ہے کہ اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو تو جو فرقہ وہاں اکثریت

ہو گا اس کے سوا دوسرے فرقے محسوس کریں گے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ ان فرقوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ صرف جزوی مسائل میں ہے۔ جہاں تک بنیادی مسائل کا تعلق ہے سب کے سب یکساں عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن صاحب مضمون کے مقدس سیکولرزم کا راج قائم ہو جائے، تو اگرچہ چھوٹی طریق انتخاب کی وجہ سے عملاً وہاں بھی کسی ایک ایسے فرقے کی حکومت قائم ہوگی جو تعداد میں زیادہ ہو، مگر اس کے باوجود دوسرے تمام فرقے "ظلم" سے بالکل مامون و محفوظ ہو جائیں گے۔ خواہ وہ باہم مختلف خیالات اور متضاد مفادات کیوں نہ رکھتے ہوں۔

کاش مضمون نگار اپنے اس سیکولرزم کا کچھ تعارف بھی کرا دیتے، کیونکہ یہ صہیں سیکولرزم ابھی صرف ان کے تخیلات کی دنیا میں آباد ہے، واقعات کی دنیا ابھی تک اس سے آگاہ نہیں ہوئی ہے۔

۴۔ اسلامی حکومت کا تصور اسلامی اخلاق کے خلاف:

"اسلام کے فلسفہ اخلاق اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں غور کیجیے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلم باوجود اسلام سے دارالحرب میں جائے اور وہاں کی حکومت اس کے ساتھ یہ مراعات کرے کہ چنگی کا محصول دے تو اسے دو آنہ معاف کر دے تو اس کے جواب میں دارالاسلام کی حکومت کا فرض ہے کہ دارالحرب کا کوئی تاجر دھرم آئے تو اس کو روپیہ میں چار آنہ چنگی کا محصول معاف کرے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نحن احق بمکارہ الاخلاق کیا ان احکام سے ثابت نہیں ہوتا کہ اگر غیر مسلم اکثریت کے ملکوں نے سیکولر جمہوریت قائم کی ہے جس کا فائدہ ان ملکوں کی مسلم اقلیت کو پہنچ رہا ہے اور اس حد تک کہ دستور یا اعتبار سے ایک مسلمان بھی ان ملکوں کا صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم اور قائد انجیٹ ہو سکتا ہے تو اب اس کے جواب میں مسلم اکثریت کے ملکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک ایسی طرز حکومت اختیار کریں جس کے تحت ان ملکوں کی غیر مسلم اقلیتوں کو بھی وہی مراعات اور وہی حقوق حاصل ہوں جو مسلمان اقلیتوں کو غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں حاصل ہیں یعنی وہاں سیکولر جمہوریت ہو تو یہاں بھی وہی ہو۔"

(صفحہ ۲۱)

مندرجہ بالا اقتباس مضمون کی اس خصوصیت کا مکمل اظہار ہے کہ وہ استدلال کی رحمت سے قطعاً آزاد ہے جو فرقہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ غیر مسلم اکثریت کے علاقوں میں اگر وہاں کے باشندے سیکولر نظام اختیار کریں تو یہ اس ملک کی مسلم اقلیت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے جواب میں مسلمانوں کو بھی اپنی اکثریت کے علاقوں میں اسی قسم کی سیکولر حکومت کا اعلان کر دینا چاہیے۔ مگر اس کے لیے جو دلیل دی گئی ہے وہ بس ایسی ہے کہ اگر میں زیادہ سے زیادہ رعایت کروں تو اس کو دلیل کے بجائے ایک لطیفہ کہنا زیادہ صحیح سمجھوں گا۔

چنگی میں رعایت کے بارے میں ایک فقہی جزیئہ سے یہ اصول ماخذ کرنا کہ مسلمان غیر مسلموں کی رعایت سے اپنے علاقے میں سیکولر نظام اختیار کر لیں اتنا نادر استدلال ہے جس کی داد نہیں دی جاسکتی۔ سیکولر جمہوریت کا نظام جمہور کی حاکمیت کے اصول پر قائم ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام خود اپنی مرضی سے جملہ چیز کو قانون کا درجہ دے دیں۔ وہ قانون بن جائے۔ خواہ اس کے لیے کتاب الہی کی سند حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ صریح طور پر ایک کافر نادار و شرکاذن اصول ہے پھر ایسے ایک اصول کو اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے کسی طرح جائز ہو سکتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف خدا ہی ایک جائز حاکم اور قانون ساز ہے اس کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جس کو وہ با اختیار خود اپنی حاکمیت اور قانون سازی کے لیے منتخب کریں۔ بے شک حسن سلوک کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ مگر اس کا یہ تقاضا کب ہے کہ ہم اپنے خدا سے بغاوت کر دیں۔ میرا غیر مسلم بڑھئی اگر میری خاطر اپنے بچوں کو ریڈیو سیلون تیز آواز کے ساتھ چلانے سے منع کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کی شرافت ہے۔ مگر کیا اس شرافت کا یہ کوئی صحیح جواب ہو گا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے میں سرے سے اپنا دین و ایمان چھوڑ دوں اور پٹھوی کا جو مذہب ہے اسی کو غلطی قرار دوں؟

۵۔ اسلامی حکومت خود بخود قائم ہوتی ہے

"اسلامی حکومت زمانہ کے سر و جھوڑ و طریقوں سے کام لیکر بنائی نہیں جاتی بلکہ خود بخود بن جاتی ہے۔ اسلام کے تصورات میں حکومت مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ وہ طبعی نتیجہ ہے اس نظام زندگی پر عمل کرنے کا جس کا نام اسلام ہے یعنی مسلمان اگر صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ امانت دیتا، تقویٰ و طہارت ادا، خالق فاضلہ و مکارم عالیہ کے پیکر ہوتے ہیں تو خود اپنے لیے رحمت اور دوسروں کے لیے ہدایت و برکت کا سرچشمہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ اب بقائے امت کے قانون کے مطابق جہاں کہیں اور جس کسی سماج میں بھی رہتے ہیں معزز اور کرم ہو کر رہتے ہیں اور اس بنا پر اقتدار اعلیٰ بھی انھیں کے ہاتھ

آجاتا ہے۔" ۳۲۲

ان الفاظ میں مضمون نگار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کی تحریک چلانا بے معنی ہے کیونکہ وہ تو جب بنتا ہوتا ہے خود بخود بن جاتی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ خود بخود حکومت بننے کا یہ نظریہ خود بالکل بے معنی ہے۔ اگر موصوف کے نزدیک اس سے پہلے کبھی تاریخ میں اسلامی حکومت بنی ہے تو وہ ہرگز خود بخود نہیں بنی تھی اور نہ آئندہ خود بخود بن سکتی ہے۔ یہ دنیا کش مکش اور جدوجہد کی دنیا ہے۔ یہاں ہر واقعہ کسی کو خوش کے نتیجہ میں

میں ظہور میں آئے ہیں نہ کہ اپنے آپ واقع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا حکومت اسلامی ہی ایک ایسی نرالی چیز ہے جو خود بخود خود میں آجائے۔ تاہم اس سے قطع نظر یہاں بھی مضمون نگار کے ایک اور تضاد کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔

ایک طرف تو اسلامی حکومت ان کے نزدیک ایسی پرکشش چیز ہے کہ اس سے آشنا ہونے ہی لوگ خود سے اس کو اپنے ادب پر فائدہ کر لیتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کا "اپنی حکومت کے اسلامی ہونے کا اعلان کرنا" ان کے نزدیک اپنے ملک کی غیر مسلم اقلیتوں کا ذرا خیال نہ کرنے کے ہم معنی ہے۔ (۲۶۰) یا تنہا بھیانک واقعہ یہ کہ اگر اپنی اکثریت کے ملکوں میں مسلمانوں نے اپنی حکومت کو اسلامی قرار دیا تو اس کا رد عمل یہ ہو گا کہ ساری دنیا میں مسلم اقلیت کے ممالک میں مسلمانوں کو اس کی سخت سزا جھگڑتی پڑے گی کیونکہ غیر مسلم اکثریت اپنے ملائیں انھیں مظالم کو دہرائے گی جو اسلام کی حکمرانی کی وجہ سے مسلم ممالک میں غیر مسلموں پر ہو رہے ہوں گے۔ (۲۵۹) دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

"غور کیجیے! یہ ذہنیت جو کچھ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب ہے کس

چیز کا نتیجہ ہے؟ اور غیر مسلم اکثریت کے ملکوں میں کس طرح مسلمانوں کو کفر و شرک کے ہاتھوں فروخت کر دینے

کا جو حکم نے پیدا کیا؟ صرف مسلم اکثریت کے ملکوں میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے جذبے اختیار

میں سمجھ لیں سہا کہ مضمون نگار کے نزدیک پہلی بات صحیح ہے یا دوسری بات۔ اگر اسلامی حکومت (مصلحتاً) اتنی بڑی رحمت ہے کہ لوگ اس کو خود سے اپنے ادب پر فائدہ کر لیتے ہیں تو دنیا کے کسی حصہ میں اس کے قیام کا غیر مسلموں کے ادب پر برا رد عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اسلامی حکومت ایسی بھیانک چیز ہے کہ اس کا نام سننے ہی غیر مسلم اپنے ملک کے مسلمانوں کا گلا گھونٹنے پر آمادہ ہو جائیں گے تو پھر ایسی چیز کو کوئی قوم خود بخود کیسے قبول کرے گی؟ مضمون نگار کا یہ تضاد حیرت انگیز ہے کہ وہ ایک ہی مضمون میں ایک جگہ یہ کہہ کر اسلامی حکومت کے لیے تحریک چلانے سے منع کرتے ہیں کہ وہ تو اتنی پرکشش چیز ہے کہ لوگ اس سے آشنا ہونے ہی خود بخود اسے قائم کر لیں گے اور دوسری جگہ یہ کہہ کر اس سے روک رہے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کا نام نہ لو کیونکہ وہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کا ذکر سننے ہی تمام غیر مسلم مسلمانوں کے ادب پر پڑیں گے۔ آدمی جب حق پرستی کو چھوڑ کر کسی دوسری پرستش میں مبتلا ہو جائے تو وہ ایسی ہی اہل ٹپ اور متضاد باتیں کرتا ہے۔

۶۔ اسلام کا کوئی منفرد نظام حکومت نہیں:

"حکومت کے معاملہ میں بھی اسلام کی نظر اصل مقصد پر ہے یعنی دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف

کلیات عام انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی رفاهیت کا سر و سامان اسے ہرگز اس بحث نہیں کہ اس حکومت کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے اور ارباب فن کی اصطلاح میں اس کا نام کیا قرار پاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق وقتی حالات و مصالح سے ہے جس طرح تمام دنیا کے مریضوں کے لیے ہر حالت میں ایک ہی نسخہ کارگر نہیں ہو سکتا اسی طرح ہر زمانہ اور ہر دور میں تمام انسانوں کے لیے ایک ہی طرز حکومت متعین نہیں کیا جاسکتا۔ صفحہ ۲۲۳

”اسلام میں حکومت کی کوئی شکل متعین نہیں ہے..... جس حکومت کی اساس اسلام کے قانون عدل پر مجرودہ اسلامی ہے اور جس کا حال یہ نہ مجرودہ غیر اسلامی ہے جس طرح تہذیب، لکچر، فنون اور علوم کئی ناموں کے اجارہ نہیں ہوتے بلکہ ہر شخص انھیں اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا قانون عدل کسی خاص ملک اور قوم کی میراث نہیں ہے۔ ہر قوم اور ہر ملک اسے اپنا سکتا ہے۔ چنانچہ گاندھی جی نے ہندوستان کی حکومت کے لیے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حضرت عمر کی حکومت کے طرز پر ہو۔ پس جس طرح حکومت کی مذکورہ بالا قسمیں (شخصی حکومت، جمہوری حکومت وغیرہ) اسلامی اور غیر اسلامی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح حکومت کی ایک قسم سیکولر ہے اور سیکولر کی تعریف اگر یہ ہے کہ تمام مذاہب آنا دہوں گے اور ریاست کے ہر شخص کو یکساں شہری حقوق حاصل ہوں گے، تو اس معنی کے اعتبار سے سیکولر کی بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اسلامی اور دوسری غیر اسلامی۔ اگر اس سیکولر حکومت پر اسلام کا قانون عدل نافذ ہے تو یہ اسلامی ہے ورنہ

نہیں۔ صفحہ (۲۴-۲۲۳)

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت اپنے دستور میں الفاظ لکھ لے کہ — ”اس کا مقصد امن و امان اور عدل و انصاف کا قیام ہے“ اور وہ عام انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی رفاهیت کا سر و سامان کرنا چاہتی ہے۔ تو گویا اس نے اسلام کے قانون عدل کو اختیار کر لیا اور اس طرح وہ خود بخود اسلامی حکومت بن گئی۔ خواہ عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے وہ ہندوؤں کی حکومت ہو یا عیسائیوں کی بدھوں کی ہو یا زردشتیوں کی، اکثر اکیوں کی ہو یا جمہوریت پسندوں کی۔ ان مخصوص مقاصد کا اعلان اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اسلام

لے واضح ہو کہ یہاں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ ہر قوم مسلمان ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو سکتی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے قومی مذہب کو مانتی رکھتے ہوئے اسلام کے قانون عدل کو اختیار کر سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک جمہوری محسوس رہتے ہوئے بھی اسلام کا حال ہو سکتا ہے۔ جمہوریوں کی حکومت بھی ایسی حکومت ہو سکتی ہے جس کو اسلامی حکومت کہا جائے۔

حکومت و میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مضمون نگار کو اگر یہ کہنا تھا تو انھوں نے اسلام کی ترجمانی کی زحمت کیوں گوارا فرمائی سان قیسی نکات کو وہ ایک خود ساختہ نظریے کی حیثیت سے زیادہ بہتر طور پر پیش کر سکتے تھے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں، مختصراً یہ کہوں گا کہ اسلام میں صرف حقیقتِ عدل، مقصود نہیں ہے بلکہ اس قانونِ عدل کی تعمیل مقصود ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی صرف نظری حیثیت سے ہے۔ ورنہ حق تو یہ ہے کہ خود حقیقتِ عدل بھی خدا کے قانونِ عدل سے الگ کوئی چیز نہیں۔ عدل کا قیام اسی وقت ممکن ہے جبکہ خدا کا قانونِ عدل زمین پر نافذ ہو اس کے بغیر عدل کا کوئی وجود نہیں۔

۱۔ اسلامی حکومت مآؤف اور خطرناک تصور۔

۱۰۔ یاد ہو گا ۱۹۷۹ء میں مغربی پاکستان میں سلسلہ تحریک رتہ قادیانیت شدید قسم کے فسادات ہو گئے تھے جن کی وجہ سے حکومت کو مارشل لا نافذ کرنا پڑا تھا جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو حکومت نے ان فسادات کے وجود و اسباب اور ان سے متعلق دوسرے امور و مسائل کی تحقیق کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا تھا جس کے صدر جسٹس محمد منیر تھے۔ اس کمیشن نے بڑی محنت اور قابلیت سے ایک ضخیم رپورٹ مرتب کر کے ۱۹۸۰ء میں پیش کی اور وہ اسی سال بڑی قطعیت کے تقریباً چار سو صفحات پر گورنمنٹ پریس لاہور سے چھپ کر شائع ہو گئی تھی۔ یوں تو یہ پوری رپورٹ ہی ان اذول تا آخر تو م کے اخلاقی انحطاط اور مذکورہ نظر کی داماندگی و سبکی کا ایک نہایت ناسوسناک اور جرت انگیز مرقع ہے لیکن ہمارے موضوع گفتگو کی مناسبت سے اس رپورٹ کا ایک باب جس کا عنوان غیر مسلم ریاستوں کے مسلمانوں پر ردِ عمل ہے۔ خاص طور سے پڑھنے کے لائق ہے۔ اس باب سے آغاز ہو گا کہ جو لوگ بلا سوچے سمجھے محض جذبات کی رومیں بہہ کر بار بار اسلامی حکومت کا نام لیتے ہیں ان کا ذہن کس درجہ مآؤف اور خطرناک ہے۔

جسٹس محمد منیر نے متعدد علماء سے یہ سوال کیا ہے کہ جس طرح آپ لوگ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر قائم شدہ ایک اسلامی حکومت چاہتے ہیں۔ اگر اسی طرح عبارت میں ہندو اپنے مذہب کی بنیاد پر حکومت قائم کریں تو آپ ان کو اس کی اجازت دیں گے؟ اس سوال کے جواب میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے کہا: بے شک! مجھ کو اس وقت بھی کوئی اعتراض نہ ہو گا جب کہ اس ہندو گورنمنٹ کے ماتحت مسلمانوں کے ساتھ شہرہوں اور لمچھوں کا سا برتاؤ کیا جائے اور ان کے قانون کے تحت مسلمانوں کو گورنمنٹ پر محض لینے اور دوسرے شہری حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ (ص ۲۲۸) جو بات مولانا نے کہی ہے وہ

بعینہ یا الفاظ کے کچھ رد و بدل کے ساتھ سید عطاء اللہ شاہ بخاری، میاں طفیل احمد خاڑی، صلاح الدین مزید اور

دوسرے اصحاب نے بڑے زور و وقوت کے ساتھ کہا ہے۔ ”صفحہ ۳۲۵

اس اقتباس میں پہلی غلطی یہ ہے کہ مولانا ابوالہیٰ مودودی کا جو جواب نقل کیا گیا ہے وہ مکمل شکل میں نہیں ہے اصل رپورٹ میں محولہ بالا جواب کے ساتھ آخر میں یہ فقرہ بھی موجود ہے۔

”درحقیقت ہندوستان میں اس وقت ہی قسم کی ایک ریاست قائم ہے“

رپورٹ آف دی گورنمنٹ آف انڈیا، مینور رپورٹ (۱۹۵۴ء) (صفحہ ۲۲۸)

یہ جملہ مثال کرنے کے بعد پورا جواب اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ بتاتا ہے کہ عدالت نے اپنے سوال میں اسلامی حکومت کے قیام کی صورت میں جس اندیشہ کا اظہار کیا ہے وہ تو بالفعل موجود ہے۔ بھرا ب کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں اسلامی حکومت قائم نہ کریں جس کے لیے بحیثیت مسلمان ہم خدا کی طرف سے مکتف ہیں اور جس کے لیے دراصل پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ مگر جواب کی یہ صورت چونکہ مضمون نگار کے اعتراف کو کمزور کر رہی تھی، اس لیے انھوں نے آخری جملہ کو مٹا کر یا دوسری غلطی یہ ہوئی ہے کہ صاحب مضمون نے ہی جواب دوسرے تمام علماء کی طرف بھی منسوب کر دیا ہے حالانکہ مطلوبہ رپورٹ میں اس سوال کے سلسلے میں جوابات کا ذکر ہے ان میں کم از کم ایک جواب یقینی طور پر اس سے مختلف ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے عدالت نے پوچھا — ”ہندوستان میں کتنے کروڑ مسلمان بستے ہیں؟“ انھوں نے جواب دیا۔ ”چار کروڑ اس کے بعد عدالت نے دوسرا سوال کیا — ”کیا آپ کو کوئی اعتراف ہوگا اگر (ہندوستان کے مسلمانوں پر) منہ کا قانون نافذ ہو جس کے تحت وہ شہری حقوق سے محروم ہوتا اور ان کے ساتھ ملیچھوں اور شدروں کا سا برتاؤ کیا جائے؟“ مولانا بخاری نے جواب دیا۔

I am in Pakistan and I cannot advise them (P. 228)

یعنی میں پاکستان میں ہوں اور میں ہندوستانیوں کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ جواب کے یہ الفاظ میرے نزدیک نسبتاً زیادہ موزوں اور مناسب ہیں اس چھوٹے سے فقرے میں بیک وقت دو باتیں کہہ دی گئی ہیں پہلی بات یہ کہ عدالت کا یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیونکہ ہندوستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، وہ اپنے رویے کے تعین میں ہماری اجازت اور ہمارے شور وں کا محتاج نہیں۔ دوسرے یہ کہ جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے سامنے اصل مسئلہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے بلکہ اصل طور پر اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ خود جن حالات میں ہے ان حالات کے اعتبار سے اس پر خدا کی طرف سے کیا فریضہ عائد ہوتا ہے۔

یہ بات نقل و اقتباس کے پہلو سے ہے ورنہ اصولی حیثیت سے دیکھتے تو زیر بحث صورت حال میں مسئلہ دراصل یہ قائم نہیں کہ مسلم علاقوں ..... میں بسنے والے مسلمان ان ملکوں کے مسلمانوں کو کس حال میں دیکھتا جاتے ہیں جہاں وہ اقلیت میں ہیں۔ اگر سوال یہ ہو تو ہر شخص وہی جواب دے گا جو مضمون نگار کے نزدیک اس کا بہتر سے بہتر جواب ہو۔ اس کے برعکس یہاں سوال دراصل یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے نام سے غیر مسلموں میں جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے اس کی بنا پر اگر یہ اندیشہ ہو کہ کسی مسلم اکثریت کے ملک میں اسلام کو مکمل طور پر اہتدائی رد عمل یہ ہوگا کہ غیر مسلم اکثریت کے علاقے میں بسنے والی مسلم اقلیت کو بے جا مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا تو ایسی حالت میں مسلمان ملک کو کیا کرنا چاہیے۔

اس کا جواب یقیناً ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ کسی بھی اندیشے کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے خدا کے حکم کو چھوڑ دیا جائے۔ مولا جواب کا الفاظ سے قطع نظر یہ ایک حقیقت ہے کہ معنوی حیثیت سے ایک مومن اس کے سامنے کوئی دوسرا جواب نہیں دے سکتا۔ مسلمان کی ساری مصلحت اسی میں ہے کہ وہ بے چون و چرا خدا کے حکم کو مان لے کسی بھی دوسری مصلحت کا یہ مقام نہیں ہے کہ خدا کے حکم پر اس کو ترجیح دی جائے بلکہ میں تو اس سے کہہ کر کہ یہ کہوں گا کہ دوسری تمام مصلحتیں جھوٹی مصلحتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ ساری مصلحتوں کا ماخذ خدا کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ اگر مسلمان خدا کے تابعدار بن جائیں تو ان کے اندر اور باہر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو ان کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا خواہ سطحی قسم کے مصلحین کو کسی دوسری تدبیر میں کتنے ہی فائدے نظر آتے ہوں۔

جسٹ منیر نے اپنے سوال نامہ میں جس ملک کے بارے میں وہاں کے علماء سے پوچھا تھا، وہ ایک ایسا ملک ہے جو کفار کے تسلط سے آنا دھو چکا ہے اور وہاں فیصلہ کا اختیار کلیۃً مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایک ایسے ملک کے بارے میں شریعت کا قطعی فیصلہ ہے کہ وہاں کے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات مکمل طور پر شریعت کے قانون کے مطابق طے ہونے چاہیں۔ مسلمان کے لیے مسلمان ہوتے ہوئے کسی طرح جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کو خدا کی اطاعت کے بجائے خدا کی بغاوت کے لیے استعمال کرے اور ایک ایسی حالت میں جب کہ وہ خدا کی نشار کے مطابق فیصلہ کر سکتا تھا وہ بالیقین اس کی نشار کے خلاف فیصلہ کر ڈالے اور ظاہر ہے کہ تمام معاملات زندگی کا شریعت کے مطابق انجام پانا ہی وقتِ کل ہے جب کہ اسلام کی بنیادوں پر حکومت کا قیام عمل میں آئے۔ مضمون نگار کو جس دین کی تعلیمات میں جھگی ہیں ان تعلیمات کا نفی جزمیہ مل گیا، اسی دین کی تعلیمات میں کیا انہیں

شرعی احکام کی تنفیذ کے لیے نصب امامت کا حکم نہیں ملا۔ حالانکہ اس کی اہمیت کا یہ حال ہے کہ فقہ تو درکنہ کلام و عقائد کی بھی کوئی کتاب اس کے تذکرہ سے غالی نہیں۔ آپ جس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اس میں یہ لکھا ہوا ہے گا کہ ”اپنے اور ہر ایک امام مقرر کرنا مسلمانوں کا لازمی فرائض ہے“ اس میں خواجہ کے ایک معدوم فرقہ ”نجات“ کے سوا کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ فرقہ الگ ہے تو صرف یہ کہ اہل سنت و الجماعت اس کو ”صحاح“ یعنی شرعی حکم کے طور پر واجب مانتے ہیں اور بعض فرقے مثلاً زیدیہ اور معتزلہ کا قول یہ ہے کہ یہ اس کا عقل واجب ہے۔

۸۔ اسلامی حکومت رسول نے بھی قائم نہیں کی :

”مدینہ میں جب اسلام کی سب سے پہلی اسٹیٹ قائم ہوئی جس کے صدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس کی شکل کیا تھی؟ اسے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی زبانی سنئے جو قانون بین المملکتی اور اسلامیات و دونوں کے نامور فاضل و مشہور محقق ہیں۔ اس کے بعد مضمون میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے حسب ذیل اقتباس نقل کیا گیا ہے :-

”یہ مدینہ کی ایک متحدہ ریاست تھی جس میں مسلمانوں، یہودیوں، غیر اہل کتاب عربوں اور عیسائیوں سے آباد خود مختار روایات شریعت تھے اس اسٹیٹ کی اصل ساخت ہی مذہبی رواداری کی متقاضی تھی۔ چنانچہ اس اسٹیٹ کے لیے جو دستور مرتب کیا گیا تھا اس میں بھی طور پر ہی اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔“

Introduction to Islam P. 96

اس کے بعد صاحب مضمون فرماتے ہیں — ”لیکن جب یہودیوں اور ان کے ساتھیوں نے غداری اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو اب یہ وفاق قائم نہیں رہ سکا اور اسٹیٹ خالص مسلمانوں کی ہو گئی۔“

ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب اس وقت میرے پاس نہیں ہے کہ اصل مقام پاس کی پوری عبارت دیکھ کر فیصلہ کیسا جاسکے کہ انھوں نے کس ضمن میں کیا بات کی ہے۔ تاہم اقتباس کے اصل مصنف کا جو بھی نشانہ ہو مگر اس کے مقتبس اور

لشعاع کے طور پر یہاں صرف دو حوالے درج کیے جاتے ہیں :-

نصب الامام عندنا واجب (شرح مختصر) مسلمانوں کے لیے اپنے اور ہر امام مقرر کرنا ہر ایک کا فرائض ہے

لابد للامة من امام (شرح مختصر) مسلمانوں کا اپنا ایک امام ہونا ضروری ہے۔

مگر یہ جیسے بھی شاید مضمون نگار کے لیے کافی نہ ہوں۔ کیونکہ استدلال کا جو تاثر طریقہ انھوں نے اختیار کیا ہے اس کے مطابق وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد مسجد کا امام ہے نہ کہ نظام اجتماعی کا امام۔

ترجمہ یقینی طور پر یہاں غلطی پر ہیں۔

مضمون نگار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدینہ منپنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف مہر کے یہود اور دیگر قبائل سے مل کر جو معاہدہ کیا، وہ مدینہ کی مسلم ریاست کا دستور تھا، اس دستور کے تحت وہاں ایک متحدہ ریاست جو دیں آئی جس میں دستخط کرنے والے تمام قبائل خود مختار اور طور پر سرکے تھے۔ یہ مختلف قوموں کی "وفاقی حکومت" تھی کہ اسلام کی علیحدہ شرعی حکومت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اصلاً اسی قسم کی مخلوط حکومت کا قیام تھا۔ قریب دیگر شہر کا اس کو نہ جان سکتے تو مجبوراً یہ وفاق ڈٹ گیا اور اس کے بعد اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ ریاست خالص مسلمانوں کی ہو کر رہ جائے گویا اس حکومت کا خاص اسلامی حکومت کی شکل نہتیا کہ بائبل نازل تھا نہ کہ معیاری طور پر ہی مطلوب تھا۔

سب سے پہلے یہ پورا "محیف" یہاں نقل کرتے ہیں۔ چونکہ وہ کافی طویل ہے اس لیے متن کو حذف کر کے صرف اس کا ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ البتہ چند خاص مقامات پر عربی الفاظ بھی دے دیے گئے ہیں۔

- خدا کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا بیٹھنے مہاجرین قریش اور اہل یثرب میں سے اسلام لانے والوں اور ان سب لگوں کے لیے ہو گا جو آئندہ ان کا اتباع کر کے ان میں شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں
- یہ لوگ دوسروں سے الگ ایک امت شمار ہوں گے۔ (انہما امت واحدۃ من دون الناس)
- مہاجرین قریش حسب سابق اپنے مجرموں کی جانب سے دیت کی ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے اور اپنے قیدیوں کو خود ہی فدیہ دے کر چھڑائیں گے تاکہ مسلمانوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف کا ہو۔ (بالمعروف والقسط بین المؤمنین)

- بنی حوث، بنی الحارث، بنی ساعدہ، بنی جشم، بنی النجار، بنی عمرو، بنی النبیث، احد بنی الاوس (انصار کے قبائل) اپنی اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے اور بدستور سابق اپنا اپنا خون بہا باہم مل کر ادا کریں گے، اور اپنے قیدیوں کو خود ہی فدیہ دے کر چھڑانے کے ذمہ دار ہوں گے۔

- مسلمانوں میں اگر کوئی مفلس کسی ایسے مجرم کا مرتکب ہو جس پر دیت واجب ہوئی ہے، یا کہیں قید ہو جائے اور فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو دوسرے مسلمانوں پر لازم ہو گا کہ وہ اس شخص کی جانب دیت یا فدیہ ادا کر کے اسے چھڑائیں۔

لے اصل منظرہ میں مذکورہ قبائل کے لیے ہر ایک کے ساتھ یا ربی الفاظ کے ہیں۔ ترجمہ میں اختصار کے پیش نظر ان کو لایا گیا۔

- کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے آزاد کردہ غلام کو حلیف نہیں بنائے گا۔
- مومنین متقین اپنے درمیان کے ایسے تمام افراد کے مخالف ہوں گے جو فتنہ و فساد برپا کرے اور خلقِ فلک کو ستائے یا زبردستی کوئی چیز حاصل کرنا چاہے اور سرکشی اختیار کرے ایسے شخص کو سزا دینے میں تمام مسلمان آپس میں متفق رہیں گے۔ خواہ وہ شخص ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
- کسی مسلمان کو چیت نہ ہوگا کہ وہ کسی مسلمان کو کسی کافر (محارب) کے بدلے میں قتل کرے، یا کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی محارب کی مدد کرے۔
- خدا کا ذمہ ایک ہی ہے یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی کو پناہ دے دی تو اس کی پابندی تمام مسلمانوں کا لازم ہوگی، خواہ پناہ دینے والا ادنیٰ درجہ کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تمام مسلمان دوسروں کے مقابلے میں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
- جنی یهود نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، ان کے متعلق مسلمانوں پر واجب ہر کان کو مدد دیں اور ملو ساء کا برتاؤ کریں، ان پر کبھی قسم کا ظلم نہ کیا جائے اور زنان کے خلاف ان کے دشمن کو مدد دی جائے۔
- مسلمانوں کی صلح ایک ہی ہوگی، جب اللہ کی راہ میں جنگ ہو تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کر دشمن سے اس وقت تک علیحدہ صلح نہیں کرے گا جب تک وہ صلح سارے مسلمانوں کے لیے یکساں نہ ہو۔
- ان تمام جماعتوں کو جو ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گی، نوبت بہ نوبت آرام کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا۔
- جو مسلمان جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو جائیں ان کے بیس ماندگان کا تکفل تمام مسلمانوں پر واجب ہوگا۔
- بلاشبہ تمام متفق اور پرہیزگار مسلمان سب سے اچھے اور صحیح طریقے پر ہیں (ان المومنین المتقین علیٰ احسن صلیٰ واقومہ)
- کوئی غیر مسلم معاہدہ قریش کی جان و مال کو کسی طرح کی پناہ نہ دے گا اور نہ کسی غیر مسلم کو کسی مسلمان کے مقابلے میں مدد پہنچائے گا۔
- کوئی شخص اگر کسی مسلمان کو عمداً قتل کر دے اور ثبوت موجود ہو تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ ہائی گز مقتول کا وارث دیت لینے پر رضامند ہو جائے تو دیت ادا کر کے گلو غلامی ہو سکتی ہے۔ تمام مسلمان بلا استثنا اس کی تعمیل کے لیے اٹھیں گے اس کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہ ہوگی۔
- کسی مسلمان کے لیے جس نے اس صحیفہ کو تسلیم کر کے اس کی پابندی کا اقرار کر لیا ہے اور وہ خدا اور یوم آخرت

پہلیاں رکھتا ہو اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ وہ کسی قاتل کی مدد کرے یا اسے پناہ دے۔ جو شخص ایسے آدمی کی مدد کرے یا اس کو پناہ دے۔ قیامت کے دن اس پر خدا کی لعنت اور غضب نازل ہوگا اور اس بارے میں اس کا کوئی توبہ قبول نہ کیا جائے گا۔

- اہل معاہدہ میں جب کسی چیز کے متعلق آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کے فیصلہ کے لیے فدا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے رجوع کیا جائے گا (وانکم مہما اختلافتم فیہ من شیئ فان مردا الی اللہ عن وجہ والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
- اس معاہدے کے بعد یہود پر لازم ہوگا کہ وہ جنگ کی حالت میں جب کہ مسلمان کسی دشمن کے ساتھ برسرِ پیکار ہوں مسلمانوں کو مالی امداد دیں۔
- بنی عوف کے یہود بنین کے ساتھ ایک امت (سیاہی وحدت) شمار ہوں گے۔ یہود کے لیے اپنا دین ہو اور اہل ایمان کے لیے اپنا دین (ان یہود بنی عوف امتہ مع المؤمنین للیہود دینہم د للمسلمین دینہم) اسی طرح بنی النجار، بنی الحارث، بنی ساعدہ، بنی ششم، بنی الاوس، بنی ثعلبہ، بنی جفہہ اور بنی الشعیبہ کے یہودی بھی ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا جہد شکنی کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہوگا۔
- یہود کے مذکورہ بالا قبائل کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو حاصل ہیں۔
- معاہدہ کرنے والوں میں کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت کے بغیر فوجی اترام نہیں کرے گا۔
- کسی زخم یا ضرب کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ جو شخص بھی جہد شکنی کرے گا وہ اس کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اور خدا اس کے ساتھ ہے جو اس جہد نامہ کی زیادہ سے زیادہ وفادارانہ تعمیل کرے۔
- اگر مسلمان اور یہود معاہدین کے خلاف کوئی تیسری قوم جنگ کرے تو ان تمام معاہدین کو متفق ہو کر لڑنا ہوگا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور باہم بھی خواہی اور وفا شعار رہیں گے۔
- یہود اپنے مصارف جنگ برداشت کریں گے اور مسلمان اپنے مصارف جنگ۔
- معاہدہ کرنے والے فریقین پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی کا برتاؤ کریں۔ کوئی کسی پر ظلم اور نا انصافی نہ کرے اور ظلم کو مدد نہ پہنچائے۔
- یہود اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ ہل کر جنگ کرتے رہیں۔
- غریب کا جوت (پہاڑے کے دریاں کا میدانی علاقہ) اس معاہدہ میں شریک ہونے والوں کے لیے حرم (مقدس مقام) ہوگا۔

• پناہ گزین سے بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو پناہ دہندہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب تک وہ نقصان نہ پہنچائے اور ہمدستی نہ کرے۔

• کسی پناہ گاہ میں وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی۔

• اہل معاہدہ میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو یا اختلاف رونما ہو جس سے نقص امن کا اندیشہ ہو تو اس کے فیصلہ کے لیے خدا اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے رجوع کیا جائے گا، جو شخص اس صحیفہ کی زیادہ سے زیادہ تعمیل کرے گا، خدا اس کے ساتھ ہوگا۔

• "قریش کرا و راک کے مددگار کو کوئی شخص پناہ نہیں دے گا۔

• اگر کوئی یثرب پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان اور یہود دونوں فریقین مل کر مدافعت کریں گے۔

• اگر مسلمان کسی سے صلح کریں گے تو یہودی اس صلح کے پابند ہوں گے اور اگر یہودی کسی سے صلح کریں گے تو مسلمان پلازم ہوگا کہ یہود کے ساتھ ایسا ہی تعاون کریں۔ البتہ کسی فریق کی اپنی مذہبی جنگ میں دوسرے فریق پر تعاون کی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ (الامن حادب فی الدین)

• یثرب پر حملہ کی ضرورت میں ہر جماعت کو اس حوصلہ کی مدافعت کرنا ہوگی جس کے بالمقابل ہو۔

• قبیلہ اوس کے یہود اور مولیٰ کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس صحیفہ میں شریک ہونے والوں کے لیے مقرر ہیں بشرطیکہ وہ اہل معاہدہ سے وفاداری کا اظہار کریں۔ جو اس صحیفہ کی زیادہ سے زیادہ وفاداری کے ساتھ تعمیل کرے گا خدا اس کا حامی و مددگار ہے۔

• اس معاہدے میں شریک ہونے والے گردہوں میں سے اگر کسی گردہ کو جنگی ضرورت سے مدینے سے باہر جانا پڑے تو وہ امن و حفاظت کا اسی طرح مستحق ہوگا جیسے مدینہ میں رہنے والے لوگ۔ سوا اس کے جو ظلم اور ہمدستی کا رویہ اختیار کرے۔ اور جو نفوی اختیار کرے اور وفاداری کا ثبوت دے۔ اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نگہبان ہیں۔

السيرة النبوية لابن هشام جلد دوم (معمر ۶۱۹ھ) صفحہ ۵۰-۱۴۶

اس نوشتہ کی حقیقت کیا تھی؟ وہ کسی وفاقی حکومت کا دستور تھا یا کچھ اور۔ اس پر ہم فی الحال کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ کیونکہ یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اس وقت میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے مضمون نگار جو کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ مضمون نگار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے مخصوص مذہب کی

بنیاد پر حکومت قائم کرنے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ دوسرے گروہوں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ نظام قائم کرنا چاہیے جس طرح سیکولر جمہوری نظام میں ہوتا ہے مگر ”صحیفہ“ اس کے برعکس یہ ظاہر کرتا ہے کہ مدنیہ کے مسلمانوں کو اس میں پورے اسلامی حقوق دیے گئے ہیں بلکہ اسلام ہی کو آخری سند کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے اگر مضمون نگار کے نزدیک یہ وفاقی حکومت کا دستور تھا تو یقیناً آج بھی مسلمان ایسی وفاقی حکومت کو خوش آمد کہیں گے جہاں انھیں یہ مقام دیا گیا ہو کہ ان کی ایک علیحدہ اور مستقل امت تسلیم کی جائے۔ جہاں مسلمان اپنی قومی روایات کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ جہاں وہ اپنے حج رین کو اپنے قانون کے مطابق خود سزا دینے کے لیے عدالتیں قائم کر سکیں، جہاں وہ بیرونی قوموں سے صلح کرنے اور جنگ چھڑنے کا حق رکھتے ہیں اور ان کے ایسے اقدامات میں اپنا نئے وطن بھی یکساں طور پر شرکت کے پابند ہیں، جہاں دستوری طور پر تسلیم کیا گیا ہو کہ مسلمان ہدایت کے آسن اور اقوام طریقہ پر ہیں، جہاں از روئے معاہدہ مسلمانوں کی دشمن قوم کو کٹ کا کوئی فرقہ مدد نہ دے سکتا ہو، جہاں مسلمانوں کو اپنے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کا دستوری حق تسلیم کیا گیا ہو، جہاں مسلمانوں کے دشمن کو پتا نہ دئی جاسکتی ہو، جہاں تنازعہ مسائل میں آخری سند خدا و رسول کو قرار دیا گیا ہو اور پوری آبادی شریعت کے فیصلہ کو آخری فیصلہ کی حیثیت سے ماننے پر مجبور ہو۔ کیا مضمون نگار مسلمانوں کے لیے ایسی وفاقی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔

آخر میں میں کہوں گا کہ یہ مضمون اگر کسی ہندو یا عیسائی کا کھٹا ہوا ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ غیر قوم کا ہونے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہے، یا اسلام دشمنی میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ مگر جب خود مسلمانوں میں سے ایک شخص ائمہ کرام کی باتیں کہنا شروع کر دے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیا کہا جائے۔ اس قسم کے واقعات دیکھ کر تو اسلامی حکومت کی ضرورت اور شدید معلوم ہونے لگتی ہے کیونکہ اسلامی حکومت کی موجودگی ہی میں یہ ممکن ہے کہ ایسے فتنوں کا واقعی سدباب کیا جاسکے۔

نوٹ:- یہ مضمون پریس جا چکا تھا کہ برہان کے ادارہ کی قسری قطع وصول ہوئی۔ انشاء اللہ اگلے چھپنے اس کے متعلق اظہار خیال کیا جائے گا۔

یہ ہے کہ جب تک لوگ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو محض شاعری سمجھتے ہیں اس پر قادر و تحسین کے دو ٹوکے برساتے ہیں اور جب وہی بات کسی کے منہ سے نکل کر سنجیدہ حقیقی اور عملی نظر آنے لگتی ہے تو اس پر ہونٹک مڑنا کر دیتے ہیں، اسی بات کو دوسرے لفظوں میں قول و عمل کے تضاد سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بس فرمایا ہی ہے، حکومت کی چرخی جس سمت گھوم رہی ہے اسی سمت گھومتی رہے گی، مخالف سمت کی طرف گھڑش کرنا تو بڑی بات ہے اس میں ایک لمحے کے لیے کوئی ٹھہراؤ بھی پیدا نہ ہوگا۔

جماعت اسلامی کا بہت بڑا جرم یہ ہے کہ وہ قول و عمل کے تضاد کو ختم کرنا چاہتی ہے۔

پنج شیل کا انجمام

چین اور ہندوستان کی سربراہی میں پنج شیل کا جو غبارہ تیار ہوا تھا اس کی ہوا تو کئی سال پہلے ہی ٹھل گئی تھی اور اب اس کی دھجیاں بھی فضا میں کچھ گئیں، ماقم الحروف نے ماہنامہ زندگی اگست اور ستمبر ۱۹۵۷ء کے شماروں میں پنج شیل کا تفصیلی جائزہ پیش کیا تھا، یہاں تفصیلی جائزہ نقل کرنے کی ضرورت نہیں، جو اجمالاً ملے قائم کی گئی تھی صرف اسی کو نقل کر دینا کافی ہے۔

”پنج شیل یہ ہیں: (۱) ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت و اقتدار کا احترام (۲) ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنا۔ (۳) ایک دوسرے کے اندرونی مسائل میں عدم مداخلت (۴) مساوات اور باہمی فائدہ رسانی۔ (۵) بقائے باہمی۔“

”یہ پانچ اصل تو بڑے اچھے ہیں دنیا کے لوگ انہیں تو جگمگ بند ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ طاقتور ان اصول پر عمل کیوں کرے؟ ایک طرف تو زندگی کے مادہ پرستانہ نظریے پر آنا زبردست ایمان کہ اس پر تنقید بھی بردہا نہیں ہوتی اور دوسری طرف یہ مطالبے، دلوں میں کہیں سے کوئی جوڑ ہے؟ شاعر نے شاید ہی قصے کے لیے کہا تھا

درمیاں قہر و یا تختہ بندم کردہ باز می گزینی کہ دامن ترکش بسیار باش

ان مطالبوں یا اصولوں کے پورا کرنے کی توقع کرنا سادگی مزاح کے سوا اور کچھ نہیں ہے کیا بڑے بڑے ملکوں نے اس کی جنگوں کو دیکھ کر کے لیے اس طرح کے اصول وضع نہیں کیے اور ان کی بنیاد پر معاہدے نہیں کیے لیکن غیبی اس کے سوا کیا علاج ہے ملک اپنی ترقی و مصلحت کے لیے ریح و ہول اور معاہدے قائم رہا اور جب ترقی و مصلحت ان کے خلاف نظر آئی تو پھر ان اصولوں اور معاہدوں کو پرزے پرزے کر کے فضا میں کھیر دیا گیا۔“

ان مسئلہ پر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ پنج شیل کی دھجیاں بھی فضا میں کچھ گئیں۔

تنقید و تبصرہ

مرتبہ مولانا محمد عبدالقیوم صاحب علی گڑھ صفحات ۶۴ کتابت طباعت کاغذ معمولی قیمت ایک روپیہ۔ ملنے کا پتہ: محمد عبد الجلیل مہتمم دائرہ معارف اسلامیہ لطیفیہ

المرای السدید

بالائے قلعہ علی گڑھ۔

اس پمفلٹ کا پورا نام یہ ہے: المرای السدید فی نصب المجہار لصلوٰۃ الجمعۃ والعید یعنی لاؤڈ اسپیکر کے نماز جمعہ وعیدین میں استعمال کرنے کے بارے میں شرعی رائے۔

عبادات و دیانات میں نئے آلات کا استعمال علماء کے درمیان مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی یہ اختلاف ختم نہیں ہوا ہے۔ رویت ہلال میں تاریلی فون اور ریڈیو کی خبروں کے اعتبار و عدم اعتبار کا مسئلہ ہو یا نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنے کے جواز و عدم جواز کا مسئلہ ہر اب تک کوئی ایک بات طے نہیں ہو سکی ہے لیکن جیسے جیسے ان آلات کی حقیقت سامنے آتی جا رہی ہے، اختلاف کم ہوتا جا رہا ہے۔

آج سے ۲۰ سال پہلے اس مسئلہ پر اقم الحرمون نے ایک مشہور عالم مفتی کا مرتب کردہ رسالہ پڑھا تھا جس میں انھوں نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ عبادات مقصودہ میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال درست نہیں ہے لیکن جو دلائل دیے گئے تھے ان سے میری تشفی نہیں ہوئی تھی اور ان پر اپنے شبہات میں نے اسی وقت نوٹ کیے تھے اس زمانے سے لیکر آج تک میں اس کے جوازی کی طرف مائل رہا ہوں لیکن اس مسئلے پر مجھے خود تحقیق کرنے کا کبھی موقع نہ ملا، تبصرہ رسالے کو پڑھ کر خوشی ہوئی کہ فاضل مصنف نے اس کے جواز پر تشفی بخش دلائل جمع کر دیے ہیں۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آواز کی حقیقت اور آلہ کبر الصوت کی حقیقت، سائنٹفک انداز میں اس طرح واضح کر دی جائے کہ تمام شبہ دور ہو جائیں، اس رسالے میں مسئلے کا یہ پہلو جدید و قدیم معلومات کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، نمازوں میں اس آلے کے عدم استعمال پر جو سب سے زیادہ زنی نقوش لگی رہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعینہ امام کی آواز نہیں ہوتی بلکہ یا آلہ امام کی آواز کو جذب

کے اسی کے مثل ایک دوسری آواز پیدا کرتا ہے اور چونکہ یہ آواز خود نماز میں شریک نہیں ہوتا اس لیے اس کی آواز پر مقتدیوں کا رکوع و سجود درست نہیں ہے کیونکہ تکبیرات امام کی تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ مبلغ یا کبر خواہ اس نماز میں شریک ہو، فاضل مصنف نے قدیم و جدید اہل علم کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی بھی انسان کی آواز جو کچھ دور پر سنائی دیتی ہے وہ بعینہ وہ آواز نہیں ہوتی جو اس کے منہ سے نکلتی ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ منہ سے قریب کی ہوا اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پھر اسی کے مثل آواز اپنے قریب کی ہوا تک پہنچاتی ہے اور اسی طرح درجہ بدرجہ ہوا کی موصیں اسی کے مثل آواز سننے والے کے کانوں تک پہنچاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بلا واسطہ الامام کی جو آواز مقتدیوں تک پہنچتی ہے وہ بھی اس کی بعینہ آواز نہیں ہوتی بلکہ اس کی آواز کے مثل دوسری آواز ہوتی ہے۔ اس آلے کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ہوا کی موجوں میں قوت کا اضافہ کرتا اور اسے طاقتور بناتا ہے، فاضل مصنف نے اس کی قدیم مثال میں قبول اور مسقف کمروں کی صدائے بازگشت کو پیش کیا ہے وہاں بھی ہوتا ہے کہ قبۃ اور جھنپیں ہوا کی لہروں کو منتشر ہونے سے روک کر ان میں طاقت پیدا کر دیتی ہیں اور آواز دود تک سنائی دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ امام کی صدائے بازگشت سن کر مقتدیوں کا رکوع و سجود کسی کے نزدیک نا درست نہیں ہے سبھی اس اقتدا کو صحیح مانتے ہیں۔ آلا کبر الصوت بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کرتا لہذا اس کی آواز پر فہم کو نا درست کہنا درست نہیں ہے اس حد تک فاضل مصنف نے مسئلے کو واضح کر دیا ہے لیکن قیصر ملاحظہ عرض کرتا ہے کہ عدم جواز کے بعض قائلین نے علامہ شامی کی نقل کردہ ایک عبارت سے تکبیرات امام کی تبلیغ کے لیے دو شرطیں مستنبط کی ہیں ایک یہ کہ کبر مکلف ہو دوسری یہ کہ وہ اس نماز میں خود شریک ہو فاضل مصنف کو چاہیے تھا کہ اس استنباط پر بھی بطلان و وضاحت بحث کرتے اور بتاتے کہ اس عبارت سے فی الواقع کیا بات مستنبط ہوتی ہے اور اس کا تعلق غیر جان دار چیزوں سے ہے بھی یا نہیں؟ اگرچہ رسالے کی بحثوں سے ضمنی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ضرورت تھی کہ اس پر مستقل ایک فصل لکھی جاتی، ایک بات کی طرف اور اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں کہ ابتدائے اسلام میں جہر پڑھنے وقت نمازوں میں شروع ہوا تھا، تو اس کے لیے مصنف نے کوئی دلیل نہیں دی، بلکہ کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا ہے۔ فقہائے احناف یہ بات اپنی کتابوں میں لکھتے تو ہیں لیکن اس کی مراعت کسی حدیث میں نہیں ملتی کسی بات کو مراعت نہیں ملتی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے لیے صحیح روایت کی ضرورت

ہے جو اس مسئلے میں شاید موجود نہیں ہے کسی حدیث سے خود استنباط کیے ہوئے مسئلے کو صراحتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا صحیح نہیں ہے۔

اگرچہ اس سالے کو شائع ہونے کی سال گزرنے لیکن ابھی تازہ ہے۔ رسالے کی قیمت کچھ زیادہ ہے حالانکہ مکثیر اشاعت کے لیے قیمت کم ہونی چاہیے تھی کہتا بہت و طباعت کی صحت و عمدگی کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آمدہ افیشین میں ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ (ع - ق)

سلام اللہ صدیقی جو پوری - صفحات ۱۵۴ مجلد گرد پوشش اور جہان
عمر دین العاص کی دو تصویروں کے ساتھ قیمت ۲ روپیہ ۵۰ پینے

فاتح مصر حضرت عمر دین العاصؓ

ناشر :- مکتبہ اسلامی ادب، لاہور (فاطمان) بنارس -

مصنف اس سے پہلے بھی کئی کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، ان کی تازہ تصنیف ہے، حضرت عمر دین العاص رضی اللہ عنہ نامور صحابی رسول ہیں، ان کے سوانح حیات میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت سے قابل اخذ نمونے موجود ہیں، ان کے حالات جو تاریخ و سیرا و ما عادیث میں متفرق مقامات پر کھجے ہوئے تھے، اس کتاب میں سمیت لیے گئے ہیں اس لحاظ سے یہ قدمت قابل قدر ہے۔ حضرت عمر دین العاص ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی اس لیے شیعوں نے انہیں بھی اپنے طعن و تشنیع کا ہدف بنالیا ہے۔ مصنف اس سے دامن بچا کر گزرنے میں سکتے تھے اس لیے انہوں نے کتاب کا ایک حصہ فخر تھا کے جواب کے لیے وقف کیا ہے اگر اس حصہ میں ان کا قلم بعض مقامات پر اعتدال سے بہت دور نہ جا پڑا ہوتا تو تبصرہ نگار لوگوں کو مطالعہ کا مشورہ دے کر تبصرہ ختم کر دیتا لیکن انوس کا یہاں نہ ہو سکا۔

را قلم الحروف کو یقین ہے کہ طاقہ عمل و صفیں اور حادثہ کربلا سے متعلق معتدل مسلک وہی ہے جو اہل سنت و الجماعت نے اپنا لیا ہے اس مسلک کو چھوڑ دینے کے بعد کوئی شخص بھی افراط و تفریط سے بچ نہیں سکتا بلکہ وہ افراط کی طرف سہک جائے گا یا تفریط کی طرف لڑھک جائے گا۔ افراط شیعیت ہے اور تفریط ناصیت۔ مجھے پوری توقع ہے کہ مصنف کتاب معتدل مسلک ہی پر یقین رکھتے ہوں گے لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت عمر دین العاصؓ کی خدمت کرنے والوں کے جواب میں جو چند صفحات لکھے ہیں ان میں بعض مقامات پر ایسی تحقیق پیش کی ہے جس سے دیکھ کر انوس بھی ہلکا ہوا و جبریت بھی شاید وہ موجودہ دور کے بعض مانیوں کے غلط عقیدے سے

اس قدر باقر و فخر ہے کہ خود ان کا علم ہی اعتدال سے بہت نکلا۔ میں یہاں حضرت کے خود اہل کے یہاں اخصار کے ساتھ جہاں اہل کی نشان دہی کرتا ہوں:

صفحہ ۱۰۶ پر مترقین کے جواب کے لئے کذابین کی افتر پردازی کا احوال قائم کیا گیا ہے اور پھر نمبر ۱۰۷ میں یافین کی باتیں نقل کر کے جواب لکھا گیا ہے۔ مسئلہ پر انہوں نے حضرت عمار سے متعلق نقل کیا الفتہ الباغیۃ والی حدیث کا ترجمہ صیح کیا ہے اور لکھا ہے کہ اہل تشیع ہی حدیث کے پیش نظر حضرت عمارؓ کے ساتھ ہیں کہ چھٹی کہتے ہیں اور انہیں سے متاثر ہو کر بعض شیعہ مصنف اہل سنت بھی ان لوگوں سے ہی طرح بدول میں ادا کیا سنی عالم کا تو یہ عقیدہ ہو گیا ہے کہ "معاذ اللہ یہ لوگ کھڑے جہنم میں جائیں گے" اس کے بعد انہوں نے قرآن کی روایتوں سے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کرنے والے صحابہ کا جنتی ہونا ثابت کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت نمبر ۱۰۸ میں شعبانہ و حضرت عمرؓ و ابن العاصؓ ایک طرف ہمارے بھائی ہیں اور دوسری طرف اس گروہ کے سربراہ بھی ہیں جس نے حضرت عمارؓ کو شہید کیا ان مقدمات کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اہل تشیع کا مذکور ہو تو پھر صریح حدیث ہی کو شعل راہ بنایا جائے تو پھر آیات قرآنی کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ اس کے بعد محدثین کے اصول و دلائل کے پیش نظر لکھا ہے کہ جو روایت قرآنی آیات کے خلاف ہو وہ ایمان لانے کے لائق نہیں۔ پھر کہے ہیں کہ لکھا ہے کہ نوٹری دیکھ کے لیے بعض معاویہ سے متاثر ہو کر اس قسم کی روایتوں پر ایمان لایا بھی جائے تو پھر ان روایتوں کے متعلق کیا ہو گا جن سے حضرت علیؓ ادا ان کے ساتھ ہیں کی تنقیص لازم آتی ہے (ان حدیثوں پر اظہار خیال میں آگے کروں گا)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ شاید غیر شعوری طور پر مصنف نے اس حدیث اور اس کو صحیح ماننے والوں کے ساتھ سخت زیادتی کی ہے۔ اگر وہ محققین علمائے اہل سنت کی روش اختیار کرتے تو انہیں اس زیادتی کی ضرورت پیش نہ آتی۔ شیعہ صرف اس حدیث کو نہیں بلکہ اور بھی متعدد صحیح احادیث کو اپنے مسلک کی حمایت میں استعمال کرتے ہیں لیکن آج تک کسی اہل علم نے بھی بعض شیعہوں کے جواب کے لیے ان احادیث کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالا بلکہ ان احادیث کا صحیح محل پیش کر کے ان کے استدلال کی غلطیاں اور خامیاں واضح کیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو مصنف کو یقین کرنا چاہیے کہ پھر شیعہوں اور دوسرے گمراہ فرقوں کے جواب میں میں پورے ذخیرہ احادیث سے انود مولانا چلیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اہل اہل ایسی صحیح احادیث بھی رد کی جاسکتی ہیں تو پھر آج تک کسی قابل ذکر محدث نے روایات یا احادیث افتر میں کیا تو پھر آخر کس حدیث کی ابر و سلامت رہے گی؟ اس

دوسرے کچھ لوگوں نے مشکل احادیث کی تطبیق و ترجیح سے گہرا کراسان راہ یہ نکالی ہے کہ ایسی احادیث کا انکا ہی کر دیا جائے وہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ راہ آگے بڑھ کر غلام احمد پر دین کی راہ مسئلہ جاتی ہے۔ حدیث عمار صحت کے اتنے اونچے مقام پر فائز ہے کہ اس جیسی احادیث انگلیوں پر گنی جاسکتی ہیں۔ صرف سند ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ متعدد صحابہ سے مروی ہونے کی وجہ سے بھی۔ امام بخاری نے یہ حدیث اپنی صحیح میں دو جگہ روایت کی ہے۔ ما نظر ابن جریر نے اس حدیث کے راویوں میں ۱۴-۱۵ اصحابیوں کے نام شمار کر کے آخر میں لکھا ہے۔ ذیلہ عن جماعة اخرین بطول عندهم (اور اس بابے میں دوسرے لوگوں سے بھی روایت ہے جن کا شمار کرنا موجب طوالت ہے) انھوں نے یہ بھی لکھا ہے:

وفی من الحدیث علم من علاء النبوة وفضيلة طاهرة لعلی ولحتماد
اور اس حدیث میں دلائل نبوت کی ایک نئی
ہے اور علی وعمار کے لیے کھلی ہوئی فضیلت ہے
اور ان مصیبتوں کا رد ہے جو یہ گمان کرتے ہیں
کہ علیؑ اپنی جنگوں میں راہ صواب پر نہ تھے۔
درذ علی النواصب المزمعین ان علیا لم یکن مصیبتا فی حروبہ (فتح ابلدی جلد ۳)

حضرت عمار کی اس حدیث سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت مساویہؓ اور ان کے ساتھی نعوذ باللہ نہ تھے اس سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ مصفین کی لڑائی میں حضرت علیؑ پر تھے اور ان سے مقابلہ کرنے والے لوگ باغی تھے لیکن یہ بناوٹ چونکہ ایک اجتہادی غلطی کا نتیجہ تھی اس لیے وہ منذر تھے اور کسی ملامت کے بھی مستحق نہیں دعوت الی الجنتہ اور دعوت الی النار کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمار لوگوں کو خلافت راشدہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہے تھے اور مخالفین (اجتہادی غلطی کی وجہ سے) اطاعت کے بجائے بغاوت کی طرف دعوت دے رہے تھے ظیفہ برحق کی اطاعت کی طرف دعوت کو دعوت الی الجنتہ اور بغاوت کی طرف دعوت کو دعوت الی النار قرار دینا محض اس وجہ سے ہے کہ ہر غیر حصول جنت اور ہر شر و دخول نار کا سبب بن سکتا ہے۔ اطاعت امام بڑی نیکی اور بغاوت بڑی برائی ہے اس لیے پہلی دعوت کو دعوت الی الجنتہ اور دوسری دعوت الی النار کہا جاسکتا ہے۔ یہ حدیث واقعہ فسطاط کی حدیث حضرت علیؑ کی تھی جس نے کاتبوں کو حکم دیا کہ یہ حدیث کو حدیث الی النار کے صحیح مصداق اس لیے نہیں بنے کہ وہ اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے حضرت علیؑ کی اطاعت کو منقذ نہیں سمجھ رہے تھے اس لیے وہ لوگ قصد دارادہ کے ساتھ امام برحق سے بغاوت کے مجرم نہ تھے۔

اگر کوئی سنی عالم یہاں موجود ہے جو اس حدیث کی بنا پر ایک انتہائی عقیدے میں گرفتار ہو گیا ہے تو اسے

ہزار بار متغاکرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اہل سنت کے مسلک سے بھی ہٹ گیا ہے اور اس حدیث کو بھی غلط طور پر استعمال کر رہا ہے۔
 علمائے اہل سنت کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث کسی آیت قرآنی کے خلاف نہیں ہے اور نہ
 آج تک کسی اہل علم نے اسے قرآن کے خلاف کہا ہے۔ اب مصنف خود غور کریں کہ اس حدیث کو صحیح سمجھنے والوں
 پر بغض معاویہ کا الزام لگا کر انھوں نے کیا خدمت انجام دی ہے؟ یہی کہ تیرہ سو برس تک تمام اہل سنت جن
 میں ہزاروں ہزار اساطین علم و تقویٰ داخل ہیں۔ بغض معاویہ سے متاثر رہے اس لیے انھوں نے اس حدیث
 کو قبول کر لیا۔ کاش مصنف جیسے لوگ یہ محسوس کرتے کہ ان کی تحقیقات، شیعیت کو نقصان پہنچائیں گی یا
 سنیت کا جنازہ نکالی دیں گی۔ شیعوں کو خوش ہونا چاہیے کہ بغض معاویہ ان کا خاصہ نہیں بلکہ تمام سنی علما
 و محدثین بھی اس سے متاثر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ شیعیت کے تار و پود یکجہ کرنے والے امام ابن تیمیہ، شاہ
 ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیزؒ بھی اس اثر سے الگ نہ ہو سکے کیونکہ ان میں سے بھی کسی نے حدیث عمار کو
 رد نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے کہ مصنف نے اس صحیح ترین حدیث کو رد کرتے ہوئے ان خرابیوں کا احساس
 نہیں کیا ورنہ وہ اس کی جرأت نہ کرتے اور مجھے زیادہ حیرت مولانا مجیب اللہ ندوی اور مولانا محمد حنفی
 پر ہے کہ اس کتاب پر پیش لفظ اور مقدمہ لکھتے ہوئے ان دونوں حضرات نے اس پر تنبیہ نہیں کی کیا یہ دونوں
 بھی اس حدیث کو بغض معاویہ ہی کا نتیجہ سمجھتے ہیں؟

حدیث عمار کے سلسلے میں مصنف کا تحقیقی جواب تو اوپر گزرا اس کے بعد انھوں نے الزامی جواب
 دینے کے لیے دو حدیثیں پیش کی ہیں جن سے ان کے خیال میں حضرت علیؓ اور ان کے ساتھیوں کی تنقیص لازم
 آتی ہے، حضرت معاویہؓ کی توثیق برہم ہوتی ہے اور حضرت علیؓ کے مقابل ان کا ہی حق پر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پہلی
 حدیث حضرت ابن حوالہؓ کی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں پہلے وہ ترجمہ پیش کرتا جو مصنف نے کیا ہے۔ پھر حدیث
 کے الفاظ نقل کرتا، پھر ان ابواب کی دوسری حدیثیں پیش کرتا جن میں ابن حوالہؓ کی وہ حدیث، محدثین نے
 روایت کی ہے اور تفصیل سے یہ دکھاتا کہ مصنف نے حضرت علیؓ پر کتنا برا ظلم کیا ہے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اس
 تفصیل کی گنجائش نہیں، اس لیے چند باتوں کی طرف اشاروں پر اکتفا کرنا پڑ رہا ہے۔

پہلی بات یہ کہ ان کا ترجمہ فقیرانہ دینی امور میں ایسا نظام برپا ہو گا کہ تم لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ
 جاؤ گے، الفاظ حدیث کا غلط ترجمہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ انھوں نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا حذف کر دیا جو
 افسوس وہ بھڑا ہے جو ان کے سامنے استدلال کو ختم کر دیتا۔ حدیث کا وہ ٹکڑا یہ ہے :

وَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ
تو اگر تم شام کے قیام سے انکار کرو تو اس وقت
تمہارے لیے ضروری ہے کہ میں کے قیام کو لازم پکڑو۔

تیسری اور سب سے ضروری بات یہ کہ اس حدیث کا حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کی جنگ سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق شام زمین کی اس فضیلت سے ہے جس کا ظہور خروج و جالہ کے قریب کا ابو داؤد نے یہ حدیث اداس میں ایک دوسری حدیث باب سکنی الشام میں صاحب شکوۃ نے اسی طرح کی حدیثیں باب ذکر الامین والشام و ذکر ادس القرنی میں اور صاحب جمع الفوائد نے فضائل الامکن متعددہ میں صریح کی ہیں۔ مصنف نے یہ مقدمہ قائم کیا ہے کہ سبائی گروہ کا یہ ڈرا بن سبائین سے کھڑا ہوا اور کوئی گروہ کا یہ ڈرا کل شمر عراق سے اور یہی دونوں حضرت علیؑ کے ساتھ تھے لہذا اس حدیث سے حضرت علیؑ اور ان کے ساتھیوں کی تنقیص لازم آتی ہے۔ اسے پڑھ کر مصنف کی فن کاری پر بڑی حیرت ہوئی کوئی شبہ نہیں کہ اس فن کاری میں شبیہ بھی ان سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ تو خیر ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس میں بھی یمن کی مدح موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیحین میں اَلْإِيمَانُ يَمَانٌ وَالْحُكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ کی حدیث روایت کی گئی ہے۔ اب اگر سبائی گروہ یہ استدلال کرے کہ ابن سبائے قول مصنف یمن سے کھڑا ہوا اس لیے وہ ایمان و حکمت کا پتلا تھا تو مصنف کیا جواب دیں گے؟

الزامی جواب کے لیے انھوں نے دوسری حدیث حضرت حذیفہؓ کی پیش کی ہے تفصیلی بحث سے یہاں بھی معذوری ہے اس لیے چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ انھوں نے نو سین میں اپنی طرف سے (علمان) لکھ کر ایک ایسا اضافہ کیا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دوسری بات مصنف کا یہ دعویٰ کہ اس حدیث کو محدثین نے مناقب عثمان میں بیان کیا ہے، غلط ہے اور تیسری بات یہ کہ اس حدیث کا تعلق بھی حضرت علیؑ یا حضرت معاویہؓ سے بالکل نہیں، ترمذی نے اس کو کتاب الفتن کے باب الامر بالمعروف میں اور ابن ماجہ نے شرائط الساقہ میں روایت کیا ہے اور ان ابواب میں قطعاً اس کا کوئی اشارہ موجود نہیں کہ اس حدیث کا تعلق خلافت راشدہ یا بعد معاویہؓ سے ہو سکتا ہے بلکہ اس کے خلاف اشارے موجود ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جس بحث میں یہ حدیث نقل کی ہے اس کا حضرت علیؑ کی منقصت یا حضرت معاویہؓ کی منقبت سے کوئی تعلق نہیں، میرشدُنیاً کہہ شُراد کہہ (اس وقت تہاری دنیا کے طوطے تمہارے جوتین لوگ ہوں گے) کے ٹوٹے کو حضرت علیؑ اور ان کے ساتھیوں پر چسپاں کرنا میرجوتون والکلم ہوتن سواغصہ کا ایک

قیس مثال اور اسی جرأت ہے جو شاید کوئی نامی بھی نہ کرتا۔ اس بحث کے آخر میں مصنف نے جو اہل بات سمجھائی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے انھوں نے لکھا ہے کہ فضائل کی حدیثوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنے لڑکے کا چہرہ دیکھ کر کہے کہ میرا بیٹا تو آفتاب کی طرح ہے، ماہتاب کی طرح ہے۔ اس کو چھوڑیے کہ یہ بات اہل کی سابق بحث سے متضاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں اور صحابہ کو عطا کی ہوئی فضیلتوں کی حیثیت یہی ہے؟ انھوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے فائدہ کس کو پہنچے گا، سفیوں کو یا شیعوں کو؟ میں اصول کی لغویت مثالوں سے واضح کرنا پسند نہیں کرتا۔ مصنف نے اس طرح کی اور باتیں بھی لکھی ہیں جو عجیب بھی ہیں اور ان کے سابقہ مباحث سے متضاد بھی مگر تبصرے میں سب پر اظہار خیال نہیں کیا جاسکتا، آخر میں پھر یہی عرض کر دوں گا کہ مشاجرات صحابہ کے مسئلے میں سلامتی کی ماہ وہی ہے جو اہل سنت نے اختیار کی ہے ورنہ یہ وہ دلدل ہے کہ انسان مبتلا زور لگائے نیچے ہی دھنستا چلا جائے گا۔ مصنف نے اس کتاب میں ترجمے پیش کیے ہیں، میں سب کو جانچ نہیں سکا ہوں، نہ تو حوالے کی تمام کتابیں موجود تھیں اور نہ اتنا وقت تھا، اس لیے اہل عربی عبارتوں کی طرف مراجعہ ضروری ہے۔ کتاب میں زبان بیان کی بھی بکثرت فامیاں موجود ہیں، امید ہے کہ مصنف دوسرے ایڈیشن میں پوری کتاب پر بالعموم اس پر بالخصوص میں نظر ثانی کریں گے۔

(ع-ق)

از صوفی نذیر احمد کاشمیری۔ صفحات ۶۶ قیمت ایک روپیہ ملنے کا پتہ اسلامی کتاب گھر۔ اردو بازار۔ دہلی ۶

جہادِ عظیم کی طیاری

مختم صوفی نذیر احمد جہاد اللہ احد محتاج تعارف نہیں ہیں، ہندستان کے علماء و مشائخ میں جو لوگ اصلاح کی اصلاح اور تبلیغ دین کی تڑپ رکھتے ہیں ان میں مختم صوفی صاحب کی شخصیت میرے نزدیک ایک بلند مقام رکھتی ہے، ان کی تحریریں دل میں ان کے دل کا سوز گلا ملتا ہے اور اختلاف رائے کے باوجود دہننے والا ان کے غلوں کا معترف ہو جاتا ہے۔ ان کی تحریریں پڑھ کر کم سے کم تبصرہ نگار پر ہمیشہ ای اثر مرتب ہوتا ہے۔ زیر تبصرہ رسالہ بھی اچھے تفصیلات والا کارِ اصلاح کی مفید تجاویز اور قیمتی معلومات پر مشتمل ہے۔ ٹائٹل جج پر عزتوں کتاب کے نیچے صوفی صاحب نے اپنے رسالے کا موضوع خود بتا دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت حالات دینے نوع انسانی کے لیے دو کھلے امکانات پیدا کر رہے ہیں ایک یہ کہ پوری نوع انسانی اپنی موجودہ حیوانیت پر اصرار کرتی رہے اور اس کے

نتیجہ میں تباہ و برباد ہو جائے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی موجودہ بے دینیوں سے تائب ہو کر صراطِ مستقیم پر آجائے اس کے بعد غرض صوفی صاحب کے الفاظ یہ ہیں:

”میری کوشش پورے شعور و وقوف اور پورے احساسِ ذمہ داری سے دوسرا مکان کو عملی حقیقت میں بدلنے کے سلسلے میں ہی ہے اور موجودہ رسالہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ امتِ مسلمہ اس جہادِ اعظم کے لیے کیوں کر طیارہ؟ اس رسالہ کا یہی موضوع ہے۔“

اس عبارت سے کئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ صوفی صاحب کے سامنے صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ پوری نوعِ انسانی ہے وہ کسی ایسے تصوف کے قائل نہیں ہیں جو انسان کو دنیا کے حالات سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اُن کے نزدیک امتِ مسلمہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ نوعِ انسانی کو ہلاکت سے بچائے۔ اس جہادِ اعظم کی تیاری کس طرح ہو اس کا جواب رسالے میں ہے۔ یہ باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ہر سوچنے والا ذہن اس رسالے کو پڑھنا اور سمجھنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس رسالے کا بڑا حصہ اسی زبان اور ایسے معلومات پر مشتمل ہے جس کو تبصرہ نگار کے خیال میں کما حقہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی نظرِ کتاب و سنت پر بھی ہے اور علمِ تصوف پر بھی، اقامتِ الحروف کو صوفی صاحب کی تمام باتوں سے توافق نہیں ہے لیکن اس جذبے سے پورا اتفاق ہے جو اس رسالے کی ترتیب کا محرک ہے۔ تیاری کا لفظ شاید جنابِ صوفی صاحب کے نزدیک تائید کے بجائے ”طے“ سے صحیح ہے لیکن اس لفظ کو ”طے“ سے شاید ہی کوئی لکھتا ہو اس لیے تیاری کو طیارہ ہی کہہ رہے۔ اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے۔ (ع۔ ق)

صفحہ ۳۶ کا بقیہ اپنی فضا بنا رہا ہے تو یہ کوئی غلط کام نہیں۔ سبزی اور ترکاری تو اسی لیے ہے کہ انسان اسے اپنے مصرف میں لائے۔ انسان جس طرح جانوروں سے سواری اور بار برداری کا کام لیتا ہے اسی طرح ان کے گوشت کو بھی بطور غذا استعمال کر سکتا ہے۔ گوشت کھانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے اس کے حق میں کائنات کے اندر بے شک دلائل عجیب ہوئے ہیں۔

اسلام کی یہ سبب بڑی خوبی ہے کہ اس کی تعلیم فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جسے ہم غیر سائنٹفک کہہ سکیں اس کے فلسفہ حیات میں کوئی جھول نہیں۔ اس کے متین کیے ہوئے حدود و فطرت کے خلاف نہیں۔ یہ ہماری اپنی کوتاہ نظری ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات میں غور کرنے کے بجائے اپنی بے علمی اور نادانی کا ثبوت قائم کرنے لگ جاتے ہیں۔ خدا صیحواء کی طرف ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔

ربیع الثانی ۱۳۸۶
ستمبر ۱۹۶۵ء

جلد - ۲۹
شمارہ - ۳

مدیر: سید احمد قادری

۲

سید احمد قادری

اشارات

۶

"

آثار صحابہ

۶

"

صحابہ کرام — اقامت دین کے سپہا

مقالات

۹

"

زکوٰۃ کا ایک جزئیہ

۱۹

جناب ابوالبنار ندوی

اعجاز العتق

۳۹

جناب وحید الدین خاں صاحب

برہان کا ادارہ

اخبار و افکار

۴۹

احادیث

نیا پرسپیکٹس فریخ کردیا گیا

تراجم و اقتباسات

۵۲

ترجمہ شریعت عثمانی

روس کے مسلم علاقوں میں سوویت سامراج

۶۲

۵-۷

مقتصدہ تبصرہ

● خط و کتابت دارالرسالہ ندر کا پتہ

● ندر سالانہ :- ص - ششماہی :- تین روپیہ - فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے

مالک فریہ :- دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقم بھیجیں اور سید میں ارسال فرمائیں

نیچر ہفت روزہ شہاب C / اشاء عالم آرکیٹ لاپو

مالک : جماعت اسلامی ہند - ایڈیٹر : سید محمد راجہ قادری - پرنٹر : بلشرا - اچھن - مطبعہ : عالم پریس بانڈا نگر لاہور
مقام اشاعت :- دفتر زندگی و کائنات لاہور لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکالات

(سید احمد تادری)

معاملہ کسی عقیدے کا ہو یا کسی عمل کا، بات کسی شے کے بارے میں رائے قائم کرنے کی ہو یا کسی نزاع میں فیصلہ دینے کی، حقیقت پسندی یہ ہے کہ انسان کسی امر میں بھی حق و حقانیت اور دلیل و برہان کا سرِ رشتہ اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اس کے قول و فعل کی بنیاد مجرذ جذبات، شخص خیال آرائی، صرف مفاد پرستی یا حالات کی موافقت، عدم موافقت پر نہ ہو بلکہ ٹھوس دلیل، مضبوط برہان اور خالص حق پرستی پر قائم ہو۔ مثال کے طور پر خدا اور آخرت کے قہر و انکار کے مسئلے میں حقیقت پسندی یہ ہے کہ ایک ایسے خدا پر ایمان لایا جائے جو تمام صفاتِ حسنہ سے متصف ہو اور ایک ایسی دنیا پر یقین رکھا جائے جو اس دنیا کے بعد آنے والی ہے اور جس میں موجودہ دنیا کے آخری انجام کا پورا ہوگا، اس ایمان و یقین پر انسان کی عقل، اس کی فطرت، اس کے جذبات اور وسیع و عریض کائنات کا تمام درجہ گواہ ہے۔ عقل و دانش کا پتلا انسان، ینیلگوں آسمان، ینچکتا سورج، یدکتا چاند، ینخاکستری زمین، سرِ مفلک پر یہ موجزن دریا، ینلبہاتی کھیتیاں، ینہرے بھرے درخت، ینچوپایوں کے ریوڑ، ینہرندوں کے جھنڈ، ینسبے سب اس بات کے ٹھوس دلائل ہیں کہ خدا ہے اور وعدہ لاشریک نہ ہے۔ ینسب اس بات کے محکم برہین ہیں کہ دنیا دیواری نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی دن اس ہنگامہ و جوہر موت کا سناٹا چاکر رہے گا۔ اگر کوئی شخص یا گروہ خدا اور آخرت کا انکار کرتا ہے تو اس کے اس عقیدہ و خیال کے لیے سرے سے کوئی دلیل و برہان موجود نہیں ہے اور وہ حقیقت پسندی سے کوسوں دور ہے۔ ینکہ خدا اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ خدا و آخرت پر ایمان و یقین کے عقیدے کو عملی پہلو سے دیکھیے۔ ینہر بات بدیہیات میں شمار کی جاتی ہے کہ ہر عقیدے کے کچھ عملی تقاضے ہوتے ہیں جنہیں پورا کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے میں حقیقت پسندی یہ ہے کہ انسان کا عمل اس کے عقیدے سے ہم آہنگ ہو، ان دونوں میں توافقی ہو، تضاد نہ ہو، قول و فعل کی عدم مطابقت اور عقیدہ و عمل کا تضاد، حقیقت پسندی میں منافقت ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کے عملی تقاضے کیا ہیں، مختصراً ان کا جامع اور کلی تقاضا یہ ہے کہ زندگی

کی پوری علامت اسی عقیدے کی اساس پر تعمیر ہوا اور اگر تعمیر میں رکاوٹیں اور مڑاوتیں موجود ہوں تو انہیں رد کر کے
کی سعی کی جائے۔

یہ رہیں جب مذہب کے خلاف طوفان آیا اور اس کے نتیجے میں مادیت کا گھنگھڑا نڈھیر اٹھایا تو حقیقت
کی حقیقت بدل گئی، اب حقیقت صرف انہیں چیزوں کو سمجھا جانے لگا جنہیں انسان اپنے حواس خمسہ سے ادراک کر سکے
جنہیں دیکھ سکے، سونگھ سکے، چھو سکے اور چکھ سکے، مختصر یہ کہ وہ اپنا ایک مادی وجود کھتی ہوں۔ ایسی تمام حقیقتیں جو
پانچ حواس کی گرفت سے ماوراء رہیں بے حقیقت اور دم بھجی جانے لگیں، اس کا لازمی نتیجہ یہی نکھٹنا چاہیے تھا کہ انسان
اپنے تمام اعمال و افعال کو مادیت کے دائرے میں محدود کر لے چنانچہ یہی حقیقت فکر و نظر اور حرکت و عمل کے لیے محدود
مركز قرار پائی، اجتماعی زندگی اور نظم حکومت و مملکت کے لیے سکولرزم کو بنیاد بنایا گیا اور اس دائرے سے
عالم غیب کی وہ تمام حقیقتیں نکال باہر کی گئیں جو بان رسالت و نبوت سے بیان ہوئی تھیں۔ دنیا کو دین سے
بالکل الگ کر دیا گیا۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ کوئی فرد یا گروہ انفرادی زندگی میں اپنے کسی
مذہبی عقیدے پر عمل کرے تو خیر اس کی گنجائش ہے کیونکہ اس کی اس بے وقوفی سے اجتماعی زندگی کو نقصان
نہیں پہنچتا لیکن اگر کوئی گروہ خدا اور آخرت کے عقیدے کو اجتماعی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اس سے
بڑھ کر غیر حقیقت پسندی کوئی نہیں اور اگر کچھ لوگ نظم ہو کر اس کے لیے جدوجہد کرنے لگیں تو بلاشبہ وہ پاگل اور
مذہبی دیوانے ہیں اس وقت سب سے بڑی حقیقت پسندی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سکولرزم کے چوکھٹے میں فٹ کر لیا
جائے، فٹ ہونے کے لیے اگر عقائد و اعمال میں تراش و خراش کی ضرورت پڑے اور یقیناً پڑے گی تو بخوشی
کر لینی چاہیے کیونکہ یہ صرف حقیقت پسندی ہی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ ترقی پسندی بھی اسی کی متقاضی ہے۔
— یہ صرف یورپ کے مادہ پرستوں کے خیال کی ترجمانی نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کے سیکر و تعلیم یافتہ افراد
بھی اب یہی خیال رکھتے ہیں۔

ایک ذرا سا اچنبھا اس پر ہو کہ حقیقت پسندی، سکولرزم، ترقی پسندی اور اسلامی نظام حکومت کے
مسلے میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدیر برہان کے ادائیوں (مئی تا جولائی) میں اسی خیال کی گہری چھاپ نظر
آتی جس کا ذکر اجمعی اور پگڑا مولانا نے یہاں اپنے علمی کوریا لاسے طاق حکم کر رکھے ہیں اور بالکل بھول گئے

ہیں کہ وہ صرف ایم اے ہی نہیں ہیں، سند یافتہ عالم دین بھی ہیں، سان ادابیوں سے ان کا نام شاہکرم خاں کے طور پر اگر جناب علی کریم چچا گلا کا نام لکھ دیا جائے تو کوئی فرق واقع نہ ہو گا اور پٹھن والا اطمینان کے ساتھ نہیں موصوفت کی نگارش لطیف سمجھے گا اس میں کہیں کہیں جو چند عربی جملے استعمال ہوئے ہیں ان سے اشتباہ کی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ اتنی صلاحیت چچا گلا صاحب میں بھی موجود ہوگی مثلاً "وان علی الیہو نفقہ" "و علی المسلمین نفقتہم" کے جملے سے اسلامی اسٹیٹ میں معافی مساوات ثابت کرنے کے لیے لکھی عربی جملے کی ضرورت ہے۔

اگر مدیر برہان مولانا مودودی اور پاکستان کے دوسرے علماء کو بانی پی پی کو کرس لیتے تو ہمیں قرض کی ضرورت نہ تھی لیکن معلوم نہیں کن وجوہ و اسباب سے انھوں نے خود اسلام اور اسلامی حکومت کو قلم کے خداداد پر چڑھا اور پھیل چھال کر اس کا ایک ایسا خلاصہ پیش فرمایا کہ ترکی کے انوف، مصر کے ناصر اور پاکستان کے ایوب سامنے آگئے۔ مدیر برہان نے اسلام اور اسلامی حکومت کی جو تعبیر فرمائی ہے وہ اس تعبیر سے دو ہاتھ آگے ہی ہے جو یہ تمام متحدہ دین وقت فرما رہے ہیں۔ اسلام کے ان سب سے بڑے مومنین کی ٹیکنک یہ ہے کہ وہ رجعت پسند علماء کی توضیح و تفسیر کا سامان ہی بنا کرتے ہیں، حالات حاضرہ سے ان کی جہالت ثابت کرتے ہیں، ان کے آپس کے اختلافات کی بھی انکے تصویر کھینچتے ہیں۔ پھر اسلام کی مدح و ثنا کر کے اس سے اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان تیاریوں کے ساتھ اپنے ترقی پسندانہ ذرائع نظریات و خیالات کے نیچے بوتے ہیں۔ یہی ٹیکنک مدیر برہان نے اختیار کی ہے۔ اس سلسلے میں جس چیز کا انھوں نے سب سے بڑا سہارا لیا ہے وہ جٹس منیر کی رسوائی پاکستان رپورٹ ہے۔ وہ رپورٹ جس کی واحد غرض یہ تھی کہ علماء کی توضیح و تفسیر اور اسلامی حکومت کے مطالبے کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ مدیر برہان کے سامنے جو مقصد تھا اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسری سب سے مفید مطلب نہیں ہو سکتی تھی وہ اتفاق سے خود بھی سند یافتہ عالم دین ہیں اس لیے انھیں خاص طور پر اپنی ترقی پسندی کا مظاہرہ کرنا پڑا بلکہ عنایت کر کے اسلام کو بھی انھوں نے ترقی پسندی کی سند عطا فرمائی ہے۔ ان کے خیال میں اسلامی نظم مملکت یا اسلامی حکومت ایک ایسا عجیب و غریب لبلا ہے جو ہر قیامت پر دست آجاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ٹھکانا اور دہلا ہو تو وہ سمٹ اور سکڑ کر اس کے جسم پر چسٹ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی شخص لبلا اور موٹا ہو تو کھینچ کر اور پھیل کر اس کے جسم پر بھی درست ہو جاتا ہے۔ بادشاہت ہو، ڈکٹیٹر شپ ہو یا مغربی جمہوریت، اسلامی حکومت سب پر صادق آسکتی ہے بلکہ انھوں نے اب ایک قدم اور آگے بڑھا کر دعویٰ کیا ہے کہ سیکولر اسٹیٹ پر بھی اسلامی حکومت کا لباس فٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کسر ہو گئی تھی جسے پورا کرنا ضروری تھا۔ غرض یہ کہ اسلامی حکومت سب کچھ ہے اور بس کچھ

کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں ہے۔ شاید وہ اپنے قارئین کو اسی نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلامی حکومت کی ایک قسم سکولر بھی ہو سکتی ہے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انھوں نے فن کاری کا ثبوت دیا ہے۔ پہلے یہ دعویٰ کیا کہ لادینی حکومت مستثنیٰ کی کہ حکومت کی جننی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ اسلامی حکومت کی بھی ہو سکتی ہیں۔ (برہان جونٹ) یہ جہالت پر حکمران بننے والے نے اطمینان محسوس کیا کہ حکومت تو ایسی ہی جیسا کہ اسلامی حکومت سے مستثنیٰ ہے، کم سے کم ایک خصوصیت تو حاصل ہونی چاہیے کہ بعد کا اطمینان یہ پڑھ کر ختم ہو گیا کہ سکولر کی بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کی ایک قسم اسلامی بھی ہو سکتی ہے۔ پس اب اسلامی حکومت کا قصہ تمام ہوا، اس کے بعد یہ توقع تھا کہ مدیر برہان صراحتہ یہ بھی فرمادیں گے کہ اس وقت بھارت میں جو سکولر سیٹ قائم ہے وہ اسلامی ہی حکومت کی ایک قسم ہے مگر افسوس کہ یہ توقع پوری نہ ہوئی۔ مستثنیٰ کے بعد پھر سکولرزم کی ایک قسم کے اسلامی ہونے میں جو تضاد نظر آتا ہے اسے یوں دور کیا گیا ہے کہ حرف شرط "اگر کے ساتھ سکولر کی ایک تعریف کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی ایک قسم کو اسلامی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سوال کرنے کو جی چاہتا ہے کہ مدیر برہان یا ان جیسے دوسرے افراد سکولر سیٹ کی جو تعریف بھی کریں یہ بات تو ناقابل انکار ہے کہ سکولر سیٹ ایک خالص دنیوی حکومت کو کہتے ہیں جو دنیا اور دین، مذہب اور سیاست کی تفریق و علیحدگی کے نظریے پر مبنی ہے تو پھر سکولر سیٹ اسلامی حکومت کس طرح بن سکتی ہے کیا اسلامی حکومت کی کوئی قسم خالص دنیوی حکومت بھی ہو سکتی ہے؟ انھوں نے حکومت کی ہر قسم کو دو قسموں میں تقسیم کیا کہ اسلامی ثابت کرنے کے لیے جو طریق ہند اختیار کیا ہے وہ ایسا ہے جسے کوئی کہے کہ گدھے کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں ایک وہ جو خالص گدھا ہوتا ہے اور ایک وہ جس میں گھوڑے کی نوعیت و خصوصیت پائی جاتی ہے لہذا گدھے کی جس قسم میں گھوڑے کی نوعیت پائی جائے اسے گھوڑا بھی کہہ سکتے ہیں، کیا اس طریق استدلال سے واقعی گدھے کی ایک قسم گھوڑا بھی نکل آئے گی؟ قدیم منطق تو اس کا انکار کرتی ہے شاید جدید لاجک اس کا اقرار کرتی ہو۔

یہ چند سطریں محض طنزیہ طور پر قلم سے نکل گئیں ورنہ بقول وحید الدین خان صاحب ان دعاوی کے جواب میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ میں ادھر سے یہ دکھانا آ رہا ہوں کہ مدیر برہان نے جسٹس نیر کی رپورٹ کا سہارا لے کر اسلامی حکومت اور علمائے پاکستان پر جو کرم فرمایا ہے اس میں ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ منیر رپورٹ کی غلط بیانیوں اور غلطیوں کا پردہ چاک ہو چکا ہے اور اسلامی حکومت کے بارے میں علماء کے متفقہ جملات بھی شائع ہوئے ہیں جو تاریخی و سماجی کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ برہان کے سیکڑوں قارئین نے انہیں پڑھا بھی ہو جن لوگوں نے سب کچھ پڑھا ہے وہ حضرت مدیر کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ (باقی آئندہ)

صحابہ کرام — اقامتِ دین کے سپاہی

(سید احمد قادری)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَنًا فَلَيْسَتْ مِنْ قَدَمَاتِ فَإِنَّ الْحَيَّ
لَوْ يَمُنُّ عَلَيْهِ لَفُتْنَتْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانُوا أَفْضَلَ
لَهُنَّ الْأَمَّةِ أَبْرَهًا فَلَوْ بَادَا عَمَقَهَا عِلْمًا دَاخِلَهَا تَكَلُّفًا اخْتَلَفُوا اللَّهُ لَصُعْبَةً
نَبِيَّتِهِ وَإِنْ قَامَتْ دِينِهِ فَأَعْرَضُوا لَهُمْ فَضْلُهُمْ وَاتَّبَعُوهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ -

(مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب المستقیم)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے طریقے کی پیروی کرتی ہی چلے تو اسے اس کی
پیروی کرنی چاہیے جو وفات پاچکا اس لیے کہ زندہ انسان کے بارے میں یاطیناں نہیں ہو سکتا کہ وہ فتنے میں مبتلا
نہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب (جو وفات پاچکے) اس امت کے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے
والے لوگوں میں تھے ان کے دل سب سے زیادہ نیک، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا اور ان کی زندگیوں
تکلف سے خالی تھیں۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا
تو اسے لوگوں کے فضل و شرف کو بچاؤ، ان کے نشان قدم کی پیروی کرو اور جب استطاعت ان کے انکار
اور ان کی سیرتوں کو مضبوطی سے تھامو اس لیے کہ وہ ہدایت کے سیدھے رستے پر تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور اسباقون الاولون کے ممتاز گروہ میں
داخل نہیں۔ مجتہدین صحابہ میں بھی ان کا درجہ بہت بلند ہے انہوں نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ
کے اخیر دورِ ستیم میں وفات پائی۔ یہ وقت وہ تھا کہ اسلامی معاشرے میں فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔

موقع پر انھوں نے تین اہم باتوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے (۱) زندہ انسانوں کی غیر مشروط پیروی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ (۲) شرف صحبت سے فیضیاب صحابہ کی فضیلت (۳) فریضۃ اقامت دین کی اہمیت۔ پہلی بات کی تفصیل یہ ہے :- چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا کوئی زندہ انسان نہ مسموم ہے اور رفتوں سے مامون۔ اس لیے ان کے علاوہ کسی زندہ انسان کی غیر مشروط پیروی صحیح نہیں چلے وہ ایمان و تقویٰ کے جس درجے پر بھی فائز نظر آئے، غیر مشروط پیروی صرف انبیاء کی جائز تھی جن کا سلسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔

شیطان اور نفس ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ جو شخص حج، تفرقہ و طہارت کے ادب سے دُور رہے، پرفائز نظر آ رہا ہے۔ کل اس کا حال کیا ہو گا؟ اگر کوئی شخص کسی انسان کی آنکھ بند کر کے پیروی شروع کر دے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے اپنا انجام اپنے امام و مقتدا کے انجام کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ خدا نخواستہ وہ افسوس شیطانی کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو کر تباہی کے گڈھے میں جا کرے تو اس کے پیچھے اس کا یہ مقتدی بھی اسی گڈھے میں جا کرے گا۔ حضرت ابن مسعودؓ کے پہلے حملے کا مفہوم یہ ہے کہ پیروی کے لائق تو خدا کے آخری رسول کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہے لیکن اگر کوئی کسی دوسرے کی پیروی کرنی ہی چاہے تو اسے ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو ایمان و تقویٰ، اتباع سنت اور ہدایت و استقامت پر وفات پا چکے ہوں۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب انھوں نے یہ بات کہی تھی اس وقت کتنے ہی مشرک بالجنۃ اور طویل القدر صحابہ موجود تھے تو پھر انھوں نے وفات پانیزالوں کی تحصیل کہیں کی؟ غور کرنے سے اس کی تین وجوہیں سمجھیں آتی ہیں :- (۱) جو بات انھوں نے پہلے فقرے میں فرمائی، اس کا لائق تقاضا یہی تھا کہ وہ وفات پائے ہوئے کو پیش کرتے تو پہلا فقرہ یعنی ہوتا۔ وفات پا چکے صحابہ میں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما داخل تھے اور ان کی نظریں اسوۃ رسول کے بعد سب سے زیادہ قابل تقلید اسوہ تھیں۔ دونوں کا تھا۔ تواضع کا تقاضا بھی یہی تھا ورنہ شبہ کیا جاسکتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھی مقتدا کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات اپنے وقت کے لحاظ سے فرمائی تھی لیکن ہمارے لیے ملغادر اربعہ کے علاوہ تمام طویل القدر و شرف صحبت سے فیضیاب صحابہ قابل اتباع ہیں جن میں خود حضرت ابن مسعودؓ کو ایک اہم مقام تھا۔ دوسری بات کی تفصیل یہ ہے :- صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے لیے انھوں نے جن صفات و برکات و مبادی وجوہ کا ذکر کیا ہے وہ بہت ہی قابل خود ہیں۔

صحابہ کرام اس امت کے افضل ترین لوگ کیوں تھے؟ اس سوال کے جواب میں ان کی تین صفات اور دو

بنیادی وجہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان پانچ باتوں کی جامعیت کا حال یہ ہے کہ فضیلت صحابہ کے تمام ذرات اس میں سمٹ آئے ہیں۔ راقم الحروف ان باتوں پر جس قدر غور کرتا ہے اسی قدر حضرت ابن مسعود کی دور رس نگاہ ان کے دقیقہ سنج ذہن مجلی و مصغی قلب اور حقیقت آشنا داغ کا قائل ہوتا جاتا ہے۔ ان پانچ باتوں پر تفصیل کے ساتھ بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن یہاں اختصار کے ساتھ ان کی وضاحت مقصود ہے۔

پہلی صفت یہ ہے کہ وہ امت محمدیہ میں سب سے زیادہ نیک دل لوگ تھے اس کے لیے انھوں نے "ابراہم قلوباً" کا جملہ استعمال کیا ہے۔ "بر" کا لفظ قرآن و حدیث کی زبان میں ایک وسیع معنی لفظ ہے یہ مجرئی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ بی نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت سی نیکیوں کی جامع اور خیرات و حسنات کا جوہر ہوتی ہے۔ انسان کا قلب جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے جسم میں ایک ایسا مرکز ہے جس کے صلح و فساد پر تمام جسم کا صلح و فساد موقوف ہے۔ نیز یہ بات بھی معلوم ہے کہ انسان کا قلب اس کے تمام عقائد و اعمال کی اصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو "ابراہم قلوباً" کہنے کے معنی یہ ہوئے کہ وہ عقائد کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اور اخلاق و کردار کی جہت سے سب سے زیادہ بلند معیار تھے۔

دوسری صفت یہ ہے کہ ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا۔ قیادت و رہنمائی اور انسان کی کلی فضیلت کے حصول میں علم کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسانوں کی دینی قیادت ہو یا قاضی نبوی قیادت کا مہیاب قائد و رہنما وہی نیک ہوتے ہیں جو دوسروں پر اس علم میں فائق ہوں جس کی انہیں ضرورت ہے اس لیے اعمق ماہر علمائے مکی یہ ہوئے کہ اسلامی قیادت کے لیے اگر کوئی گروہ نمونہ بن سکتا ہے تو وہ صحابہ کرام کا گروہ ہے کیونکہ ملت اسلامیہ میں کتاب و سنت کا سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے لوگ وہی تھے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں تکلف نہ تھا جن لوگوں کی زندگیاں پر تکلف اور زخارف دنیا کی طرف مائل ہوجاتی ہیں وہ دینی قیادت کے لائق نہیں رہتے۔ سادہ اور بے تکلف زندگی دینی قیادت کے لیے ضروری ہے۔ خلفائے راشدین اور دیگر اہل علم صحابہ نے جس سادگی اور بے تکلفی سے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں وہ تاریخ اسلامی کے بے مثال نمونے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگیاں جس قدر اللہ کے آخری رسول کی پاک زندگی سے مشابہ ہوگی اسی قدر دینی قیادت کا مہیاب ہوگی اور یہ مطابقت و مشابہت جتنی کم ہوگی اتنی ہی ان کی قیادت ناکام ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود کے دو جملوں پر غور کیجیے۔ یہ دونوں جملے نہ صرف فضیلت صحابہ کا جوہر و اساس ہیں بلکہ من جانب اللہ ان کے اختیار و انتخاب کا مقصود بھی ہیں۔

زکوٰۃ کا ایک جزئیہ

(سید احمد قادری)

چند ماہ پہلے مجھ سے جناب شہنشاہ عثمانی نے (جو قارئین زندگی کے لیے اجنبی نہیں ہیں) سچے گوٹے پچکے وغیرہ کی زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تھا، میرے جواب کے بعد انھوں نے مزید تصدیق و تحقیق کے لیے اپنا سوال محترم مدیر ماہنامہ تجلی دیوبند کو بھیجا اور اس میں میرے تخلص حروف (جواب روایتی کتب کی طرح مجھ سے چمٹا ہوا ہے) کی تصریح کے ساتھ میرے جواب کا حوالہ بھی دیا۔ شاید ان کی اس غلطی ہی کا نتیجہ ہے کہ محترم مدیر تجلی نے اپنے مفصل جواب میں مجھے ترغیب کی ہے کہ میں اس مسئلے کو ماہنامہ زندگی میں منتقل کروں، اس کے ساتھ انھوں نے سونا چاندی کی مقدار نصاب کا مسئلہ بھی چھڑ دیا ہے جن الفاظ میں مجھے ترغیب دی گئی ہے وہ مؤثر ثابت ہوئے اور اپنی علمی بے بضاعتی کے باوجود میں اس مسئلے کی طالب علمانہ تنقیح پر آمادہ ہو گیا۔

جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کے جواب میں دو طریقے استعمال کیے جاسکتے ہیں ایک یہ کہ کتاب و سنت اور ائمہ فقہ کے مذاہب و دلائل کو سامنے رکھ کر جو رائے بنتی ہو وہ پیش کی جائے اور دوسرا یہ کہ صرف فقہ حنفی کو سامنے رکھا جائے۔ میں نے سائل کو زبانی بھی اسی دوسرے طریقے پر جواب دیا تھا اور اب اس تحریر میں بھی میرے سامنے یہی دوسرا طریقہ ہو گا، اس طریقے کو اختیار کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سائل نے خود فقہ حنفی ہی کے مطابق جواب مانگ لیا ہے۔

میں نے اس تحریر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں فقہ حنفی کے مسلمات کی روشنی میں سائل کا جواب ہے۔ دوسرے حصے میں مولانا عام عثمانی مدتیجلی کی تحقیق پر اظہار خیال ہے اور تیسرے حصے میں ہندوستانی وزن کے مطابق مقدار نصاب کے مسئلے پر مختصر گفتگو ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس سوال کو یہاں نقل کیا جائے جو تجلی جولائی ۱۳۳۸ء میں شائع ہوا ہے۔

سوال

اگر کسی خاتون کے پاس سونے کا زیور بقدر نصاب زکوٰۃ نہیں ہے — چاندی بھی زیور کی شکل میں نہیں ہے لیکن دو ٹیبل پر کا ملنی کے تار اور پچکے گٹے وغیرہ کی صورت میں اندازاً چند تولہ چاندی موجود ہے تو کیا اس زیور اور کا ملنی کے تار وغیرہ کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی قیمت ۲ تولہ چاندی یا ۱ تولہ سونے کے برابر ہوتی ہے کہ نہیں؟ غرض ہر چند تولہ سونے کی قیمت ۲ تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گی — تو کیا کا ملنی کے تار اور گٹے وغیرہ کے باعث ایسی خاتون برقعہ حنفی کی رو سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ یہ ملحوظ رہے کہ الگ الگ نہ سونا بقدر نصاب ہے اور نہ تار اور گٹے کی چاندی۔ یہاں (وام پور) کچھ لوگوں سے پوچھا تو ان کی مائے یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مولانا عروج صاحب بھی یہی فرماتے ہیں۔

جواب

میں نے محترم سائل سے زبانی جوابات کہی تھی وہ یہی کہ سچے گٹے پچکے کی زکوٰۃ کے بارے میں کوئی جزئیہ صراحت میری نظر نہیں گزرا لیکن زکوٰۃ کے باب میں فقہائے احناف جن اصولوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے لحاظ سے خاتون پر زکوٰۃ واجب ہوگی، گوٹے پچکے کی چاندی کو سونے میں ضم کیا جائے گا۔ اب اس مسئلے کی تحقیق کے وقت میں نے فقہ حنفی کی مستند کتابوں کا پھر مطالعہ کیا اور محمد راشد مجھے اپنے جواب میں کسی ترسیم کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ سائل نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں میرے نزدیک فقہ حنفی کے لحاظ سے کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاندی سونے کی زکوٰۃ کے مسئلہ میں ائمہ احناف نے جو اصول متعین کیا ہے خود اس سے مسئلہ جزئیہ بڑی آسانی کے ساتھ مستنبط ہوتا ہے۔ نیز سونے اور چاندی کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کرنے کے مسئلے میں جن اصول کو احناف نے سامنے رکھا ہے اس سے بھی اس جزئیے کا حکم باسانی معلوم ہو جاتا ہے، علاوہ ازیں پہلے قاعدے اور دوسرے قاعدے کی جو مثالیں ان کتابوں میں دی گئی ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو بہت آسان کر دیا ہے اس جہاں کے بعد میں بتاؤں گی کی تھوڑی سی تفصیل پیش کرتا ہوں۔

(۱) فقہین میں جو زکوٰۃ کا اصول (۲) نقدین کو یا کئے دوسرے کے ساتھ ضم کرنے کا اصول (۳) ان پر جزئیہ مسئلہ کا اعتبار

علامہ مسعود کا سانی متوفی ۷۸۵ھ کی تاریخ تصانیف میں یہ اصول واضح اور صاف عبارت میں ملتا ہے ہم یہاں وہ عبارت نقل کرتے ہیں:

لا یعتبر فی هذا النصاب خفة

لا یتبدل علی کون خفۃ نخب الحزق

چاندی کے نصاب میں چاندی نہ بننے کے سوا کسی

صفت نامہ کا اعتبار نہیں ہے لہذا اس میں زکوٰۃ

فیہا سواء عکانت دناہم مضروۃ
 او نفرة اذبرا او حلیا مصوغا
 حلیۃ سیف او منطقة او لحام او
 سرج او الکواکب فی المصنعا
 والاوالی وغیرہا اذا کانت تملص
 عند الاذابة اذا بلغت مائتی
 درہم و سواء کان یسکھا
 للتجمل او للنفقة او للتجمل اولہ
 ینوشیثا

عاجب ہو جاتی ہے عام ازیں کہ وہ ڈھلے ہوئے
 دناہم ہوں یا اس کے ڈے اور ٹکڑے ہوں یا خام شکل
 میں یا اس کے بنے ہوئے زیند ہوں یا ٹوڑا کر ہڈیاں
 اور زین میں بلورہ نیت لگی ہوئی ہو یا قرآن شریف،
 برتن اور دوسری چیزیں اس کے بنے ہوئے تیار
 ہوں جبکہ انہیں بچلا دینے سے چاندی الگ ہو جاتی ہے
 اور اس کی مقدار دوسو درہم کے ہم وزن ہو جاتی ہے (معاذ
 میں زکوٰۃ واجب ہوگی) عام ازیں کہ اسے تجارت کے
 لیے رکھا گیا ہو یا اخراجات کے لیے یا زینت کے لیے یا

لے روک رکھنے میں کوئی نیت موجود نہ ہو۔

(۲۷/۱)

اسی کی ہم معنی عبارتیں فقہ حنفی کی دوسری مستند کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر تنویر الابصار اور اس کی شرح
 درمختار میں بدلتے کی الہی عبارت کو چند نظروں میں یوں سمیٹا گیا ہے۔

فی مضی و بکل) منہما (و معمولہ
 ولو تبرأ او حلیا مطلقا) مباح
 الاستعمال اولو ولو للتجمل و
 النفقة لانہما خلقا اشمانا
 فیزکیہما کیف کانا

چاندی اور سونے کے ٹھٹھے ہوئے سکوں میں اور ان
 سے بنی ہوئی چیزوں میں اگرچہ وہ ڈھلے ہوئے ٹکڑے ہوں
 یا زیند ہو یا بلی یا استعمال مباح ہو یا نہ ہو اور اگرچہ
 وہ زینت اور خرچ کے لیے ہوں اس لیے کہ چاندی اور
 سونا خلقہ اشمان میں لہذا ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کی

(درمختار باب نفقة المال) جائے گی جس شکل میں بھی ہوں۔

صاحب درمختار کی عبارت نے فقہین میں وجوب زکوٰۃ کے مضمون کو ایسے جملہ الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ الفاظ
 قاعدہ کا یہ بن گئے ہیں لا نہما خلقا اشمانا فیزکیہما کیف کانا ((اس لیے کہ وہ دونوں اشمن بنا کر
 پیدا کیے گئے ہیں لہذا صاحب مال ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا یہ دونوں جس شکل میں موجود ہوں) یہ ہے فقہین میں
 وجوب زکوٰۃ کا وہ مجموعہ جسے میں حنفی اصول سے تعبیر کرتا ہوں۔ بدلتے اور درمختار کی عبارتوں سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں

(۱) چاندی اور سونا جس شکل اور جس حال میں بھی موجود ہوں اگر ان میں سے ہر ایک نصاب تک تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔
(۲) اگر قرآن کے نسخوں میں یا برتنوں میں یا اس طرح کی دوسری چیزوں میں چاندی سونے کے ستارے پھول نقش و نگار بنے ہوئے ہوں اور انہیں گچھلانے سے نقدین الگ ہو سکتے ہوں اور ان کی مقدار نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔

(۳) (حوالہ جول کے سوا) چاندی اور سونے کی زکوٰۃ میں اس طرح کی قیدی لگی ہوئی نہیں ہیں جس طرح کی جانوروں یا عروض (چاندی سونے کے علاوہ دوسرے سامان) میں لگی ہوئی ہیں مثال کے طور پر جانوروں کی زکوٰۃ کے لیے سن و سال اسامت افزائش نسل اور دودھ حاصل کرنے کے ارادہ کی قیدی لگی ہوئی ہیں اگر کسی کے پاس تیس عدد گائے بچے (ایک سال سے کم کے) موجود ہوں تو تعداد نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ واجب نہ ہوگی جب تک کہ ان میں کم سے کم ایک بڑا جانور موجود نہ ہو اسی طرح اگر کوئی شخص تیس گائیں پالے اور ان کا خرچہ خود برداشت کرے انہیں سال کے اکثر حصے میں چراگاہ چرنے کے لیے نہ بھیجے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی کیونکہ یہ شخص بڑا یا سب کوشت کھانے کیلئے پرورش کرتے تعداد نصاب تک کے باوجود زکوٰۃ ورنہ لگی مرد میں غیر نیت تجارت زکوٰۃ واجب نہ ہوگی لیکن نقدین میں وجوب زکوٰۃ کے لیے اس طرح کی کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے۔ صاحب بدائع کے قول "چاندی کے نصاب میں چاندی سونے کے سوا کسی صفت زائدہ کا اعتبار نہیں" کا مطلب یہی ہے

(۴) چوتھی اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ فقہین میں وجوب زکوٰۃ کے لیے ان کا مستقل حیثیت رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی چیز میں البتہ بھی موجود ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی مثلاً کتابوں پر چاندی سونے کے ستاروں یا دوسرے نقش و نگار کی مستقل حیثیت نہیں ہوتی اس کے باوجود ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔

نقدین کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کرنے کا اصول
نہ ضعی کا یہ بھی ایک مسلمہ مسئلہ ہے
چاندی کو سونے کے ساتھ ملا کر کوئی ایک نصاب پورا کر لیا جائے گا اور اس طرح ان میں سے جس کا نصاب مکمل ہوگا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔

اگر کسی کے پاس سونے چاندی کے کچھ سکواوران کے کچھ ٹکڑے یا برتن یا زیورات یا اس طرح کی دوسری چیزیں موجود ہوں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر نصاب پورا کرنے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے ہاں اشتباہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جہاں چاندی یا سونا مغلوب ہو اور اصلاً وہ جسے جس میں یہ دونوں موجود ہیں سونے یا چاندی

کی نہ کی جاسکتی ہو یہی صورت میں فقہاء ان چیزوں کو عرض میں داخل کرتے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرض میں سونا یا چاندی موجود ہو تو اس سونے اور چاندی کو دوسرے سونے اور چاندی میں ضم کریں گے یا نہیں اور اگر کریں گے تو اصول کیا ہوگا؟ میں نے جو عنوان قائم کیا ہے اس سے ہی صورت مسئلہ کو واضح کرنا مقصود ہے۔ فقہ صنفی کی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھی انہیں ضم کیا جائے گا اور اس کا اصول صرف یہ ہے کہ ان چیزوں سے سونے یا چاندی کیا الگ کیا جاسکتا ہو یا نہیں تاکہ اگر ان چیزوں کو گلا کر بھی انہیں الگ کیا جاسکتا ہو تو انہیں دوسرے سونے چاندی سے ملا کر کوئی نصاب پورا کر لیا جائے گا۔ کتب فقہ میں یہ اصول کھوٹے سکول کی بحث میں ملتا ہے — ایسے سکے جن میں چاندی سونا کم اور کھوٹ زیادہ ہو عرض میں داخل ہیں، ان کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر وہ بازار میں رائج ہیں یا ان کی تجارت مقصود ہے تو قیمت دیکھی جائے گی اگر ان کی قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں اور اگر وہ بازار میں رائج نہیں ہیں اور نہ ان کی تجارت مقصود ہے تو ان میں زکوٰۃ واجب ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ ان میں خود اتنی چاندی موجود ہے جو دو سو درہم کے ہم وزن ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی دوسری یہ کہ ان میں نصاب سے کم چاندی ہے لیکن صاحب عرض کے پاس الگ سے کچھ سونا یا سامان تجارت موجود ہے اور اس کی قیمت ملانے سے نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ان تمام صورتوں سے متعلق عبارتیں نقل کرنا موجب طوالت ہے۔ میں صرف آخری دو صورتوں سے متعلق صاحب فتح القدیر کی عبارت کا ایک ٹکڑا بیان نقل کرتا ہوں :-

فان كانت بحيث يتخلص منها	تو اگر وہ کھوٹے سکے اس طرح ہوں کہ ان سے
فضة تبلغ نصابا واحدا	اتنی چاندی الگ ہو سکتی ہے جو تنہا نصاب تک پہنچ
تبلغ لكن عند ما يضم اليها	جائے یا وہ تنہا تو نصاب تک نہ پہنچے لیکن اس کے
فيبلغ نصابا وجب فيها	پاس ایسی چیز ہے جس کو ملا دینے سے وہ نصاب تک
(ج ۱ مطبوعہ مصر ۱۳۲۳ھ)	پہنچ جاتی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔

ادرجہ اصولوں اور مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے ان پر جزئیہ مسئلہ کو منطبق کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ان سے غیر متنبہ طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سچے گوٹے پچکے وغیرہ میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر گوٹے پچکے میں چاندی یا سونا غالب ہے تب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ اصطلاح فقہاء میں ایسا

گوٹا چکا چاندی یا سونا ہی کہا جائے گا ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور بیع و فروخت میں بھی وہی اصول جاری ہوگا جو نقدین کی بیع و فروخت میں جاری ہوتا ہے، فقہ کا مشہور مسئلہ ہے غالب الفضة والذہب فضة وذہب (جس چیز میں چاندی اور سونا غالب ہوں گا حکم چاندی اور سونے ہی کا ہے) مثال کے طور پر اگر ایک تولہ گوٹے میں دس ماشے چاندی ہو تو اس ایک تولہ گوٹے کا حکم ایک تولہ چاندی کا ہوگا اور اگر دس ماشے سونا ہو تو ایک تولہ سونے کا ہوگا۔ ہاں اگر گوٹے چمکے میں چاندی اور سونا مغلوب ہو یعنی ان کی مقدار کم ہو اور دوسری چیزوں کی مقدار زیادہ ہو تو ایسے گوٹے کچھ عرض میں داخل سمجھے جائیں گے اور ان میں وہی قانون نافذ ہوگا جہاں پر ایسے غیر رائج سکوں کا بیان کیا گیا ہے جن میں چاندی یا سونے کی مقدار کم اور کھوٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ فرض کیجیے کسی کے پاس ایک سو اسی تولے کی مقدار میں گوٹا موجود ہے اور ہر تولے میں چار ماشے چاندی ہے تو اس کے معنی یہ ہونے لگے کہ اس کے پاس ساٹھ تولے چاندی موجود ہے اور بلا اشتباہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے اب دوسری صورت یہ فرض کیجیے کہ کسی کے پاس ایسا گوٹہ ساٹھ تولے کی مقدار میں ہے یعنی میں تولے چاندی موجود ہے تو اس صورت میں تنہا اس مقدار پر تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی لیکن اگر اس کے پاس الگ سے بھی اتنی چاندی موجود ہے کہ دونوں کو ملا کر نصاب کی مقدار پوری ہو جاتی ہے یا اتنا سونا یا سامان تجارت موجود ہے جس کی قیمت ملا دینے سے چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو مذکورہ بالا اصولوں کی روشنی میں بلا اشتباہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، فقہ حنفی کی رو سے اسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی کوئی صحت میری سمجھ میں نہیں آتی۔

زکوٰۃ کے باب میں سونے کو چاندی کے ساتھ اور چاندی کو سونے کے ساتھ ملانے کا مسئلہ ایک قابل غور رائے فقہائے احناف کا متفقہ مسئلہ ہے لیکن دونوں کو ضم کرنے کی کیفیت اور طریقہ کیا ہو اس میں امام عظیم اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے۔ امام عظیم رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بالقیمتہ ضم کریں گے اور صاحبین کی رائے یہ ہے کہ بالاجزاء ضم کیا جائے گا۔ بالقیمتہ ضم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مقدار اور وزن نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قیمت کا لحاظ کیا جائے گا اور بالاجزاء ملانے کا مفہوم یہ ہے کہ قیمت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ مقدار اور وزن کا لحاظ کیا جائے گا۔ یہ دونوں اصطلاحیں مثال سے واضح ہوں گی۔ فرض کیجیے کسی کے پاس سو درہم اور پانچ مثقال عمدہ قسم کا سونا یا سونے کا زیور موجود ہے جس کی قیمت سو درہم ہوتی ہو اس صحت میں امام صاحب کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ بلحاظ قیمت اس کے پاس دو سو درہم پورے ہو گئے جو چاندی کا مکمل نصاب ہے لیکن صاحبین کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اس لیے کہ وزن کے لحاظ سے نصاب پورا

نہیں ہوتا۔ سو درہم چاندی کے نصاب کا نصف دواویا پنج مثقال سونے کے نصاب کا ربع ہے لہذا اس کے پاس نصاب کا تین ربع ہے مکمل نصاب نہیں ہے۔ صاحبین کے نزدیک ایسی صورت میں نصاب کی تکمیل کے لیے دس مثقال سونا ہونا ضروری ہے اس طرح نصف نصاب چاندی کا اور نصف نصاب سونے کا لے کر ایک نصاب پورا ہوگا اور اب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی طوالت سے بچنے کے لیے میں ای ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے اختلاف کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اگرچہ فتویٰ امام صاحب ہی کے قول پر ہے لیکن ائمہ اہلحدیث کی رائے یہ ہے کہ اب اس زلمے میں صاحبین کے قول کو اختیار کر لینا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کے زمانے تک سونے اور چاندی کی قیمتوں کے درمیان وہ عظیم تفاوت نہ تھا جو کج پایا جاتا ہے۔ تفاوت عظیم عالم یہ ہے کہ آج اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونا اور چند تولے چاندی بھی موجود ہو تو سونے کی قیمت کے لحاظ سے نصاب پورا ہو جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر صاحبین کے قول کو اختیار کر لیا جائے تو سہولت بھی پیدا ہو جائے گی اور فقہ حنفی سے باہر نکلنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے گی۔ جس جنس پر گفتگو ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے میں یہاں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں فرض کیجئے کسی کے پاس گولے لچکے میں اٹھارہ تولے چاندی موجود ہے اور مالگ سے کچھ سونا بھی ہے تو امام صاحب کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کے لیے شاید نصف تولہ یا اس سے بھی کم سونا کافی ہو جائے گا لیکن صاحبین کے نزدیک جب تک اس کے پاس کم سے کم ڈھائی تولہ سونا موجود نہ ہو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

دوسرا حصہ

راقم الحروف، محترم مدیر مجلی مولانا عامر عثمانی کی ذہانت کا قائل ہے، اس مسئلے میں بھی انہوں نے ذہانت و ہمت کی ہے لیکن میں اس سے متفق نہ ہو سکا ویسے زیر بحث مسئلے میں عملی حیثیت سے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ احتیاطاً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور وہ بعض جلیل القدر فقہائے احناف کے اس قول سے واقف ہوں گے کہ عبادات میں احتیاط واجب ہے۔

اوپر میں نے اس مسئلے پر جو بحث کی ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ معاملہ صرف احتیاط کا نہیں ہے بلکہ قانونی ہمت سے بھی صورت مسئلہ میں زکوٰۃ واجب ہوگی انہوں نے جو کچھ اس سلسلے میں لکھا ہے اس پر میں اپنے خیالات مختصر اشارات کے طور پر لکھتا ہوں کیونکہ ان کے لیے مفصل عبارات کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱) گوٹے ٹپے کی کسی صورت کی تصریح فقہ حنفی میں میری نظر سے نہیں گزری اس لیے بقدر نصاب چاند کی موجودگی و عدم موجودگی کے درمیان فقہ حنفی کی تصریح کے لحاظ سے فرق کرنا کس طرح صحیح ہوگا فقہ حنفی کی مستند کتابوں میں تو اس صورت کی بھی تصریح نہیں ہے جس میں خود مدیر محترم زکوٰۃ واجب مان رہے ہیں۔

(۲) اوپر حضرت گزر چکی کو فقہ حنفی کے لحاظ سے چاندی سونے میں بہر صورت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے چاندی کی حیثیت مستقل ہو یا نہ ہو جب کتابوں اور برتنوں پر بنے ہوئے چاندی سونے کے پھتول اور نقش و نگار پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو گوٹے لچکے اور کادانی کے تاروں پر بدرجہ اولیٰ واجب ہوگی کیونکہ ان پر بنے ہوئے نقش و نگار کی حیثیت تو گوٹے لچکے سے بھی زیادہ واضح اور نمایاں ہے۔ گوٹے لچکے اس لباس سے جس میں وہ لٹائے جاتے ہیں بہر حال اپنا ایک علیحدہ اور مستقل وجود رکھتے ہیں اور نقش و نگار کا علیحدہ سے کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ کتابیں اور برتن کتنے ہی قیمتی ہوں اگر تجارت کے لیے نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ یہ بھی معلوم ہو چکا کہ عرض میں اگر کچھ سونا چاندی موجود ہو تو اس کو ان سے علیحدہ سونا چاندی میں ضم کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تلوار کمر بند اور زین کی زینتوں کی مثال اور کتابوں برتنوں پر نقش و نگار کی مثال نے اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں چھوڑا ہے کہ گوٹے لچکے اور کادانی کے تاروں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مدیر محترم نے کئی جگہ شے مستقل وغیر مستقل کی جو بحث کی ہے وہ فقہائے احناف کی تصریحات کے خلاف ہے بلکہ باب زکوٰۃ میں تمام ائمہ کے مسلک کے خلاف ہے سونا چاندی کی زکوٰۃ میں کسی امام نے بھی مستقل اور غیر مستقل کے درمیان فرق نہیں کیا ہے

(۳) مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعۃ الفتاویٰ سے جو حوالہ دیا گیا ہے وہ بہت مجمل ہے اور اس سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی ان عرض میں جن میں سونا یا چاندی کی کوئی ایسی مقدار موجود ہو جسے الگ کیا جاسکتا ہو تو اس کا حکم معلوم ہو چکا ہاں ایسے عرض جن میں نقدین کی کوئی مقدار موجود نہ ہو ان پر نیت تجارت کے بغیر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی۔ فقہاء کی اس تصریح کی موجودگی میں مولانا عبدالحیؒ کے جواب کا یہی مطلب لینا مناسب ہوگا کہ وہ ان گوٹوں لچکوں کا حکم بیان کر رہے ہیں جن میں نقدین کی کوئی مقدار موجود نہیں یا اتنی کم ہے کہ اسے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ (۴) فقہ حنفی میں دونوں رایوں کی گنجائش کے لیے کوئی دلیل نہیں دی گئی مگر مولانا عبدالحیؒ کے جواب کو دلیل بنایا جا رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اگر ان کے جواب کا مطلب وہ لیا جائے جو مدیر محترم نے لیا ہے تو خود وہ جواب معترض بحث میں آجائے گا کیونکہ اس صورت میں وہ فقہائے احناف کی تصریحات کے خلاف ہوگا گوٹے لچکے

تواوپر سے لٹکے جاتے ہیں اور لباس سے بالکل علیحدہ اور ممتاز ہوتے ہیں۔ فقہائے احناف تو ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ کو واجب قرار دیتے ہیں جن میں سونا چاندی حل ہو کر یکجان ہو چکے ہیں اور گلائے پھلکے بغیر انہیں ان سے الگ نہیں کیا جاسکتا، جن ائمہ نے زیورات میں عدم زکوٰۃ کا قول اختیار ہے ان کا قول دلیل کے لحاظ سے بہت کمزور ہے اس لیے ایک ایسے قول سے مسلک حنفی کے خلاف تائید حاصل کرنا کسی جہت سے مناسبت نہیں معلوم ہوتا۔ اگر دوسرے ائمہ کا مسلک قوی ہو تا جب بھی آیات درست نہ تھی چہ جائیکہ وہ مسلک ہی ضعیف ہے۔

(۵۱) مدیر محترم نے مردوں کے لیے گولے ٹھپے کے استعمال کے مسئلے سے جو مدد فرمائی چاہی ہے وہ بھی اسی بات کا نتیجہ ہے کہ وہ وجوب زکوٰۃ و عدم وجوب زکوٰۃ میں شے مستقل و غیر مستقل کے فرق کو موثر سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس مسئلے میں یہ فرق کسی ایک امام کے نزدیک بھی ذرہ برابر موثر نہیں ہے۔ اگر کسی شے کو استعمال کرنے کے جواز و عدم جواز میں مستقل و غیر مستقل کو موثر مان لیا جائے تو اس سے یہ کیسے لازم آجائے گا کہ وجوب زکوٰۃ و عدم وجوب زکوٰۃ میں بھی اسے موثر مان لیا جائے۔ آخر دونوں میں کون سی علت جامعہ پائی جاتی ہے؟ اگر مردوں کے لیے چار انگلی سونے یا چاندی کے تار سے منسوج لباس کا استعمال جائز قرار دیا جائے تو اس سے یہ بات کہاں سے نکل آئے گی کہ اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہ ہوگی۔ مدیر محترم کا یہ قیاس دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی حالانکہ اگر کسی مرد کے لباس میں گولے ٹھپے یا تاروں کی چاندی کا وزن نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو فقہ حنفی تو الگ ہی تمام ائمہ فقہ کے نزدیک اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس لیے کہ وجوب و عدم وجوب زکوٰۃ میں بالاصل اور بالتابع کے فرق کو موثر کسی امام نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ اگر خدا خواستہ کوئی امام وقت اس فرق کو موثر مان لینا تو ہزاروں اور لاکھوں تولے چاندی اور سونے سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی میرا خیال ہے کہ مدیر محترم اس فرق کی خطرناکی پر نوہ کرتے تو کبھی اسے پیش نہ کرتے۔ بہر حال جہاں تک راقم الحروف کا مطالعہ ہے اس مسئلے میں بالاصل اور بالتابع کے فرق کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے۔

مولانا عامر غفاری نے ہندوستانی وزن کے اعتبار سے چاندی سونے کے مشہور نصاب پر مقدارِ نصاب جو گفتگو کی ہے وہ ان کی تحقیقی نگاہ کا ایک ثبوت ہے لیکن راقم الحروف ان کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہے کہ مشہور وزن کے خلاف کج سے بہت پہلے ایک دوسری تحقیق پیش کی جا چکی ہے۔ امارت شریعیہ صوبہ بہار اور اس کے ماننے والے عرصہ دراز سے مشہور قول کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ امارت کا عمل تو پہلے سے جاری تھا لیکن اسے مدلل کرنے کے لیے ۱۳۸۵ھ میں نائب امیر شریعت صوبہ بہار مولانا عبدالصمد رحمانی نے ایک

تحقیقی کتاب کتاب العشر والزکوٰۃ کے نام سے شائع کی گئی اس کتاب میں دوسرے اہم مسائل کے علاوہ نصاب پر بھی انھوں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے میں یہاں ان کی عبارت نقل کرتا ہوں :-

سب سے کم مقدار تولد ماشہ کے حساب سے دوسو درہم کا وزن ۳۶ تولد ۵ ماشہ ۴ رتی ہے اور وہ اس حساب سے کہ جو درہم زکوٰۃ وغیرہ میں خرما منبر ہے وہ درہم ہے کہ جو دس درہم بیکریتا شغال کے برابر ہوں۔ تمام کتب فقہ میں اس کی تصریح ہے پس دوسو درہم کے ایک سو چالیس شغال ہوتے ہیں اور شغال کا وزن تو جو کے برابر ہے۔ اس کی بھی فقہاء کرام نے تصریح کر دی ہے اور سو جو کا وزن چھ رتانی اوزان کے حساب سے تین ماشہ ایک رتی ہے کیونکہ چار جو کی ایک رتی لہذا سو جو کی ۲۵ رتی اور آٹھ رتی کا ایک ماشہ ہوتا ہے اس لیے ۲۵ رتی کا تین ماشہ ایک رتی ہوا پس اس حساب سے ایک سو چالیس شغال جو دوسو درہم کا ہم وزن ہے ہندستان کے سناری وزن کے رو سے ۳۶ تولد پانچ ماشہ چار رتی ہوا اور یہی چاندی کا نصاب ہوا اور اس کی زکوٰۃ چالیسوں حصہ یعنی دس لمشے ساڑھے سات رتی ہوتی۔

سوئے کے نصاب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں :

سوئے کا نصاب بیس شغال ہے یعنی ہندستانی وزن سے پانچ تولد دو ماشہ چار رتی سوئے یعنی پانچ تولد ڈھائی ماشہ اس مقدار سے کم سوئے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور پانچ تولد ڈھائی ماشہ کی زکوٰۃ چالیسوں حصہ یعنی ایک ماشہ ساڑھے چار رتی ہوتی۔ (کتاب العشر والزکوٰۃ ص ۱۳۷)

راقم الحروف کا ذہن ای تحقیق پر مطمئن ہے اور پوچھنے والوں کو یہی پر عمل کرنے کا مشورہ بھی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ مشہور قول بھی بتا دیتا ہے اس لیے کہ ابھی اس تحقیق پر تمام علماء کا اتفاق نہیں ہے۔

اس ذیل میں اتنا اشارہ ضروری ہے کہ فاضل مدیر نے قیاطی حساب سے نصاب ۳۶ تولد ساڑھے چار ماشے لکھا ہے حالانکہ ۳۶ تولد پانچ ماشے چار رتی نصاب بنتا ہے ممکن ہے بے خیالی میں ۳۶ تولد ساڑھے پانچ ماشے کے بجائے ساڑھے چار ماشے درج ہو گیا ہو۔

اعجاز القرآن

(جناب ابوالبقار ندوی)

ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کلام ربانی ہے، اس کا بیان تمام کا تمام کامل یقین، کیونکہ وہ ایسے قادر مطلق کا کلام ہے جو عالم الغیب ہے جس کی معجز بیانی اور دل نشینی کے سامنے تمام دوسرے کلام بیچ ہیں۔ قرآن وہ صحیفہ سادہ ہے جس نے بیاں گزشتہ دنیا کا بیان کیا ہے کہ کوئی بھی اس جیسا کلام پیش کرے لیکن آج چودہ سو برس ہوئے کو یہ کیا کسی نے اس تحدیٰ کو قبول کیا؟

دور عباسی میں جب علوم ادب اور علوم عقلیہ ترقی کی منزلیں طے کر رہی تھیں اس علم کی ابتدا اور ترقی تھے اسی دور ترقی میں ان علوم میں مذہبی حیثیت کے ساتھ علمی ترقی بھی ہوئی۔ اعجاز القرآن اس دور میں ایک محرکہ الاراء مسئلہ بن گیا جس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس دور سے پہلے قرآن مجید کے وجود اعجاز پر کسی قسم کی علمی بحث نہیں ہوئی تھی لیکن اس دور میں علماء نے قرآن مجید کے وجود اعجاز کے بارے میں مختلف رائے قائم کیں لیکن اہل ادب اور حکمیں نے قرآن مجید کی وجہ اعجاز اس کی بلاغت فصاحت کو قرار دیا۔

اس دور میں ملاحدہ اور زنادقہ کا جو فرقہ پیدا ہو گیا تھا اور خلفائے عباسیہ کی بے قصصی نے ان کو اظہار خیال کی جو آزادی دے رکھی تھی اس سے انھوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور قرآن مجید پر ادبی حیثیت سے بیعت سے اعترافات کیے جو حکمیں کے سامنے پیش ہوتے رہتے اور وہ اس کا زبانی جواب دے دیتے تھے مثلاً ایک شخص نے ابوالہذیل (متوفی ۳۳۸ھ) سے کہا کہ میرے دل میں قرآن مجید کے متعلق بعض شبہات ہیں جو کسی طرح رفع نہیں ہوتے۔ مثلاً قرآن مجید کی متعدد آیتیں ایک دوسرے سے متناقض معلوم ہوتی ہیں اور بعض آیتوں میں نحوی غلطیاں بھی ہیں۔ ابوالہذیل نے کہا کہ ہر آیت کا الگ جواب دیا جائے یا تمام شبہات پر اجمالی جواب دیا جائے۔ مفسرین نے دوسرے پہلو کو اختیار کیا۔ تو ابوالہذیل نے کہا کہ یہ امر مسلم ہے کہ رسول اللہ ﷺ

علیہ وسلم عرب کے معرزا و شریعت خاندان سے تھے یہی مسلم ہے کہ آپ کی فصاحت اور زبان دلی پر کسی کو اعتراض نہ تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ اہل عرب نے آپ کو جھٹلانے اور نکتہ چینی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوٹی تھی اور آپ پر ہر طرح کے اعتراض کیے لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ زبان دانی سے نواقض ہیں یا آپ کی باتوں میں تناقض پایا جاتا ہے پھر بتاؤ کہ نبیؐ نے اعتراض نہیں کیا تو آج کوں شخص ہے جو اعتراض کرے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اہل ادب نے ان مقررین کا جواب تحریری شکل میں دیا ہے چنانچہ ملاحظہ فرمائیے۔

قطب سے جو ادیب ہنس کے ساتھ ہی تکلم بھی تھا بہت سے سولات کیے اس نے جوابات میں ایک پوری کتاب لکھ دی۔ غالباً اسی طرح جاحظ کی بھی ایک کتاب کتاب المسائل فی القرآن کے نام سے ہے۔

لیکن قرآن مجید کی مجرزا و فصاحت و بلاغت کے ثابت کرنے کے لیے صرف اسی قدر کافی نہ تھا کہ ہر بلاغت کے اعتراضات رفع ہو جائیں بلکہ اس کی ضرورت تھی کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر ایسی کتابیں لکھی جائیں جو ہر پہلو سے اس پر روشنی ڈالیں اس لیے اس مسئلہ پر تصنیفات کا ایک مستقل سلسلہ شروع ہو گیا اور غالباً سب سے پہلے جاحظ (متوفی ۲۵۵ھ) نے جواب دہ وقت کا ایک مسلم ادیب تھا ایک مستقل کتاب لکھی جس کا ذکر باقلائی نے کسی قدر تنقیص کے ساتھ اعجاز القرآن میں دیا ہے میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس سے پہلے بعض متکلمین نے جو کچھ لکھا ہے اس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاحظ سے پہلے اس موضوع پر تصنیفات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا لیکن ہم کہہ کر ان تصنیفات کے نام نہیں دیتے۔ مگر اکثر اہل قلم اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ سب سے پہلی تصنیف اس فن پر جاحظ ہی کی ہے۔ اس کے بعد ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابو اسطلی المتوفی ۳۵۵ھ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور ابو کوثر بن عبد القادر جرجانی (المتوفی ۵۸۵ھ) نے اس کی چھوٹی بڑی دو شرحیں لکھیں جن میں بڑی شرح کا نام معترضہ رکھا۔ یہ ضرور ہے کہ واسطی نے کوئی نئی چیز نہیں پیدا کی بلکہ جاحظ کی بنائی ہوئی عمارت کو درمزن کر دیا جیسا کہ علامہ جرجانی نے (دلائل اعجاز میں) واسطی کے خیالات کو بڑی اچھی طرح

لہ اعجاز القرآن لمصطفی صادق الرافعی صفحہ ۱۱۴ اور جاحظ نے خود اپنی کتاب الحیلان میں ذکر کیا ہے کہ اس فن پر میری ایک اور کتاب ہے جس میں میں نے قرآن مجید کی بعض آیتوں کو جو کیا ہے تاکہ مطالعہ کرنے والا اس سے فائدہ اٹھائے کہ قرآن مجید میں ایجاز اور حذف اور استعارات میں کیا بلاغت ہے، لیکن اس کتاب کا ابھی تک کوئی عالم نہیں ہے۔

جمع کیا ہے۔ اس کے بعد ابو الحسن علی بن علی الرمانی (المتوفی ۴۳۷ھ) نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام انکت فی اعجاز القرآن ہے غرض چوتھی صدی کے ختم ہونے سے پہلے اس موضوع پر ان تینوں کتابوں کے علاوہ اور بھی چند کتابیں لکھی گئیں جن کا ذکر ابن ندیم نے اپنی فہرست میں (جو کہ ۳۷۷ھ میں مکمل ہو چکی تھی) کیا ہے اس نے جاحظ اور محمد بن یزید الواسطی کا نام تو صاف صاف لکھا ہے لیکن رمانی کا نام نہیں لیا بلکہ اس طرح لکھا ہے "کتاب نظم القرآن لابن الانشیدہ" مگر جو کہ رمانی اخشیدی کے لقب سے مشہور تھا اس لیے اس سے مقصود رمانی ہی ہے۔ ان تینوں کتابوں کے علاوہ اس نے حسن ابن جعفر الرطبی کی ایک کتاب کا ذکر بھی کیا ہے جس کا نام کتاب البیان عن بعض الشعر مع فصاحتہ القرآن ہے۔ ابویٰ حسن بن علی بن نصر کی ایک کتاب کا ذکر بھی اس نے کیا ہے جس کا نام نظم القرآن ہے ان لوگوں کے بعد تصنیفات کا ایک مستقل سلسلہ اس موضوع پر قائم ہو گیا اور جن لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھیں ان کے نام حسب ذیل ہیں

امام سلیمان احمد بن محمد الخطابی (المتوفی ۳۸۷ھ) قاضی ابو بکر محمد باقلانی (المتوفی ۳۸۷ھ) محمد بن یحییٰ ابن سراقہ (المتوفی ۳۸۷ھ) علی بن یحییٰ الشریف الرضی (المتوفی ۳۸۷ھ) عبد الواحد بن اسماعیل الرمانی (المتوفی ۳۸۷ھ) ابن بابجک بقال (المتوفی ۳۸۷ھ) قاسم بن فروة الشاطبی (المتوفی ۳۸۷ھ) نصیر بن عبد اللہ السید المطرزی (المتوفی ۳۸۷ھ) فخر الدین الرازی (المتوفی ۳۸۷ھ) عبد الواحد الزملکانی (المتوفی ۳۸۷ھ) ابن ابی الاصبع القیردانی (المتوفی ۳۸۷ھ) ابراہیم بن احمد، محسن بن یحییٰ الخرازمی۔ ابن کمال پاشا (المتوفی ۳۸۷ھ) یہ وہ مصنفین ہیں جنہوں نے اس فن پر متعلق کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کتابوں کے علاوہ علم تفسیر میں جہاں جہاں آیات تحدی کی تفسیر کی گئی ہے وہاں اجمالاً او کہیں تفصیلاً اس پر بحث کی گئی ہے۔ بالخصوص امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس مسئلہ پر نہایت تفصیل سے بحث کی ہے اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ امام رازی کی کوئی تصنیف اس موضوع پر متعلق کتاب کی شکل میں نہیں ہے بلکہ آیات تحدی کے ذیل میں انھوں نے جو بحث کی ہے اس کو الگ سے کتابی شکل میں منتقل کر دیا گیا ہے اسی طرح زمر خشری نے کثافت میں خصوصیت کے ساتھ اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے تفسیروں کے علاوہ علم کلام کی کتابوں میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے معجزات پر بحث کی گئی ہے خصوصیت کے ساتھ اعجاز قرآنی پر بھی بحث کی گئی ہے اسی طرح سیر کی کتابوں میں بھی اس مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

قرآن کا اعجازی مفہوم

وہ اس جیسی باتیں لے آئیں۔

(۱) فلیاتوا بحديث مثله

آپ ان سے فرمادیں کہ وہ اس طرح کی دس
سورتیں ہی بنا کر پیش کر دیں

(۲) قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ

مُفْتَرِيَاتٍ

اگر تم اس کے بارے میں جو کہ ہم نے اپنے
ہندے پر اتاری ہے کوئی شک ہے تو اس طرح کی
تم ایک سورت ہی پیش کرو اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلاؤ

(۳) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا

نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ

مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ

آج ۴ سورتیں پورے ہونے کو ہیں مگر اس تحدی کا کسی نے مقابلہ نہ کیا جب کہ عرب میں نزول وحی کی تیس
سالہ مدت میں ایک سے ایک بلغ خطیب و شاعر موجود رہے آخر قرآن میں وہ کیا قوت ہے جس سے وہ عاجز رہے
علامہ جربانی دلائل الاعجاز میں اس کی تشریح ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :-

قرآن نے عربوں کو یہ دعوت دی کہ وہ اس جیسا کلام پیش کریں لیکن وہ یہ دعوت قبول کرنے سے عاجز رہے
اور انھوں نے اس کے بجائے تلوار سے لڑنا پسند کیا مگر وہ قرآن کے مثل لانے پر قادر نہ ہوئے تو وہ لڑائی کے بجائے
اس دعوت کو قبول کرتے اور یہاں کے لیے آسان ہوتا یہاں ایک سول پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن کی وہ کون سی
خصوصیت ہے جس کی نظیر لانے سے اہل عرب قاصر رہے کیا وہ قرآن کے بلند مضامین ہیں؟ یا الفاظ کی بندش؟
اگر دوسری توجیہ کو مانا جاتا ہے تو پھر ایک سول اٹھتا ہے کہ آخر الفاظ کی وہ کون سی بندش اور وہ کون سی خصوصیت
تھی جس سے وہ عاجز تھے ان سوالات کے یہ جوابات ہوں گے قرآن کے مخالفین نے اس کے الفاظ کی شیرینی اور
ان کی حسن ترتیب اور حسن بیان اور آیات کے غیر معمولی آغا و اختتام اور الفاظ کی روانی گزشتہ واقعات کے
بیان اور بشارت اور خوف کی یاد دہانیوں پر کافی غور کیا اور اس کی ایک ایک سورۃ اور سورۃ کی ایک ایک
آیت کو بغور دیکھا مگر وہ حیران رہ گئے کہ ایک لفظ بھی ایسا نہ تھا جو اپنی جگہ غیر موزوں ہو یا جس پر کوئی اعتراض کیا
جاسکے یا اس میں حذف و اضافہ کیا جاسکے یہ وہ خصوصیات ہیں جس کے مقابلہ کی ان میں جرأت نہ ہوئی۔

علامہ جربانی نے ان جوابات کے بعد بعض آیتیں مثال کے طور پر پیش کی ہیں مثلاً ایک آیت پیش کرتے ہیں

اور زمین سے کہا گیا کہ توا پنا پانی جذب

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ

کر لے اور اے آسمان رک جا اور پانی کم ہو گیا

وَيَا سَّمَاءُ اقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ

قُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْلَوْتُ عَلَى الْجُودَى
وَقِيلَ بَعْدَ التَّقْوَمِ الظَّالِمِينَ
اور حکم کی تعمیل ہو چکی اور کشتی جو دی (پہاڑ) پر
رک گئی اور کہا گیا ظالمین کے لیے ہلاکت ہو۔

ان آیات کا سن ان کے الفاظ کی روانی جملوں کی مخصوص ادا سے ظاہر ہے، موقع اہم ہے اس لیے زمین کو
حرف یا تے پکا را گیا ہے اور یا کے بجائے یا ایتھانیں استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ابلعی کو بھیجے یہاں ما ء
کی نسبت کا ت کی طرف ہے جس سے اشارہ زمین کی طرف ہے۔ یہ طرنا و اکتنا انوکھا اور نزال ہے اور ابلعی
الماء کلبے ربط طریقہ نہیں اختیار کیا گیا۔ زمین کے بعد آسمان کو پکارا اور اسے حکم دیا گیا کہ رک جا، اس کے اس حکم کی
فورا تعمیل کی۔ جس کی خبر بے کیف مچھول ظاہر کی گئی ہے جس

سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کا پانی جذب کرنا اور آسمان کا پانی رک جانا خود نہیں ہوا بلکہ حکم کی تعمیل میں ہوا ہے
اور اس کے بعد کشتی کے رکنے کی خبر ہے جس سے اس واقعہ کا فائدہ اور انجام بتایا گیا ہے تاکہ جملہ کے آغاز کے
ساتھ مطابقت ہو سکے، یہ طرز بیان خود بخود دماغ پر عظمت طاری کرتا ہے۔

علامہ جرجانی اپنی اسی رائے کو ایک جگہ اور تصریح سے لکھتے ہیں:-

”جب عربوں کو مقابلہ کی آواز دی گئی کہ وہ قرآن پاک کے مثل کچھ بنا لائیں اس وقت ان کو قرآن کریم
کی وہ مخصوص خوبیاں جو خود وہ اپنی جہالتوں میں نہیں پیدا کر سکتے تھے ضرور معلوم ہدی ہوں گی کیونکہ یہ ممکن
ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی خاص فعل کے کسی خاص پہلو کی جانب اشارہ کیے بغیر دوسرے آدمی سے یہ کہے کہ تم بھی میری
طرح یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ قرآن کی خوبی محض اس کے الفاظ یا اعراب یا معجہ جہالتوں ہی میں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بات
عربوں کے نزدیک کوئی مشکل بات نہ تھی اس لیے وہ خوبی صرف جس ترتیب الفاظ ہی ہو سکتی ہے جو ایسے مضامین کو
ادا کرتی ہے جو نزل قرآن سے پہلے معدوم تھے۔“

اس بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ قرآن معجزہ ہے البتہ اس بارے میں رائے مختلف ہیں کہ وہ
اعجاز کیا ہے؟ اس بارے میں طرح طرح کی ٹوٹکا نیاں کی گئی ہیں جن کا دائرہ بہت وسیع ہے یہاں کچھ وجوہ تجا
کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ایضاً معتزلہ کے نزدیک قرآن مجید کا نظم کلام وجہ اعجاز ہے اس لیے کہ اہل عرب کا کلام جس طرز اور اسلوب
پر ہوا کرتا تھا۔ قرآن نے اسے چھوڑ کر ایک بدیع اور انوکھا طرز اسلوب اختیار کیا جو عرب میں موجود نہ تھا۔ عرب کے
کلام کا تمام تر نود اشارتے۔ کا بہتان عرب کا کلام نثر ہوا کرتا تھا لگاس میں شکستہ ادا و درود تھا۔ قرآن مجید

نے نظم و نشر کے درمیان ایک انوکھا اسلوب اختیار کیا جو بلغائے عرب کے تخیل سے باہر تھا۔ قرآن کی ابتدا اور اس کا اختتام اور اس کے مقاطع اور فواصل کا بیان اور وہ جس طرح ایک ایک آیت کو توڑتا جاتا ہے اور وہ جدا جدا جزیں داخل ہے۔

۲۔ معتزلہ کے گروہ سے جا حطا اور تمام شاعر کے نزدیک قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت و جہاں

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُ ذُنَّ الْمُبِرِ
أَلْجَمِيْعُ وَهَذَا الْإِنْسَانُ هَوِيَ مَبْنِيٌّ
کھا جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی زبان
تو عجیبی ہے اور یہ تو عربی زبان ہے جو اپنے مدعا
قلبی کو بخوبی ظاہر کرتی ہے
(نحل ۱۲)

یہ قرآن ایک ایسی زبان ہے جو اپنے مدعا
دل کو بڑی خوبی سے ظاہر کرتی ہے۔
(شعراء ۱۱-۱۲)

۳۔ نعام معتزلی اور ابن حزم ظاہری یا اعتقاد رکھنے ہیں اور امام رازی بھی اسی کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام بلغائے عرب و عجم کی زبانیں اس کے مقابلے میں ٹنکا کر دیں اور اس لیے وہ اس کا کوئی جواب نہ لاسکے۔

لَا يَأْتِيَنَّكَ مِثْلُهَا (اسراء)
وَلَنْ يَفْعَلُوا (بقرہ)
ہن و انہ اس کا جواب نہیں لاسکتے۔
یہ کفار ہرگز اس کا جواب نہیں لاسکتے۔

۴۔ بعض متکلمین کے نزدیک وجہ اعجاز قرآن مجید کا اظہار غیب اور پیشین گوئیاں ہیں جو انسان کے حیطہ ادراک سے باہر ہیں۔

سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَالرَّهْبَ فَأَضْرِبُ فُؤُودَ
الْأَعْنَانِ وَأَضْرِبُوهِنَّ كُلَّ بَنَانٍ
ہم عنقریب کفار کے دلوں میں رعب ال
دیں گے پس تم گردنوں پر سے مار دو اور ان کے
پورے پورے کاٹو۔

(۵) بعض علماء کا خیال ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے راز کو فاش

کر دیتا ہے جو انسانی دترس سے باہر ہے۔

اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ
اَنْ تَفْشَلَا -
جب تم سے دو گروہوں نے بزدلی دکھانے کا
اولادہ کر لیا۔

بعض علمائے وجہ اعجاز یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کے کلام میں بلند و پست کمال و ناقص، صحیح و غلط فرض مختلف مراتب ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید شروع سے آخر تک بلندی کے اعلیٰ ترین پر کام زن ہے اور صحت کے لحاظ سے ایک ہی نوعیت کا ہے۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
اللہ نے اچھی باتیں اتاریں۔

(۷) بعض علماء کی رائے ہے کہ امی کی زبان سے ایسا کلام طلیغ وجہ اعجاز ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
وَلَا تَخْطُ بِمِثْلِهِ إِذْ لَا رُتَابَ
قرآن سے پہلے تہ لے پیغمبر نہ تو کچھ پڑھاؤ
نہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اگر ایسا ہوتا تو باطل پر
المُبْطُلُونَ (المنکبوت ۵) شک کر سکتے تھے۔

(۸) قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجہ اس کی فارق عادت تاثیر اور قلوب انسانی کی تسخیر بھی ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ
الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُذٌ ذَجَّرَهُمْ
بِالْعَذَّةِ فَمَا تَغْنِ الْمُنَادُ
ان کو (قرآن کے ذریعے سے) اچلی امتوں
کے اتنے حالات سنائے جا چکے ہیں جو ان کی تفسیر کے لیے
کافی تھا۔ یہ قرآن دل تک پہنچ جانے والی دامائی ہے
لیکن ان کو ڈرانا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
(قمر - ۱)

اور تاثیر کی یہی وجہ تھی کہ کفار قرآن مجید کو سحر کہتے تھے۔

وَإِذَا مَتَلَىٰ عَلَيْهِمَا آيَاتُنَا بِمُتَشَبِّهَاتٍ
قَالَ الَّذِينَ يَنْكُرُوا الْحَقَّ لِمَ جَاءَنَا
هَذَا بِسِحْرِ مُبِينٍ (احقاف - ۱)
جب ان کافروں پر ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی
جاتی ہیں تو وہ لوگ جو سچائی کے آنے کے بعد اس
کا اعکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے

قرآن مجید کے اس معجزہ انداز کے بہت سے ثبوت کتب حدیث اور کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ بخاری باب الحجۃ میں ہے۔ حضرت ابو بکر جب حبش کی طرف ہجرت

لے مکملین کے یہ مذاہب شرع موافق اعجاز القرآن باقلانی، الاتقان سیوطی، الملل والنحل ابن حزم میں مذکور ہیں۔

کر کے جا رہے تھے راستہ میں ابن الدغنه جو عرب کے ایک بڑے قبیلہ کا سردار تھا آپ کے فضائل گنا کر آپ کو دیس
منالایا اور اپنی ضمانت کا اعلان کیا مگر سردارانِ قریش نے ایک شرط لگائی کہ اپنے گھر میں رہ کر عبادت کریں کیونکہ
اس کا خطر ہے کہ ہمارے بچے اور عورتیں قرآن سن کر اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ حضرت ابو کرچہ کچھ دنوں
تک اس کی پابندی فرماتے رہے آخر نہ رہا گیا اور باہر نکل کر عبادت شروع کر دی۔ کفار کے بچے اور عورتیں
ان پڑائی پڑتی تھیں یہ نظر دیکھ کر کفار گھبرا گئے۔ حضرت بن مفلحؓ حضرت جبر بن مطعمؓ حضرت طفیل بن عمرو
الدوسیؓ حضرت عمر فاروقؓ حضرت ابو عبیدہ بن حارثؓ حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسدؓ حضرت ارقم بن ابی الارقمؓ
وہ لوگ ہیں جن کے دل ایک بار قرآن کی آیتیں سن کر اس طرح پھل گئے کہ اسی وقت اسلام کے دائرہ میں آئے۔
نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے جب سورہ کہنص کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں تو وہ رونے پڑا۔
اس کی دائرہ میں ترمو گئی۔ پھر کہا خدا کی قسم یہ کلام اور تلوۃ ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔
صحابہ پر اس کا جواثر ہوتا تھا قرآن خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے:-

نَقُشْعِرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَشْكُونَ رَبِّهِمْ ثُمَّ يَتْلُونَ جُلُودَهُمْ
دَقُّوْا بِهِمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن
اس سے کانپ اٹھتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل
نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں

حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی دادی سے پوچھا کہ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کا کیا حال
ہو اکرتا تھا انھوں نے جواب دیا کہ ان کا حال وہی ہوا کرتا تھا جیسا قرآن خود بیان کرتا ہے یعنی ان کی
آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں اور ان کے بدن خشیتِ الہی سے کانپ اٹھتے تھے اسی اثرِ نذیری کا نتیجہ تھا کہ
قرآن نے صحابہ کرام کے دلوں میں خوف و خشیت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت اس سے کانپتے

۱۔ مسند ابن فضال جلد ۱ صفحہ ۳۱۸

۲۔ صحیح بخاری غیر سورہ طور

۳۔ استیعاب تذکرہ طفیل بن عمرو الدوسی

۴۔ مسند ابن فضال جلد ۱ صفحہ ۱۷

۵۔ مسند الغابہ تذکرہ ابوسلمہ بن عبدالاسد

۶۔ مسند ابن فضال جلد ۱ صفحہ ۲، ۳

رہنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ عہد نبوت میں خوف کی وجہ سے عورتوں سے ہنسی خوشی کی باتیں نہیں کرتے تھے کہ کہیں اس بارے میں کوئی آیت نازل ہو جائے۔

علامہ خطابی قرآن کے اثر ہی کو اصل وجہ اعجاز قرار دیتے ہیں اور اپنے اس نکتہ آفرینی پر وہ ناز کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ ”کہ میں قرآن مجید کے وجہ اعجاز پر ایک بات کہتا ہوں جس کو اگر لوگوں نے غوراً نظر انداز کر دیا ہے اور وہ اس کا وہ اثر ہے جو قلب و روح پر پڑتا ہے کیونکہ قرآن کے علاوہ کوئی کلام خواہ وہ نظم ہو یا نثر ہو باوجود خوف و میلیت پیدا کرنے کے دل میں لذت و علادت کی وہ کیفیت نہیں پیدا کرتا جو قرآن پیدا کرتا ہے اور اس وجہ اعجاز کی طرف خود قرآن اشارہ کرتا ہے۔

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى
جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا
مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
پھٹ جاتا۔

(۹) طویل مضامین اور طویل خیالات بڑی خوبی کے ساتھ مختصر طریقے سے ادا کیے گئے ہیں۔

لَكُمْ فِي الْقَصَصِ حِكْمَةٌ
قصص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔

(۱۰) قرآن میں علم و حکمت کے ایسے مضامین ہیں جن سے اہل عرب نابالغ تھے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْأْتَى
یہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے
زیادہ صحیح اور سیدھی ہے
(اسراء-۱)

تَنْجِئُكُمْ مِنَ اللَّهِ تَنْزِيلُ
وَلِكُنَّا بُرْهَانًا
تمہارے پاس روشنی اور مدد کا گواہ کر کے
والی کتاب آپ کی
(مائتہ-۳)

(۱۱) قرآن مجید میں اگر کچھ بھی کی اور زیادتی کی جائے تو وہ بڑی آسانی سے تیز کی جاسکتی ہے۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
سَيِّئٍ وَلَا مِنْ خَلْفٍ (فصلت)
اس قرآن کے پاس نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے
باطل آسکتا ہے

وَأَنَّا لَكُنَّا فَظُكُونَ (حجر)
إِنَّ عَلَيْكَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (قینا)
اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں
ہم پر اس قرآن کا جمع کرنا ہے۔

متوکل کے دبار میں ایک یہودی داخل ہوا اور اس نے اس کی مجلس میں کچھ اس طرح باتیں کہیں جس سے متوکل اس کے علم و فضل کا قائل ہو گیا۔ متوکل نے اچھے اسلام کی دعوت دی اور طرح طرح کے انعامات کا وعدہ کیا لیکن وہ برابر اسلام لانے سے انکار کرتا رہا۔ کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ اس کی مجلس میں آیا مگر اب اسلام لا چکا تھا۔ متوکل نے دریافت کیا کہ تم اسلام کیوں نہ لے آئے اس نے کہا کہ پہلے میں نے تمام مذہب کو چھڑ دیا اور ان سے آزادی اختیار کی اور ایک ایک مذہب کے خیالات کا مطالعہ شروع کیا اور حق کی تلاش جو تجو میں لگ گیا سب سے پہلے میں نے تورات کا مطالعہ شروع کیا اور اس کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اسے خود دیکھا اور توریت میں کی مٹی کر کے بازو میں فروخت کر آیا لیکن کسی یہودی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اس کے بعد میں نے انجیل کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں بھی کی مٹی کر کے بازو میں فروخت کر آیا لیکن کسی نصرانی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اس کے بعد میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور میرے سامنے یہ آیت اُنَا نَحْنُ نَدْعُوکَ اَلَّذِیْکُمْ وَ اَنَا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ گندری میں لے قرآن میں بھی کی و زیادتی کی اور اس کو بازار میں فروخت کرنے لگا۔ مسلمانوں نے اسے پڑھا اور ان جگہوں کی نشان دہی کی جہاں میں نے کی و زیادتی کی تھی اس وقت میرے قلب میں یہ بات یقین کے ساتھ اتر گئی کہ اسلام ہی مذہب حق ہے۔ میں اسی وقت اسلام لے آیا،

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

(۱۲) بعض علماء کے نزدیک قرآن مجید کا اصلی اعجاز اس کے احکام تعلیمات اور ارشادات میں ہے۔

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِي
لِلْبَيِّنٰتِ اَقْوَمُ (اسراء)

پہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت دیتا ہے جو سب
سے زیادہ صحیح و درست ہے۔

تِلْ فَاتُّوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ
اللّٰهِ هُوَ اٰمُرٌ مِّنْهَا (تبعہ قصص)

آپ کہہ دیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت
والی کتاب لاؤ تو میں اس کی پیروی کر دوں۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ (مائدہ ۴۸)

تہا ہے پاس روشنی اور مدعا کو ظاہر کرنے
والی کتاب اچھی

کیا عبادتِ اودھمکت کے لحاظ سے کوئی کتاب قرآن کا جواب ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی (اور یقیناً نہیں ہو سکتی)

له كتاب الفوائد لابن قيم الجوزي ص ٢٥١

۱۰. غزوات کبیرہ: ولی اللہ صاحب دعوای انجمنی مقامات شریعتی صفحہ ۳۶۔ اعجاز القرآن

تو کیا یہ اوصاف معجزہ نہیں؟ قرآن مجید کو اگر صرف فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ قرار دیا جائے تو ایسا معجزہ ہو گا جو نبوت کا خاصہ نہیں، کیونکہ انشاء پر دانی لازمہ نبوت نہیں لیکن اگر قرآن مجید کو تزکیہ نفس اور عظمیٰ حکمت کے لحاظ سے معجزہ کہا جائے تو یہ معجزہ بھی ہو گا اور خاصہ نبوت بھی۔ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی تیسرا نبی میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”توریت قانون و شریعت، لیکن اخلاق و موعظت نہیں۔ نچن اخلاق و موعظت ہے لیکن قانون و شریعت نہیں، زبور مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا مجموعہ ہے لیکن دیگر صفات سے خالی۔ مسیح کے صحیفہ میں خطابت کی ہنگامہ آرائیاں ہیں، گواہ استدلال اور فکر کی دعوت نہیں۔ صحف بنی اسرائیل پیشین گوئیوں سے لبریز ہیں مگر قافی حکمت اور اسرار ایمان و عمل سے خالی ہیں۔ دنیا میں ایک ہی کتاب الہی ہے جو قانون و شریعت بھی ہے اور دیگر کتب الہیہ کی مجموعی صفتوں کی حامل بھی، خطابت بھی ہے اور استدلال و فکر بھی، اظہار خبیث اور خیرین کو قبول سے لبریز بھی ہے اور زقاف حکمت و اسرار ایمان و عمل سے معمور بھی۔ اور ان سب کے ساتھ عین اس وقت جب اور کتب الہی تحریر و تغیر، اور تراجم و تعبیر سے اپنی اصلی زبان اور اصلی الفاظ کھو چکی ہیں اس کی بقا و حفاظت کی یہ ذمہ داری کہ تیرہ سو برس کے بعد بھی اس کے ایک لفظ ایک حرف ایک نقطہ میں تغیر و تبدل نہ رہا ہو پائی، وہ اپنی زندگی جاوید کے لیے کاغذ کے نقش و حروف کی متحدہ نہیں کہ لاکھوں انسانوں کے سینے میں خزانے کے صندوق ہیں اور وہ اسی زبان اور ان ہی الفاظ اور ان ہی حروف کے قالب میں اب تک جلوہ گر ہے جس میں وسعت قدرت نے اس کو ڈھالا تھا اور جبرئیل امین نے اس کو اتارا تھا اور محمد عربی نے اس کو امت کے ہاتھوں میں سونپا تھا کیا یہ اعجاز نہیں؟

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر بعض ناقص

قرآن کی حجت پر اعتراض اور اس کا جواب

مفسرین نے نہایت تفصیل سے دیا ہے ان اعتراضات کے بعض حصوں کو ہم بیان نقل کرتے ہیں۔

ان کو بھڑیے نے کھا لیا

(۱۱) اکمل المذنب

یہاں یہ اعتراض ہے کہ ایسے موقعوں پر دندوں کے حملے کے لیے عربی میں اقتراس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے

مثلاً عربی میں کہا جاتا ہے۔ افترسہ السبع اور یہ صیح ہے۔

یہ بھرتی آسان ہے۔

(۲) ذَالِکَ کَیْلٌ یَّسِیْرٌ

کیل کی نسبت سیر کی طرف صحیح نہیں ہے اور فصحاء عرب کے یہاں اس طرح کا کوئی استعمال نہیں ملتا ہاں اگر عدو اور کیت مراد ہو تو اس طرح کا استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن یہاں عدو اور کیت مراد نہیں۔

(۳) انطلق الملائمہ من امشوا ان میں کے سردار بچے اور کہا کہ چلو درجہ رہو

اپنے معبودوں پر۔

وا صبروا علی الہتکم

یہاں پر المشی کا استعمال فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے اس کے بجائے اگر "امضوا یا انطلقوا" استعمال کیا جاتا تو یہ زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا۔

(۴) هَلَّتْ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ مجھ سے میری حکومت برباد ہوئی۔

عربی میں هَلَّتْ کا استعمال اشخاص اور جان دار کے لیے ہوتا ہے یا امر اور غیر جاندار کے لیے نہیں ہوتا جیسے عربی میں کہتے ہیں۔ هَلَّتْ زَيْنٌ۔ اگر عربی میں کوئی هَلَّتْ عَنْ فَلَانٍ علم استعمال کرے تو یہ جملہ غلط کہا جائے گا۔

(۵) إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور آدمی مال کی محبت میں بہت پکڑا ہے۔

عرب کے فصحاء ایسے موقعوں پر نا محب زید مثلاً یہ نہیں استعمال کرتے بلکہ ایسے موقعوں پر نا مثلاً یہ محب لڑیں استعمال کرتے ہیں

(۶) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں

عرب کی زبان کے اعتبار سے یہ جملہ غلط ہے کیوں کہ عرب کہیں بھی فعل زید ان کا استعمال نہیں کرتے بلکہ یہ مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ادی زید زکاۃ مال استعمال کرتے ہیں اور یہ فصیح ہے۔

ہم اجمالی طور پر ان کے جوابات یہاں درج کرتے ہیں۔

(۱) قرآن نے "اکل" کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ انفراس کے معنی صرف قتل کر دینا یا گردن دبا کر قتل کر دینا ہے اور یہاں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہنا یہ چاہتی ہے کہ ان کو مسلم بھریا کھا گیا اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ان کو بھریے نے کھا ڈالا ہے تو یعقوب علیہ السلام بقیہ چیزوں کی دہی کا مطالبہ کرتے تاکہ ان کے بیان کی تصدیق کی جاسکے۔ اس مطالبہ کے خوف سے بچتے ہوئے انہوں نے "اکل" کے لفظ کو استعمال کیا تاکہ والد کو بقیہ چیزوں کے مطالبہ کا موقع ہی نہ دیا جائے اور انفراس سے ان کا یہ مطلب پورا نہیں ہوتا۔

اور خود ”اکل“ عربی میں ایسا لفظ ہے جو اپنی وسعت کے اعتبار سے درندوں اور قبیح حیوانات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ابن السکیت نے نقل کیا ہے۔ اکل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا“ غیر اسلوبی کا شعر ہے۔

فتی لیس لابن العم کالذئب لاری بصاحبه یوما دما فہوا کله
اور عباس بن مرداس اسلوبی کا شعر ہے۔

اباخراسنه اما کنت ذانفر فان قومی لہر تا کلہم النضیم
عقبہ بن لبب کے لیے جب حضور اکرم نے بدر عافرائی اور آپ نے فرمایا ”اللہم سلط علیہم کلہم من کلہم“ کچھ دنوں کے بعد وہ شام بغرض تجارت روانہ ہوا۔ ایک جگہ قیام کیا۔ اتفاق سے ایک شیر اکوڑا دگر دھڑ لگا اس وقت عقبہ نے کہا۔ ”اکلی السبع رات کے کسی حصہ میں شیر آیا اور اس کے سر کو چبا گیا۔ بعض عربی بدو کا مشہور مقولہ ہے۔ اکلونی البراخیت۔ یہاں دیکھیے پسو کے ذئب کو اکل سے تعبیر کیا ہے

(۲) یہاں ”کیل“ کا ذکر بعیر کے بعد ہی ہے اور یہاں معنی مراد یہ ہیں کہ اگر ہم اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تو ہم ایک اونٹ کے بوجھ کے اضافے کے ساتھ لوٹیں گے اس لیے کہ وہاں ہر نفر کے بدلے میں مقررہ غلہ ملتا ہے اور اگر ہم اپنے ساتھ نہ لے گئے تو موجودہ غلہ ہمارے لیے ناکافی ہوگا۔ عربی میں اسما کی جگہ مصداق کا استعمال ہوا کرتا ہے مثلاً ہذا درهم ضرب الامیر و ہذا اثوب نسیم الہمن یہاں ضرب ”مضروب کے معنی میں ہے اور اسی طرح ”نسیم“ نسیم کے معنی میں آیا ہے لفظ سیر استعمال کی وسعت کے لحاظ سے بہل موقع کے لیے استعمال ہو کر تا ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

یعد الغنی من نفس کل لیلۃ اصاب غناھا من صدیق میسر
ابو اسید البیری کا شعر ہے

ہما سیدانا یزعمان دانما یسودانا ان یسرت غناہما
مفسرین نے ”کیل“ کی ایک توجیہ یہ بھی کی ہے کہ کیل ”یہاں دام و قیمت کے معنی میں آیا ہے
(۳) یہاں پترامشوا اور اصبروا“ ہی صحیح ہے کیوں کہ یہاں اس لفظ سے ایک لطیف اشارہ بتانا مقصود ہے کہ کفار اپنی قدیم عادت کے مطابق تمام کاموں سے منقطع ہو کر اپنے معبودوں کا رخ کرتے تھے اور یہ معنی امشوا اور اصبروا ہی سے ادا ہو سکتے ہیں کیونکہ ان الفاظ میں ثبات اور صبر علی وجہ پر پایا جاتا ہے

اور وہ اپنے ہمارے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی حالت اور معاملہ کا خیال رکھتے ہو۔ چلو۔

(۴) بعض جگہ حقیقت کے استعمال کے بجائے استعارہ کا استعمال زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا ہے اور اس طرح کی مثالیں قرآن میں کافی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ آتا ہے۔

وَ اٰیۃُ لَہُمُ الْیَسَلُ نَسْلُکُ وَ مَنۡہُ
النَّہَارُ
اور ان کے لیے رات میں نشانیاں ہیں
سے ہم دن نکالتے ہیں۔

یہاں جس طرح "سلخ" کا استعمال "اخراج" سے زیادہ بلیغ ہے اسی طرح "هَلَکَ عَنِ سُلْطَانِیْہِ" هَلَکَ ذهب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ کیونکہ ذهب میں لوٹنے کی امید باقی رہتی ہے۔ هَلَکَ میں تمام امیدوں کا القطاع ہو جاتا ہے اور "هَلَکَ" کا استعمال اسی وقت ہوا کرتا ہے جب آدمی قطعی طور پر ناامید ہو جاتا ہے۔

(۵) یہاں پر شدیدہ کے معنی بخیل کے ہیں جیسے کہا جاتا ہے۔ رَجُلٌ شَدِیدٌ اِی بَخِیْلٌ۔
طرفہ کا شعر ہے۔

ارِی الموتَ یُعْطَا النّفوسَ یصْطَفِی عَقِیْلَہ مَالُ الْفَلَحِشِ الْمُتَشَدِّدِ

(۶) زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے اداء، ایتاؤ اور اعطاء استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں ان الفاظ کے نہ لانے کی ایک وجہ ہے کیونکہ یہ الفاظ صرف کام کے وقوع پر دلالت کرتے ہیں اور اس آیت میں صرف یہی مقصود نہیں بلکہ بیان معنی میں بالفاظ اور زیادتی بتانی مقصود ہے تاکہ مومنین صالحین زکوٰۃ کو اس پابندی سے ادا کرتے ہیں کہ فیصل ان کی عادت بن گئی ہے اور یہ معنی بقیالفاظ سے نہیں ادا ہو سکتے اسی حالت میں فاعلون ہی زیادہ فصیح و بلیغ ہے بعض مفسرین نے یہاں زکوٰۃ کے معنی بڑھنے والے عمل صالح کے بھی لیے ہیں اس وقت کیئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

مخالفین کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن میں ایک ہی قصہ مکرر کرنا
مکرر آقرآن پر اعتراض اور اس کا جواب
بعض قصے کئی مرتبہ بیان کیے گئے ہیں حالانکہ اس کا اس سے
کیا حاصل کیا کہ کلام کا لطف تکرار سے جاتا رہتا ہے اور کلام بے مزہ ہو جاتا ہے۔ خصوصاً بعض انبیاء علیہم السلام کے تذکرے بار بار آئے ہیں حضرت آدمؑ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت موسیٰؑ کے تذکرے اکثر جگہ بیان کیے

لے مندرجہ بالا اعتراضات اور اس کے جوابات کے لیے دیکھیے البیان فی احجاز القرآن للخطابی از داکٹر عبد الحلیم

کیے گئے ہیں۔ بعض جگہ ایک آیت کو بار بار ذکر کیا ہے جیسے سورہ چمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ قمر میں لَقَدْ نَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ

علماء اسلام نے ان کے جوابات بہت مفصل طریقے پر دیے ہیں۔ علامہ کرمانی المتوفی ۱۳۵۷ھ نے اس کے جواب میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ غرر در میں شریف مرتضیٰ علی الہدیٰ ۱۳۳۷ھ نے اور فوز الکبیر میں شاہ ولی صاحب نے بھی اس پر مفصل لکھا ہے۔

ایک بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن میں کمرات کی دو نوعیتیں ہیں۔ لفظی تکرار اور معنوی تکرار (۱) معنوی تکرار ایک ہی مفہوم اور ایک ہی معنی کو مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے بار بار دہرایا ہے مثلاً تاز کی تاکید آخرت کا یقین اور ایمان بالرسول۔ قصص میں حضرت موسیٰ کا قصہ لیکن ان مفہموں میں معانی کی ادائیگی میں ایک ہی طرح کی عبارتیں نہیں ہیں بلکہ مختلف جگہوں پر مختلف طرز بیان ہے۔

(۲) لفظی تکرار ایک ہی مفہوم کو کسی خاص عبارت اور الفاظ کے ساتھ بار بار دہرایا ہے مثلاً سورہ رحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

(۱) قرآن مجید میں جو قصص ہیں وہ طرح کے ہیں بعض قصے قرآن مجید کی مرتبہ دہراتے۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا قصہ بعض قصے وہ ہیں جو صرف ایک بار ذکر کیے گئے ہیں جیسے ذوالقرنین، اصحاب کعبہ حضرت یوسف، حضرت یونس وغیرہ۔

جن انبیاء کے قصے بار بار کہے ہیں وہ صرف چار ہیں۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ان کے قصے کیوں دہرائے گئے اور ان کے دہرائے کی کیا ضرورت؟

انسان کا طبعی اور فطری رجحان اس طرح کا ہے کہ وہ قصوں اور حکایتوں سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے جس طرح آج کسی علم کو ذہن نشین کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ نفس مضمون (تھیوری) اور عقلی (پریکٹیکل) قرآن نے نفس مضمون کو ذہن نشین کرنے کے لیے قصص سے پریکٹیکل کا کام لیا ہے۔

ایک دوسری بڑی وجہ ان قصوں کی تکرار کی یہ ہے کہ جس طرح ایک دلیل مختلف دعووں پر اثر کرتی ہے ایک قصہ سے مختلف نتائج بھی نکالے جاسکتے ہیں اور متعدد مواقع پر اس سے استشہاد پیش کیا جاتا ہے۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بار بار حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیوں ہوتا ہے ہر ملک کے رہنے والوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنے ملک اور اپنے قائدین کے معلومات سے دلچسپی رکھتے

ہیں اور ان کے حالات سننے کے مشتاق رہتے ہیں اور انہیں کی باتیں ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ قرآن عرب میں 'ترا تھا' اور اس کے مخاطب چار تھے۔ عموماً تمام افسانہ مشرکین عرب، یہود اور نصاریٰ عام انسانوں کی عبرت اور تاثر اور نصیحت کے لیے حضرت آدم کے قصہ کو بار بار ذکر کیا ہے۔ مشرکین عرب باوجود اپنے شرک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرویدہ تھے اور حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کیے کے فخر کرتے تھے۔ اس لیے ان کی نصیحت اور تاثر کے لیے حضرت ابراہیم کے قصہ کو قرآن نے کئی بار ذکر کیا ہے اور یہودیوں کے تاثر کے لیے حضرت موسیٰ کے حالات کا بار بار ذکر کیا ہے۔ اور نصاریٰ کو تاثر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کا ذکر بار بار کیا ہے۔

۱۔ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن میں چھیاسٹھ مرتبہ آیا ہے۔

۲۔ حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں ایک سو پچیس مرتبہ آیا ہے۔

۳۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن میں چوبیس مرتبہ آیا ہے۔

بنیادی مضامین جس پر اسلام کی بنیاد ہے بار بار آتے ہیں مثلاً ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، توحید، صفا، تاکید ذکر خدا، اظہار قدرت خدا، مذمت شرک، قیامت، حشر، جزا و سزا، ذکر موت، دوزخ، جنت، مذمت دنیا، اخلاق و عمل صالح۔

۱۔ مدح توحید اور مذمت شرک کا ذکر قرآن میں تقریباً تین سو پچاس مرتبہ آیا ہے۔

۲۔ ایمان کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً تین سو مرتبہ آیا ہے۔

۳۔ جنت کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً ایک سو پچاس مرتبہ آیا ہے۔

۴۔ دوزخ کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً دو سو مرتبہ آیا ہے۔

۵۔ نماز کا ذکر اور اس کا حکم قرآن میں سو مرتبہ آیا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی الفوز الکبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں عقائد اور فرائض دو طرح کے ہیں

۱۔ وہ امور جو محض قانونی اور شرعی حکم رکھتے ہیں مثلاً طلاق، نکاح، خلع، طہار، ایلا، وراثت، سزا

سرتہ، قصاص، شہادت، سزائے زنا وغیرہ جن سے مقصد صرف یہ ہے کہ مخاطب ان باتوں سے صرف و اعتدال ہو جائے

۲۔ وہ امور جو صرف قانونی اور شرعی ہی نہیں ہوتے بلکہ خدا چاہتا ہے کہ وہ امور انسان کے قلوب میں

جاگزیں ہو جائیں اور جو اس کے عادی ہو جائیں، خدا اس کو بار بار ذکر کرتا ہے۔ مثلاً ایمان، نماز، یا وحدا،

توحید، حشر وغیرہ۔

موتنا روم اپنی فتویٰ میں تکرار کا جواب دیتے ہیں، گو یا استدلال شاعرانہ ہے مگر دل کو لگتا ہوا ہم روزانہ دن رات ایک ہی کھانا کھاتے ہیں اور ایک ہی قسم کا پانی پیتے ہیں لیکن ہم کو کبھی اس کی شکایت نہیں ہوتی کہ بار بار ہم ایک ہی کھانا کیوں کھاتے ہیں اور ایک ہی قسم کا پانی کیوں پیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو ہم کو ایک نئی بھوک اور نئی پیاس معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ہر وقت کے کھانے میں اور ہر وقت کے پانی میں ایک نیا لطف اٹھاتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے یہ کھانا تو وہی ہے اور یہ پانی تو وہی ہے جو ہم بار بار کھا چکے اور بار بار پیا چکے ہیں اب اس میں کیا مزہ رہا۔ اس طرح جو لوگ تشنہ ایمان ہیں اور جن کو سرچشمہ ایمان کی تلاش ہے ان کو ہر آیت میں ایک نیا لطف اور ایک نئی لذت محسوس ہوتی ہے اور ان کو یہ تکرار بری نہیں معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ قرآن مجید میں بے شک لفظی تکرار بھی کئی جگہ ہے اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کیوں کہ ہر زبان میں اس قسم کی تکرار پائی جاتی ہے جس کو اصطلاح نحو میں تائکید کہتے ہیں۔ روزمرہ کے جملوں میں ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ نہیں نہیں تو دیکھو دیکھو ان جملوں میں دوسرا لفظ تائکید کا فائدہ دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اس طرح کی تائکید پائی جاتی ہے اور جس سے مقصود صرف تائکید ہے مثلاً:-

(۱) اَوَّلٰی لَکَ فَاَوَّلٰی ثُمَّ اَوَّلٰی لَکَ فَاَوَّلٰی
(۲) کَلَّا سَوَّاهُ قُلُوبُکُمْ ثُمَّ کَلَّا سَوَّاهُ
تھارے لیے ہلاکت ہو ہلاکت بھر ہلاکت بھر لگتا
ہرگز نہیں تم غریب جان لوگ، پھر ہرگز
نہیں تم غریب جان لوگ۔

عربی اشعار میں بھی اس طرح کی تکرار پائی جاتی ہے۔ غنارہ کا شعر ہے

اَرَدْتُ لِنَفْسِیْ بَعْضَ الْاُمُوْر   فَاَوَّلٰی لِنَفْسِیْ اَوَّلٰی لَهَا

غرر در ریں شریعتِ رضیٰ نے اس قسم کی تائکید شاملیں فرما کر سے نقل کی ہیں مثلاً

کَاثِرٌ وَعَمْرٌ عِنْدِیْ لَہُمْ مِنْ حَنِیْعٍ   اِیَادِیْ بَنُو مَا عَلٰی وَا دَجَبُوا

دیکھیے اس مصرع میں الفاظ کی کتنی تکرار ہے۔

عَمْرٌ نَعْمَةٌ کَاثِرٌ لَکُمْ عَمْرٌ وَکُمْ

ایک اور عربی شاعر کا شعر ہے۔

لَعَنَ الْغُرَابَ یَبِیْنَ لَبْنِیْ عَدُوًّا   کَمْ کَمْ وَکَمْ لَفَاقَ لَبْنِیْ تَنْعَمُ

اس قسم کے تائیدی الفاظ کی تکرار عربی میں بہت پائی جاتی ہے۔

مولانا آزاد بلگرامی لکھتے ہیں۔ عربی کے قصائد و غزلوں میں، بعض نہیں ہوتیں اور نہ عرب میں دیگر اصناف سخن مخمس وغیرہ متعل میں۔ قرآن مجید نے عرب کے لٹریچر پر بہت سے اصناف سخن کا اضافہ کیا ہے اس لیے سورہ جن میں جو ایک ہی آیت بار بار آتی ہے اس کو گو یا غزل مردت سمجھنا چاہیے جس میں ایک ہی لفظ ہر لفظ کے شروع میں آتا ہے۔

شریف مرتضیٰ تکررات آیات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ عرب کے اصناف سخن میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ قصیدہ میں ایک ہی مصرع کو بار بار کہتے ہیں۔ قرآن مجید گو نہر ہے لیکن اس میں عرب کے تمام اصناف کلام موجود ہیں اس لیے بعض سورتوں میں صنف تکرار بھی اختیار کی گئی ہے۔ اس صنف کی مثالیں شعراء عرب کے کلام میں کافی ملتی ہیں، پہلبل بن ربیعہ ایک مشہور جاہلی شاعر ہے وہ کلیب کے مرثیہ میں لکھتا ہے۔

الان لیس عدلا من کلیب اذا خاف المغاسر من المغیر۔

الان لیس عدلا من کلیب اذا طرد الیتیم من الجزور۔

اسی طرح میں مرتبہ ایک ہی قصیدہ میں ایک ہی مصرع کو دہراتا ہے۔

دو مری جگہ پہلبل کہتا ہے۔

ذهب الصلح او ترددوا کلیبا و تحلوا علی الحکومة حلا

ذهب الصلح او ترددوا کلیبا اوتن وقوا السیوف و ردوا نھلا

اس قصیدہ میں ہی مصرع چھ مرتبہ آیا ہے

حارث بن عباده جاہلی اپنے بیٹے کے مرثیہ میں کہتا ہے اور ایک ہی مصرع کو چوبیس بار دہرایا ہے

قربا مربط النعامة منی لقتت حرب وائل عن حیا

قربا مربط النعامة منی لیس و النقاء من اعتلال

پہلبل اس مرثیہ کے جواب میں کہتا ہے اور ایک ہی مصرع کو چالیس دفعہ دہرایا ہے

قربا مربط المشہر منی کل شقا و اشقر ذی بال

قربا مربط المشہر منی فکلب استاب منی قتال

پہلی غلطی جو امیر معاویہ کے زمانے کی ایک مشہور شاعرہ عورت ہے تو یہ کہ مرثیہ میں کہتی ہے۔

لنعم الفتی یا توب کنت اذ التفت صد والحوالی واستشال لسوقل
ولنعم الفتی یا توب کنت ولم تکن لتسبق یوما کنت فیہ تجادل
عمرہ بنت نعمان اپنے شوہر کے مرثیے میں کہتی ہے اور ایک ہی مصرع کو بار بار دہراتی ہے۔

وحدثنی اصحابہ ان مالکا اقام وناحی صحبہ برحیل
وحدثنی اصحابہ ان مالکا ضروب بنصل السیف فلیزکول

قرآن مجید میں جو تکرار ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اور بھی کتب سماویہ میں اس طرح کی تکرار پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر تورات میں مختلف طریقے پر آتا ہے اور یہودیوں جگہ آہے اور بعض جگہ لفظی تکرار بھی موجود ہے ایک مقام پر ہے۔

تم میرے سفنوں کی محافظت کرو اور میرے مقدسے ڈرو میں خداوند ہوں اور تم بھان مٹی اور جادو کروں پر التفات نہ کرو اور ان کے طالب نہ ہو کہ ان کے سبب سے ناپاک ہو جاؤ گے۔ میں خداوند تھا خدا ہوں تو ان کے بوجس کا سر پید ہوا لکھ کر اہوا در پڑے مرد کو عزت دے اور اپنے خدا سے ڈر میں خدا ہوں اگر کوئی مسافر تیری زمین پر تیرے ساتھ سکونت کرے تو اس کو مت ستا بلکہ مسافر کو جو تمہارے ساتھ رہتا ہے ایسا جانو جیسے وہ تم میں پیدا ہوا ہے اور پیادہ کرو دیا آپ کو کہنا ہے اس لیے کہ تم مصر کی زمین میں پڑے ہو تھے۔ میں خداوند تھا اور خدا ہوں تم انصاف کو نے میں پیمائش کرنے میں تفسے میں ناپنے میں بے انصافی نہ کرو چاہیے کہ تمہاری پوری ترازو پورے پیمانے پوری دس سیریاں ہوں۔ میں خداوند تھا اور خدا ہوں جو تم کو زمین مصر سے نکال لایا سو تم میری شریعتوں اور سامی حدالتوں کی حفاظت کرو اور ان پر عمل کرو میں خداوند ہوں

(اجازۃ باب ۱۹)

متذکرہ بالا تشریح کے بعد یہ بات صاف ہو گئی کہ کرات قرآن کا اعتراض کوئی وقت نہیں کھتا، علوم قرآن را صل
ایک بحر نامید لٹا رہے اور اس قسم کے نکتے اس بحر کے چند جہاب ہیں

اصحاب روافۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

سبعۃ احرف کی توجیہ و تشریح کرنے ہیں۔

انزل القرآن علی سبعۃ احرف قرآن کا نزول سات حروف پر ہوا ہے

کل منہا ظہر و بطن و لعل حرف ہر حرف کھٹا پڑا اور باطنی معنی ہیں ہر حرف کی

حدوں و لحدل حد مطلع ایک حد ہے اور دوسرا حد معلوم ہے

دنیا کے ہر ملک میں مختلف زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ ہر زبان کے اصول و قواعد جدا جدا ہوا کرتے ہیں ایک ہی زبان میں قاعدے اور لہجے کا فرق بنتا ہے آپ اردو پر غور کریں۔ آپ ایک ہی لفظ کے استعمال میں لکھنؤ کے اسکول اور دہلی کے اسکول میں فرق پائیں گے۔ قرآن عرب میں نازل ہوا ہے مخاطب کی زبان کو استعمال کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن قریش کی لغت میں نازل ہوا لیکن اس کا اطلاق ظاہر کر کے قیس تک ہوتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کی رائیں مختلف ہیں

(۱) اکثر علماء کا خیال ہے کہ سبوا حروف سے مراد قریش کی سات لغتیں ہیں اور ان ساتوں لغتوں کے قضا سے قرآن کا نزول ہوا ہے۔

(۲) بعض علماء کی رائے ہے کہ پورے عرب میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لغات عرب کی کل سات قسمیں ہیں اور قرآن انہیں ساتوں قسموں پر ہوا ہے۔ سبوا حروف کے اختلاف کی نوعیت یہ ہے :-

(الف) ایک ہم معنی لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا جیسے حوت اور سمک قرآن میں جہاں حوت کا لفظ آیا ہے وہاں سمک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جہاں سمک کا لفظ آیا ہے وہاں حوت کا استعمال بھی جائز ہے (ب) کسی حرف کو کسی دوسرے حرف سے بدل دیں۔ مثلاً تابوت کے بجائے تابوہ پڑھیں۔

(ج) کلمہ میں تقدیم و تاخیر کر دیں۔ جیسے سلب زید ثوبہ سلب ثوب زید بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی یہ تقدیم و تاخیر حروف میں بھی کی جاتی ہے جیسے اَفْلَحَ یَا مُسْلِمُ اَفْلَحَ یَا نَبِیُّمُ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

(د) کہیں کوئی حرف زیادہ کر دیا جائے اور کہیں کوئی حرف کم کر دیا جائے جیسے مَا لَیْلَہُ سُلْطَانِیَہُ خَلَاتُکَ فِی مَرِیَہِ

(خ) حرکات کو بدل دیں جیسے فَلَا تَحْزَنْ یَا اَبَا سَعِیدٍ (سین) کو زبرا اور زیر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں (س) آخر کا اعراب بدل دیا جائے جیسے مَا هَذَا بَشَرًا۔ ابن مسعود بَشْرًا کو رفع بشر پڑھتے ہیں (ز) قرأت قرآن میں مختلف لہجے اختیار کرنا جو سات تک محدود ہیں۔ قرآن کی دعوت سہولت آسانی پیدا کرتی ہے اس لیے اس نے اپنے پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ سہولت قائم رکھی کہ اگر کوئی مذہب کی وجہ سے

یا کوئی بھول کر لفظ بدل کر پڑھ دے اور سنی میں کوئی فرق نہ ائے تو کوئی حرج نہیں ہے بقیہ تمام آسمانی کتب اس خاصہ قرآنی سے خالی ہیں کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں (باقی صفحہ ۳۸ پر ملاحظہ ہو)

برہان کا ادارہ

(جناب وجید الدین خان صاحب)

”برہان کا ادارہ“ کے عنوان سے پچھلے مہینے میری ایک تحریر شائع ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا مگر اب برہان کا جولائی ۱۹۶۲ء کا شمارہ ملا تو معلوم ہوا کہ اس سلسلے کی سب سے بڑی قسط ابھی باقی تھی۔ یہ ایک ایسا نامور مضمون ہے کہ اس کو جب میں نے ختم کیا تو میری زبان پر یہ فقرہ تھا — اپنی عمر میں کسی علمی اور دینی مہنامہ میں اتنا غیر علمی اور اتنا غیر دینی مضمون میں نے شاید ہی کبھی پڑھا ہو!

آدی جب کسی موضوع پر اظہار خیال کہے تو اس کے اندر کم از کم علمی دیانت داری تو ضرور ہونی چاہیے وہ صحیح حوالے دے جس کی طرف کوئی قول منسوب کہے وہ واقعی اس کا قول ہو، کسی مسئلے میں رائے قائم کرنے کے لیے جس چیز کو بنیاد بنائے، وہ فی الواقع اس مسئلے میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو، افسوس کہ یہ مضمون ان تمام چیزوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ مضمون کا پہلا کلمہ ملاحظہ ہو۔

”اسلامی نظام جامد اور غیر متحرک نہیں ہے بلکہ ترقی پسند ہے۔ اور اس میں اس بات کی پوری صلاحیت ہے کہ ہر زمانہ اور ہر دور کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، قومی اور بین الاقوامی مسائل و معاملات کا حل اس طرح کرے کہ سماج کے کسی ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ کسی ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ جبر و ظلم کا موقع نہ ملے اور ہر طبقہ طاعت و اختلاف و مگر اصول و مذہب اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے لیے معاشی اور سماجی فلاح و بہبود کا زیادہ سے زیادہ سروسامان اور انتظام کر سکے۔ یہ نظام چونکہ ترقی پسند ہے اس لیے وہ حقائق سے کبھی چشم پوشی نہیں کرتا۔ اسی بنا پر ہم نے پہلے کہا ہے کہ اگر حالات کا اتفاق نہ ہو تو وہ سکولر بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔“

اس جہالت میں جو بات کہی گئی ہے اس کی حیثیت کیا ہے ؟

۱۔ کیا یہ مضمون نگار کا اپنا دعویٰ ہے ۔

۲۔ کیا یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے ۔

۳۔ کیا اس کو علمائے امت کی تائید حاصل ہے

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے ۔ اگر ایسا ہو تو ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں ۔ اگر ایک شخص اپنا ایک ذاتی نظریہ گھڑے اور کہے کہ ”سیکولرزم اسلام کی ضد نہیں بلکہ عین اسلام کی تعلیم ہے“ (صفحہ ۷) تو موجودہ حالات میں وہ اس کے لیے بالکل آزاد ہے ۔ ہم اسے ایسے دعووں سے روک نہیں سکتے ۔

اگر دوسری بات ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے ۔ مگر انسوس کہ موصوف نے کوئی دلیل نہیں دی ۔ اس سلسلے میں ان کے جو دلائل ہیں ان پر ہم پچھلی قسط میں گفتگو کر چکے ہیں وہاں ناظرین دیکھ چکے ہیں کہ یہ کس قدر کمزور اور بے بنیاد ہیں ۔ اس تیسری قسط میں بھی اسی قسم کے بعض نام نہاد دلائل کو دہرایا گیا ہے ۔ ان دلائل کے بارے میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ موصوف یا تو اسلام سے بے خبر ہیں یا جان بوجھ کر جاہل عوام کو دھوکا دینا چاہتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ یا تو انتہا درجہ کی نادانی ہے یا انتہا درجے کا فریب کہ صحیفہ مدینہ کی دفعہ : علی الیہود نفقتہم و علی المسلمین نفقتہم کو معاشی مساوات کے معنی میں لیا جائے (صفحہ ۳) حالانکہ اصل صحیفہ میں یہ فقرہ فقرہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ مدینہ پر حملہ کی صورت میں جب یہود اور مسلمان دونوں کی ممانعت کریں گے اس وقت ہر دو فریق اپنے اپنے جنگی اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے ۔ اس دفعہ کا اس خود ساختہ نظریے سے کیا تعلق کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کے لیے معاشی مساوات کا حق تسلیم کیا گیا تھا ؟

۱۷۔ یہ اس صحیفہ یا کتاب کی ایک دفعہ ہے جس کو مکمل طور پر ہم اس تبصرے کی پچھلی قسط میں نقل کر چکے ہیں

۱۸۔ ڈاکٹر عبد الرؤف جو مضمون نگار کے نزدیک ”قانون بین الممالک اور اسلامیات دونوں کے نامور اور فاضل محقق“

ہیں انھوں نے اس دفعہ کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے :-

”کسی جنگ کی صورت میں اگر مسلمان اور یہودی اتحاد میں کریں تو ہر ملیت اپنے معارف جنگ خود برداشت کرے گا۔“

اسی طرح یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اسلام کے احکام موجودہ بین الاقوامی حالات اور بین الاقوامی ضابطہ اخلاق انہیں کے ساتھ نہ مل سکتے ہیں اور اس لیے وہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے نزدیک ناقابل عمل ہیں۔ (صفحہ ۵) یا یہ کہ اب کے مقامی حالات اس طرز کی باتیں کرنے کے لیے سازگار نہیں ہیں (صفحہ ۷) یا یہ کہ ہندوتوا پر لال نہرو کے ل کا کا نفاذ نہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنی روش کو بدلیں (صفحہ ۸) ——— ظاہر ہے کہ یہ سارے نکل صرف اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام ہماری ذہنی تنہاؤں کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس لیے اب ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان دلائل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام کی اپنی تعلیم بھی یہی ہے کہ بیسویں صدی میں آج تک کو کے سکولرزم کا کلمہ پڑھ لیا جائے۔

پھر کیا یہ میری نوعیت کی چیز ہے۔ بے شک موصوف نے اپنی تائید میں کچھ مسلم شخصیتوں کے حوالے دیے ہیں۔ مگر شخصیتیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں سرخاج اور جسٹس منیر جیسے لوگ بھی شامل ہیں جو یقیناً دینی معاملات میں کوئی سنا نہیں رکھتے۔ اول الذکر شخصیت کو خود صاحب مضمون نے ان الفاظ میں نا اہل قرار دے دیا ہے:

”ظاہر ہے سرخاج مذہب کے عالم نہیں تھے۔ اس بنا پر ان کا کوئی قول یا ارشاد مذہبی حکم یا فقہ کی سند نہیں رکھتا۔“ (صفحہ ۴)

جسٹس محمد نیری کی اس لحاظ سے نا اہلی ثابت کرنے کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں مان کی، ۳۸ صفحات کی رد پورٹ خود اس کا تحریری ثبوت ہے جس کی اس مضمون میں خاص طور پر نہایت تعریف کی گئی ہے اور بار بار اس کے حوالے دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر میں اس کا صرف ایک فقر نقل کروں گا۔ صفحہ ۲۳۲ پر درج جدید اسلام کا ٹکڑا دہاتے ہوئے فرماتے ہیں:-

Nothing but a bold re-orientation of Islam to separate the vital from the lifeless can preserve it as a World Idea and convert the Musalman into a citizen of the present and the future world from the archaic incongruity that he is today.

یعنی اسلام کو اب ایک عالمی نظریے کی حیثیت سے باقی رکھنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کی ایسی جزائمنہ بددی کی جائے جس میں اس کے زندہ عناصر کو اس کے بے جان اجزاء سے الگ کر لیا گیا ہو۔ صرف اسی صورت میں مسلمان دنیا سے اپنی موجودہ عدم مناسبت کو ختم کر کے حال اور مستقبل کے شہری بن سکتے ہیں۔ ——— دوسرے

لفظوں میں یہ کہ ذیل کے حالات اسلام کے جزاء کو باقی رکھنے کی اجازت دیتے ہوں، انہیں باقی رکھا جائے اور باقی جزاء کو بے کار قرار دے کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔

بقسمتی سے ذیل کے کرداروں سلمان ابھی تک کسی شخص کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ خدا کے دین کی اس طرح تجذیرہ کرے کہ اپنے خیال کے مطابق وہ اس کے ”زندہ“ جزاء کو چھانٹ لے اور بغیر جزاء کو ”مردہ“ قرار دے کر انہیں الگ کر دے۔ اس لیے کم از کم اس وقت تک اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ ایسے مجرمین کو اسلام کی ترجمانی کا حق دیا جائے۔

دیگر افراد جو مضمون نگار کے نزدیک ان کے لفظ نظر کے مؤید ہیں، ان میں انھوں نے سب سے پہلے مولانا مودودی کا ذکر کیا ہے۔ دیکھتے ہیں :-

”مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا اسلامی حکومت کا تصور کس قدر محبت پسندانہ ہے۔ یہ کوئی پوشیدہ حقیقت

نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جب ان کے فکر کا تعدادم حقائق سے ہوا تو انہیں بھی پاکستان کی تحقیقاتی

کورٹ جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اس کے سامنے یا قرار کرنا پڑا کہ اگر کبھی اس ملک (پاکستان) میں اسلامی

حکومت قائم بھی ہوئی تو اس کی شکل صرف سکولری ہو سکتی ہے۔“ (ملاحظہ فرمائیے رپورٹ ص ۲۰۱)

عجیب و غریب حوالہ پڑھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کیونکہ کوئی بھی شخص جو مولانا مودودی سے واقف ہے اور ان کی تصنیفات کا مطالعہ کیا ہے وہ باور نہیں کر سکتا۔ کہ انھوں نے عدالت کے سامنے سکولرزم کی حمایت کی ہوگی چنانچہ جب میں نے منیر رپورٹ سکول کر اصل مقام کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ برہان (جولائی ۱۹۶۲ء) کے صفحہ ۳ پر پاکستان کی تحقیقاتی کورٹ کے سامنے ”مولانا مودودی کا جو اقرار“ و اوین کے اندر نقل کیا گیا ہے وہ سرے سے بالکل بے بنیاد ہے۔ نہ عدالت نے مولانا مودودی سے اس قسم کا کوئی سوال کیا اور نہ مولانا مودودی نے اس سلسلے میں عدالت کے سامنے کوئی جواب دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ مضمون نگار رپورٹ کی اصل عدالت کو سمجھ نہ سکا یا انھوں نے جان بوجھ کر اتنی بڑی غلط بیانی کی ہے۔

رپورٹ کی حد تک اصل بات صرف یہ ہے کہ اس کے مرتبین نے صفحہ ۲۰۱ پر اپنا یہ خیال (کہ تحقیقاتی

عدالت کے سامنے کوئی سوال و جواب) پیش کیا ہے کہ جو لوگ آج پاکستان میں اسلامی حکومت کے علمبردار ہیں

یہی لوگ تقسیم سے پہلے اس کے برعکس خیالات ظاہر کر رہے تھے۔ متعلقہ ٹکڑے کا پورا ترجمہ یہ ہے :-

”یہ بات ہمارے سامنے اب بارہمائی گئی ہے کہ پاکستان کا مطالبہ دراصل ایک اسلامی ریاست

کا مطالبہ تھا۔ کچھ اہم بیڈروں کی تقریریں جو پاکستان کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ بلاشبہ اس مفہوم کی طرف جاتی ہیں..... مگر کوئی بھی شخص جس نے پاکستان میں مذہبی ریاست بنانے کی بات کہی تھی وہ اس سے فائل نہیں تھا کہ اس قسم کی کسی ریاست کو کیسی شدید مشکلات پیش آئیں گی۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر محمد اقبال جو کہ پہلے منع کرتے جنہوں نے پہلی بار شمال مغربی ہندوستانی مسلم ریاست بننے کے ارکان کو محسوس کیا۔ انہوں نے مسئلہ اور مسلم لیگ کے صدامتی خطبے میں کہا تھا ۷

اس کے آگے ڈاکٹر اقبال کا ایک اقتباس نقل کرنے کے بعد وہ اصل عبارت ہے جس پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ اہم ترین جماعتیں جو آج پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر اپنے تین مطالبات کو منوانے کے لیے شورو مچا رہی ہیں (تقسیم سے پہلے) یہ سب کی سب اسلامی ریاست کے تصور کے خلاف تھیں حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے مولانا ابوالہادی مودودی کا بھی یہ نظریہ تھا کہ نئی بننے والی مسلم ریاست اگر وہ کبھی وجود میں آئی، تو اس کی حکومت کا ڈھانچہ صرف سکولر ہی ہو گا۔ غیر رپورٹ، صفحہ ۲۰۱

ظاہر ہے کہ رپورٹ کا یہ حصہ مولانا مودودی کے بارے میں عدالت کا اپنا ایک بیان ہے جس کو سعید احمد کرکری صاحب نے مرتبین رپورٹ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ”تحقیقاتی کورٹ کے سامنے“ خود مولانا مودودی کے اپنے ”اقرار کی حیثیت سے پیش کر دیا ہے۔

اب عدالتی کمیشن کے اصل بیان پر غور کیجیے۔ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ مولانا مودودی بذاتِ خود کبھی اسلامی حکومت کے قیام کا نقطہ نظری نہیں رکھتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے وہاں اس قسم کے مطالبات شروع کر دیے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو تو اس کی تردید کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کو مشورہ دیا جائے کہ وہ مولانا مودودی کے رسالہ ترجمان القرآن کا فائل حاصل کرے اور ۱۹۷۳ء سے لیکر اب تک اس میں مولانا مودودی کی تحریریں دیکھ ڈالے۔ انشاء اللہ اس کی غلط فہمی نہایت آسانی سے دور ہو جائے گی۔

اس کا دوسرا مطلب ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ تقسیم سے پہلے پاکستان کے بارے میں انہوں نے جو خیالات ظاہر کیے تھے وہ یہ تھا کہ پاکستان اگر بنا تو وہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ مسلمانوں کا ایک قومی اسٹیٹ ہو گا جیسا کہ دوسرے مسلم اکثریت کے ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس دوسری بات میں صداقت کا ایک پہلو ضرور ہے مگر غیر رپورٹ میں اس کا حوالہ کلمہ حق ادا میں بھلا الباطل کا مصداق ہے۔ درحقیقت کمیشن نے نہایت مغالطہ آمیز طریقے پر مولانا مودودی کے ایک خیال کو قائل کی مشارکے

استعمال کیا ہے۔

اصل یہ ہے کہ مولانا مودودی کے نقطہ نظر سے کسی کو اتفاق ہو یا اختلاف مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے تیس سال سے وہ مسلسل اسلامی ریاست ہی کے قیام کے داعی رہے ہیں۔ کبھی بھی اس کے سوا کسی اور چیز کی طرف انھوں نے مسلمانوں کو نہیں بلایا نہ اپنی جدوجہد کے لیے اس کے سوا کوئی اور مقصد اپنے سامنے رکھا۔ مگر پاکستان کے نام سے مسلم لیگ جو تحریک چلا رہی تھی، اور جس کے متعلق اس کا دعویٰ تھا کہ یہ اسلامی حکومت بنانے کی تحریک ہے۔ پاکستان حاصل ہوتے ہی وہاں قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک اسلامی نظام قائم کیا جائے گا۔ اس سے وہ متفق نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اسلامی حکومت بنانے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے جس طرز پر اور جیسے لوگوں کے ہاتھوں پاکستان کی تحریک چل رہی ہے اس کا نتیجہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد وہاں عام دنیوی طرز کا قومی اسٹیٹ وجود میں آئے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی یہ بات مسلم لیگ کے طریق پر تنقید تھی نہ کہ کسی مسلم علاقے کے بارے میں اپنی یہ ذاتی رائے کہ وہاں کس قسم کا نظام چلایا جائے۔ وہ خود تو اسلامی حکومت ہی قائم کرنے کے علمبردار تھے۔ مگر مسلم لیگ کے دعویدار کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس طرح اسلامی حکومت نہیں بنا کر تکی کیلین کی غلطی یہ ہے کہ جو چیز دوسرے پر تنقید کے ضمن میں کہی گئی تھی اس کو اس نے مولانا مودودی کے ذاتی مطلوب کی حیثیت سے پیش کر دیا ہے۔

اس سلسلے میں جو لوگ غلط فہمی میں ہوں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ مولانا مودودی کا رسالہ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ میں تحریک پاکستان کے پس منظر میں لکھا گیا تھا اور اس نوعیت کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ مزید تفصیلی واقفیت کے لیے مولانا کی کتاب "مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش" حصہ سوم کے مطالعہ کا مشورہ دیا جاسکتا ہے۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے قاری پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ مولانا مودودی تقسیم ہونے والے اسلامی ریاست کے تصور کے خلاف نہیں تھے بلکہ مسلم لیگ کے طریق کار کے خلاف تھے۔ وہ خود تو اسلامی حکومت ہی بنانے کے حامی تھے مگر ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ جس طرح اس

لے یہ تو اسی واقعہ کی حقیقت جس کو وہ ایسے شخصوں نے لے کر تصنیف کیا ہے جن میں سے ایک عدالت کا جج ہے اور دوسرا مسلم یونیورسٹی میں شعبہ نباتات کا صدر۔ ہماری سوسائٹی کے ان دو معزز ترین افراد نے ایک بالکل غیر متعلق بات کو خود ساختہ شکل دیکر اس عجیب و غریب حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ مولانا مولانا مودودی سکولر نظام قائم کرنے کے حامی ہیں یا کبھی حامی رہے ہیں۔ آپ کو یہ سکولرزم یہ تعجب ہو گا کہ اس سوائے ہمارے پر نہیں اس لیے خود اعتماد کیا کہ ایک اردو اخبار میں مولانا اکبر آبادی کا یہ مضویٰ نقل کیا گیا ہے اور اس پر جلی قلم سے یہ مخری دی گئی ہے، "مولانا مودودی مسرت نواح اور خوشحال اقبال سکولزم کے حامی ہیں۔"

کے لیے تحریک چلا رہی ہے اس طرح اسلامی حکومت وجود میں نہیں آسکتی۔

افسوس کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اتنے بڑے مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے نہایت غیر ذمہ داری کا جوت دیا ہے۔ انھوں نے مولانا مودودی کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے منیر رپورٹ کے حوالے کو کافی سمجھا۔ حالانکہ ایک تعلیم یافتہ آدمی سے یہ توقع کی جانی چاہیے کہ وہ اس واقعہ کو جانتا ہو گا کہ منیر رپورٹ کی شاعت کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے ایک باقاعدہ کتاب اس کی تردید میں شائع کی جا چکی ہے جس کا نام ہے :-

An Analysis of the Munir Report.

اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ بتایا جا چکا ہے کہ منیر رپورٹ واقعات کی صحیح رپورٹ نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف طریقوں سے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ منیر رپورٹ کا حوالہ دینے سے پہلے مضموں نگار کے لیے لازم تھا کہ وہ اس کتاب کا بھی مطالعہ کر لیتے۔ اس طرح انھیں معلوم ہوتا کہ اس ”ضخیم رپورٹ“ کی حقیقت کیا ہے جو ان کے نزدیک کمیشن نے ”بڑی محنت اور قابلیت سے مرتب کی تھی۔ مثلاً اسی زیر بحث حوالے کے سلسلے میں مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ ۸۱-۸۰ پر واضح تردید موجود ہے۔ رپورٹ کا اقتباس اسے کر اس کے عین نیچے جو سطر میں درج ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے :-

”یہ ہمارے لیے انکشاف ہے کہ جماعت اسلامی یا مولانا مودودی نے کبھی اسلامی ایسٹ کے تصور کی مخالفت بھی کی ہے اس برصغیر کے لاکھوں آدمیوں نے جماعت اسلامی کا لٹریچر پڑھا ہے۔ وہ یقیناً اس دریافت کو جان کر سخت حیرت زدہ ہوں گے۔ ان دو معزز شخصوں نے جو بات مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی طرف منسوب کی ہے، بلاشبہ ان میں سے کسی ایک نے کبھی وہ ان کے لٹریچر میں نہ پائی ہوگی۔ اقتباس کا آخری جملہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اصل واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔

مولانا مودودی کا یہ خیال کہ مجوزہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں بن سکتا اس بنا پر نہیں تھا کہ وہ اسلامی ریاست بنانے کے خلاف تھے، اس کے برعکس وہ اس لیے مسلم لیگ سے اگلا ہے کہ ایسی ہی بنیاد اور کردار رکھنے والی جماعت مسی کہ مسلم لیگ ہے اس سے وہ امید نہیں کر سکتے تھے کہ وہ فی الواقع ایک صحیح اسلامی نظام وجود میں لاسکتی ہے۔“ صفحہ ۸۰

اگر موصوف اس کتاب کو پڑھ لیتے تو شاید ان کے قلم سے ایسی باتیں نہ نکلتیں جنہوں نے ان کے مقالہ کو اہل علم کی نظر میں نہایت غیر وقیع بنا دیا ہے۔

اسی طرح مضمون میں منیر رپورٹ کے حوالے سے علماء کے اسلام کا بہت مذاق اڑایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں: "تحقیقاتی کورٹ نے (جس کے صدر جسٹس محمد منیر تھے) جب علماء سے یہ سوال کیا کہ اچھا! یہ تو بتائیے کہ اسلام اسٹیٹ کی تعریف کیا ہے اور آپ کا اس کے متعلق تصور کیا ہے تو بڑے بڑے علماء جن کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے۔" صفحہ ۵

"عالم یہ ہے کہ علمائے اعلام جمع ہیں زعمائے ملت موجود ہیں اور پھر کوئی ڈھنگ کا بھلے قطعی اور محکم جواب نہیں دیتا اور اس سادہ سے سوال کا جواب جتنے منہ خانی باتیں کا مصداق ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ چند نامور علماء نے تو بیاں تک فرمادیا کہ ہم اس قدر کم وقت میں اس سوال کا جواب کیوں کر دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو کم از کم ایک ہفتہ کا اور بعض نے کہا دو دن کا وقت ملنا چاہیے۔ یہ پریشان دماغی نتیجہ ہے صرف اس چیز کا کہ اسلام اسٹیٹ کے متعلق ان حضرات کا ذہن صاف نہیں ہے۔ ان کا جو تصور ہے وہ اس قدر جھٹ پنداز ہے کہ جب حقائق سے اس کا تصادم ہوتا ہے تو یہ لوگ انتشار و غمی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔" صفحہ ۶

کاش مضمون نگاران سطر وں کو لکھنے سے پہلے جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے شائع شدہ مندرجہ بالا کتاب بیکہ لیتے تو ان کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتیں اس سے انھیں معلوم ہوتا کہ منیر رپورٹ میں واقعات کو پیش کرنے کا کتنا سخت قابل اعتراض طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور یہ کہ اسلام اور اسلامی نامزدوں کی باتیں صحیح طور پر نقل نہیں ہوئی ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے فریق کے نقطہ نظر کو پوری تفصیل اور قوت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ علماء کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ اس طرح کے مقصد کے لیے کوئی صحیح طریقہ نہیں کہا جاسکتا۔ اس موقع پر ہم جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے شائع شدہ محولہ بالا کتاب کا ایک ٹکرا نقل کریں گے۔

"تحقیقاتی عدالت نے کس ذریعہ علم سے یہ جانا کہ علماء کا اسلام کیا ہے۔ جب ہم اس سوال کا جواب ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مقصد سے رپورٹ اور ان شہادتوں کا بغور مطالعہ کرتے ہیں جو اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علماء کا اسلام معلوم کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے تھے: اول یہ کہ عدالت نے یہ فرض کر لیا کہ وہ تمام لوگ علماء ہیں جو اسلامی نظام کے لیے کام کرنے والی کسی جماعت سے کوئی تعلق رکھتے ہیں اور جو عدالت کے سامنے گواہ کی حیثیت سے پیش ہوئے ہیں۔ اس منظر

کی وجہ سے قدرتی طور پر ایسا ہر اک ایک طرف اگر مفتی محمد شفیع، مولانا محمد ادریس داود پلانا اور انجمنات مجسے لوگ علماء تھے تو دوسری طرف ماسٹر تاج الدین انصاری، غازی سراج الدین منیر اور میان طفیل محمد بھی علماء کی صف میں شامل کر دیے گئے اور جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلا وہ مستند بن گیا۔ دوسرے ان حضرات کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ان سے کیے جلتے دکھ وہ سوالات میں جس میں سوال کرنے والی خود عدالت کا اور اس کو پورا اختیار ہے کہ جو چاہے پوچھے اور جس طرح چاہے پوچھے۔ دوسری طرف گو انہوں کا حال یہ ہے کہ وہ سوالات کا جواب دینے کے لیے جن نشریات کو ضروری سمجھتے ہیں اس کو معلوم کرنے سے وہ روک دیے گئے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اس قسم کی عدالتی پوچھ گچھ جو بعض خاص طرح کے معاملات کے لیے تو بالکل موزوں ہو سکتی ہے، کیا وہ علمی اور اصولی قسم کے معاملات کی تحقیق کے لیے بھی مناسب کی جاسکتی ہے۔ اگر اس کو سنا اور شفعی بخش کہا جائے تو کیا کسی بھی قانون یا فلسفے یا اقتصادیات کے ماہر کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے خیالات و نظریات کو اس وقت پوری طرح ظاہر کر سکے جب کہ وہ شہادت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا اور ریسرچ اسکالر عدالت کی کمری پر بیٹھے ہوں۔ خاص طور پر ایسی حالت میں جب کہ جوابات ان حدود و کاغذ دینے ضروری ہوں جو سوال کرنے والے نے خود مقرر کیے ہیں۔

تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجیے کہ یہ صورت حال بدل گئی ہے۔ علماء عدالت کی کمری پر بیٹھے گئے ہیں اور کچھ لوگ ان کے سامنے اس لیے لاکھ شہادت کے کٹہرے میں کھڑے کیے جلتے ہیں تاکہ وہ سکول لٹریچر کی ایسی کمیونزم یا انڈکسی نازم یا نظریے کی طرف سے جوابات دیں۔ اس طرح ان کے جوابات سے جو تصویر سامنے آئے گی کیا وہ ان کے ذہن اور ان کے تصورات کی واقعی صحیح نمائندگی کی جاسکتی ہے۔ ٹھیک ہی طریقہ ہے جو اسلامی نظام کے بارے میں علماء کے خیالات معلوم کرنے کے لیے اختیار کیا گیا اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کے نزدیک وہ کون سی ریاست ہے جس کو وہ اسلامی ریاست کہتے ہیں۔

An Analysis of the Munir Report,
PP. 145—47

لے منیر رپورٹ میں اس کے حوالے سے مولانا اکبر اکاوی کے مضمون میں ڈاکٹر اقبال کو جس رنگ میں پیش کیا گیا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ گرا ختمہ کے خیال سے ہم نہ اس بحث کو چھوڑ دیا ہے۔

اس کے بعد اس کتاب میں تفصیل سے ان سوالات پر گفتگو کی گئی ہے جو عدالت میں علماء سے کیے گئے تھے اور سعید احمد اکبر آبادی صاحب اور عدالت کے نزدیک علماء اس کا جواب نہ دے سکے۔ میں موصوف کو مشورہ دوں گا کہ وہ اس کو ضرور پڑھ لیں۔ کیونکہ یہاں ان کی پوری تفصیل نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس چیز کو وہ حلقہ پور میں نہ پاسکے، انشاء اللہ وہ اس کتاب میں ضرور ملے پائیں گے۔

یہ برہان کے ادارے کے صرف چند اجزاء کا تعارف ہے۔ اسی طرح یہ مضمون رسالے کے گیارہ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ لیکن اوپر میں نے اس کے بعض حصوں کا جو تجزیہ کیا ہے، اس کے بعد اگر میں بقیہ مضمون کے بارے میں تبصرہ کر کے ناظرین زندگی کا وقت خراب نہ کروں تو شاید آپ مجھے معذرت قرار دیں گے۔ کیونکہ ایسی باتوں کا بہترین جواب ہی ہے کہ ان کے جواب میں خاموشی اختیار کیا جائے۔

صفحہ ۳۸ کا ابقیہ حدیث کے معنی پر غور کرنے کے بعد یہ آریاض واضح معلوم ہوتی ہے کہ جروں سے مراد عرب کے وہ لہجے ہیں جو مختلف جگہوں پر مختلف طریقے پر ادا کیے جانے لگے تھے۔ قرآن نے اس دست کو قائم رکھا کہ ہر شخص اپنے مخصوص لہجے میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔

محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موقع پر ائیں تہذیب و تازہ دعوت ہلی اپنی تازہ پیشکش

رحمت عالم

پیش کر رہا ہے۔

پچھلے دو سیرت نمبروں کی طرح اپنے مقالات کے لحاظ سے یہ نمبر بھی اس لائق ہوگا کہ اسے محفوظ رکھا جائے صفحات ڈھائی سو — قیمت سوا دو روپے

ایک کاپی منگوانے والے اصحاب دو روپے ۹۰ پیسے نئی آرڈر سے ارسال فرمائیں — پانچ کاپیاں منگوانے والوں کو محصول ڈاک معاف۔ اپنی فرمائشیں ہم آگست تک حوالہ ڈاک کر دیں۔ یہ نمبر محد و تعداد میں چھپوایا جا رہا ہے اس لئے تاخیر سے پہنچنے والی فرمائشوں کی شاید تعمیل نہ ہو سکے۔ یا

دوسرے آرڈرین کا انتظار کرنا پڑے۔ مینجروں دعوت دہلی

لے اس حدیث کی تشریح میں مادیب صفدی نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام (عین النعم علیٰ طرہ السبع ہے۔

نیا پراسیکٹس منسوخ کر دیا گیا

اگر بھارت میں متحدہ قومیت کا مطلب ہوتا کہ یہاں کی متعدد مختلف مذہبی و تہذیبی اکائیاں اپنے انفرادی وجود کو برقرار رکھیں اور سب مل کر وطنی حیثیت سے ایک ہوں تو حکومت کا رویہ عددی اقلیت رکھنے والی قوموں کے ساتھ وہ نہ ہوتا جس وقت ہے۔ اکثریت کی سیاسی و مذہبی پارٹیوں اور حکومت کے مشترک رویے سے متحدہ قومیت کا جو مطلب واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے ذرائع و وسائل اختیار کر کے اس ملک میں ایک ایسی قوم سانچے میں ڈھالی جائے جو تہذیبی نقطہ نظر سے ہندو، ہندو قوم کی سر بلندی اور بھارت کی یکہ جہتی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کی تمام تہذیبوں کو ایک ہی ہندو تہذیب میں ضم کر لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب پردہ خفا میں چھپا ہوا تھا اور اب ظاہر ہوا ہے۔ ہندوستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تقسیم ہند سے پہلے ہی یہ مطلب سمجھ گئے تھے اور انھوں نے بدلائل اسے مسلمانوں کے سامنے پیش بھی کر دیا تھا اس کے علاوہ مسلم لیگ کے ہر گھٹے کی ایک بڑی دلیل یہ تھی کہ متحدہ قومیت کے پردے میں ملت اسلامیہ کی انفرادیت کو ختم کرنا مقصود ہے۔ ہاں اب چودہ ہندو سال کے علی مظاہر نے ان بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی بھی دور کر دی ہے جو پہلے مطلب پر مطمئن تھے۔ ان علی مظاہر میں سب سے بڑا علی مظاہر وہ تعلیمی پالیسی ہے جو یہاں بزور قانون چلائی جا رہی ہے۔ نصاب تعلیم اس بات کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ متحدہ قومیت کا مطلب ہندو قومیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مسلمان ساہا سال سے چیخ رہے ہیں کہ نصاب تعلیم میں اصلاح کی جائے لیکن علی حیثیت سے ان کی چیخ و پکار صد العصر کا حکم رکھتی ہے بلکہ اس کا علی جواب یہ دیا جائے والا تھا کہ نصاب میں جو قابل اعتراض چیزیں نظری طور پر درج تھیں اب ان کی علی غرضت گئی دی جانے لگے تاکہ بچوں کے سادہ دل و دماغ پر ہندو عقائد و عقیدہ تہواروں کا علی نقش بھی جم جائے۔ ہمارا صوبہ اتر پردیش چونکہ تعلیمی پالیسی میں تمام ہندوستان کا پیشوا بنا ہوا ہے اس لیے ہندوئی پر جانی شتم کی ابتدا بھی یہیں ہونے والی تھی غیرت گزری کہ جناب قاضی عدیل عجبی صاحب سرکاری دینی تعلیمی کونسل نے پراسیکٹس منسوخ کر دیا اور

سے گفتگو کی پھر ایک مضمون کے ذریعہ مسلمانوں کو اس تازہ خطرے سے آگاہ کیا۔ مجدد ائمہ بھارت کے مسلمانوں کی دینی حس ابھی بالکل مٹی نہیں ہے اس لیے ان میں اس کے خلاف حرکت پیدا ہوئی۔ دینی تعلیمی کونسل نے اس خطرے سے بچاؤ کی تدبیروں پر غور و فکر کے لیے اپنا اجتماع لکھنؤ میں منعقد کیا لیکن اس پر غور و فکر سے پہلے ہی اتر پردیش کے وزیر تعلیم نے خوش خبری سنا دی کہ نیا پرسپیکٹس شروع کر دیا گیا ہے اور بیک اسکولوں کے ذمہ داروں کو ہدایت بھیج دی گئی ہیں۔ رسیہ بود بلائے وئے بحر گزشتہ کہتے ہوئے مسلمانوں نے اس فریخی کا استقبال کیا۔

جب کسی شخص یا قوم پر مصیبتوں کا ہجوم آتا ہے تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ کسی ایک مصیبت کے خلتے پر بھی وہ غیر معمولی خوشی محسوس کرتی ہے۔ جو لوگ اس خطرے سے بچنے کی براہ راست کوشش کر رہے تھے اگر انھوں نے معمول سے کچھ زیادہ خوشی کا اظہار کیا تو یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔ بعض اخبارات نے "فتح مبین" کے عنوان سے اس پر ایک ادارہ لکھا ہے۔

بلاشبہ شرک کا عملی مظاہرہ بھی گناہ عظیم ہے لیکن دینی تعلیمی کونسل کے ارکان اور دوسرے اہل دانش و منہش افراد مجھ سے زیادہ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ عقائد کو عمل کی حیثیت حاصل ہے اور اعمال ان کی فرع ہیں۔ فطری حیثیت سے مسلمان بچوں کے دل و دماغ میں شرک کا نا و نام و عقائد کا اثر نا کم خطرناک نہیں ہے اس لیے نصاب تعلیم کے قابل اعتراض حصوں کو کھلانے کے لیے بھی اسی سرگرمی سے کام کرنا چاہیے جس سرگرمی سے عملی مظاہرہ کو روکوانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہی بات ہے جس کی طرف مولانا ابواللیث ندوی، امیر جماعت اسلامی ہند نے اپنے ایک بیان میں اشارہ کیا ہے انھوں نے کہا ہے:

یہ بات اگرچہ بڑی حد تک خوش آئند ہے کہ حکومت یوپی نے ہندی میک ریٹروں میں مسلمانوں کے احتجاج اور انصاف پسند غیر مسلموں کی اس سلسلے میں ہمواری کے پیش نظر کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں لیکن حکومت کے اس خاص ذہن میں کسی بنیادی تبدیلی کے کچھ آثار اب تک پیدا نہیں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن مسلمانوں کو سرکاری تعلیم کے سلسلے میں طرح طرح کی شکایات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرے اتر پردیش کے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی جس کو بنیاد بنا کر نصاب کی دینی بنیادیں جاری کی گئیں اور جن پر مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا۔ انھوں نے کہا اور اب بھی ہندی میک ریٹروں میں تبدیلی کے باوجود ابتدائی درجات سے ہائی اسکول تک کی درسی میں بے شمار غلط و قابل اعتراض باتیں شامل ہیں۔

مولانا کے بیان کا مطلب یہی ہے کہ اصل اپنی جگہوں کی توں باقی ہے صرف اس کی ایک علمی فرع میں تبدیلی پیدا کی

گئی ہے جب تک فساد کا اصل سرچشمہ بند نہ ہو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ دینی تعلیمی کونسل کے ایک دوسرے رکن جناب فدا حسین صاحب نے بھی اسی طرح کا اظہار خیال کیا ہے۔ ان کا جو بیان سیاست جدید کا پنور (۲۶ جولائی ۱۹۷۲ء) میں شائع ہوا ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نئے پراکٹس کی منوخی سے مطمئن ہو جانا صحیح نہیں ہے۔ دینی تعلیمی کونسل کو اصل نصاب کی اصلاح کے لیے سرگرمی ایز کرنی چاہیے انھوں نے اپنے بیان میں اسی چیزیں بھی پیش کی ہیں جن پر دینی تعلیمی کونسل کو غور کرنا چاہیے

وہ سب موضوع ہیں جن کا پتہ جاتی تھی، اسی کو آج ترمیم کیلئے مندرجہ ذیل

المنبر کی سطر

المنبر

جن فتنوں کی خلاف
مصرف جہاد ہے

دعوت الی اللہ، اور اظہار حق کیلئے وقف ہے،
آجے المنبر کا مطالعہ فرمائیے۔ (المنبر)
کا ہر شمارہ اسلام اور عالم اسلام کے بارے میں بھرپور ہوتا ہے
المنبر نے • مکہ معظمہ • بغداد • استنبول
• ٹوکیو اور دوسرے اہم مقامات حالات و کوائف
حاصل کرنے کا خصوصی اہتمام کر رکھا ہے۔ اور
متعدد ممالک میں المنبر کے خصوصی نمائندے مقرر ہیں۔

المنبر

کے ذریعہ خدا کے دین کی منادی پر شخص اور ہر گھرنک پہچانے کیلئے
تجوہ عرصہ کیلئے

ازد بخار دلہ نصف

کر دیا گیا ہے۔ آپ صرف چار روپے

اداکر کے سال بھر کیلئے المنبر طلب
فرما سکتے ہیں۔

میدن المنبر لاہور

المنبر۔ آپ کا بہترین معاون ثابت ہوگا

مسند سانی احباب اپنا انداز سالانہ دفتر انفقہ کی ریکی روٹ لکھنؤ ارسال فرمائیں

- دین میں ترمیم و تحریف
- انکسار سنت
- قادیانیت
- بہائیت
- عیسائیت
- اشتراکیت
- غیر اسلامی نظام
- ظلم و استبداد
- انتشار و منافرت
- گروہ بندی و عنصیت
- فحاشی و عریانی
- وطن دشمنی
- آکراپ
- فکر و فکر کی گمراہی اور مٹاؤ
- کو اسلام سے نفرت کرنے والی
- ان پراپیگنڈا
- جہاد جہاد کرنا چاہتے

رکھیں کو

روس کے مسلم اقلیت میں سوویت سامراج

قسط (۳)

(۴)

روس میں عام مسلمانوں کا صفایا

مسلم قومی جبریتوں کے نائے جانے کے بعد قدیم سلطنت روس میں بسنے والے مسلمان سوویت تجربہ اور اشتراکیت کی تعمیر اور مسئلہ قومیت کو حل کرنے والی سوویت تجربہ کاری کا معمول بن کر رہ گئے اس آزمائشی تجربے کے دوران میں مسلمان قوموں کا حجم قابل اطمینان حد تک کم ہو گیا بعض جگہ تو مسلمان قومیں سرے سے ختم ہو گئیں۔ ۱۹۵۹ء کی مردم شماری کی روستے روس میں ۳۹۶۸۰۰ تازق تھے اور ۱۹۳۹ء کے بموجب محض ۹۸۶۶۲۔ ۱۹۵۹ء کی آخری مردم شماری نے ۳۵۸۱۰۰ کی تعداد پیش کی۔ اس مدت کے اندر یعنی ۱۹۲۵ء سے ۱۹۵۹ء تک تازقوں کی گنتی میں معتدیہ حد تک اضافہ ہوا چاہیے تو ایسی ایک اشتراکی تعمیر اور سوویت روس میں سابقہ قومیت، جن کو روس کے یہ سوویت تجربے کے منہ پر تھیں۔ آئیے اب ذرا دوسرا تجربہ دیکھا جائے۔ ۱۹۳۹ء کی مردم شماری کی روستے سوویت روس میں CHECHEN-INGUSH قوم کی تعداد ۵۰۰۰۰ تھی۔ ۱۹۵۹ء کی مردم شماری کے نتائج ۵۲۴۰۰۔ اگر حالات کو معمول پر مان لیا جائے تو یہ گنتی ۱۹۵۹ء میں کمین زیادہ اونچی ہونی چاہیے مگر ان کو بھی اسی ابتلاء کا سامنا کرنا پڑا جس سے تازقوں کو سابقہ پڑا تھا۔ ۱۹۴۲ء میں "CHECHEN-INGUSH" فرقہ کو غموں پیمانے پر جلا وطن کیا گیا۔ ۱۹۵۶ء سے کچھ "پس ماندگان" کو وطن مالوت پلٹ آنے کی اجازت ملی۔ یہ۔ کاکیشیا پارک کی دوسری مسلم قومیت کرچائی (KARACHAI) کی بھی یہی درگت ہوئی۔

۱۹۴۶ء کی مردم شماری کے مطابق یہ لوگ ۵۵۱۲۰ تھے اور ۱۹۵۹ء کے لحاظ سے ۸۱۰۰۰۔

دوسری ان گنت مثالیں نقل کی جا سکتی ہیں۔ ۱۹۲۶ء میں ترکمان ریاست کے علاقہ قمری میں ۹۹۶ بلوخذ

(BELUZHARS) تھے اور ۱۹۵۹ء میں صرف ۷۸۰۰۰۔ اس خانہ بدوش قوم کو ممکن ہونے پر مجبور کیا گیا اور اس کے مویشیوں کو اجتماعی ملکیت بنا دیا گیا۔ ۱۹۳۱ء میں بے شمار بلوزروں نے خان کریم خان کی سرکردگی میں روس سے نکل کر ایران میں گھسنے کی کوشش کی۔ سرحد کے پاس ہی ان کو این کے دی ڈی مری سپرچوں کی پولس اور ترکستان بڑی ڈسٹرکٹ کے فوجی دستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ بلوزروں کا قلع قمع کر دیا گیا اور کچھ (جن میں خاص طور پر عورتیں) بوڑھے اور بچے تھے) قید ہوئے اور جلاوطنی کے عالم میں تباہ و برباد ہوئے اور بہت قلیل تعداد میں کچھ لوگ کریم خان کی سرکردگی میں ایران کی سرحد پار کیلینے میں کامیاب ہوئے۔ ایک اور مسلم قوم جس کو سوویت تجربے کی اذیت اٹھانا پڑی نہ کریم خان کے تاتار تھے نہ ان کے کریمیا سے ۱۹۲۳ء میں دس لاکھ لایا گیا اور تاحال اپنے وطنی علاقوں میں واپس نہیں آئے۔ ۱۹۲۶ء میں یہ لوگ ۷۸۰۰۰ تھے۔ ۱۹۵۹ء کی مردم شماری میں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ جو لوگ جاں برباد ہوئے وہ کہاں پہنچے؟ سوویت روس میں سب سے بڑی مسلم قوم ازبیک ہیں جو اصلاً موجودہ ازبیک سوویت ریاست میں (۵۰۴۰۰۰) اور بعض دوسری وسطی ایشیائی جمہوریتوں میں رہتے ہیں۔ یہ ازبیک جن کی کل تعداد ساٹھ لاکھ چالیس ہزار افراد پیش ہے۔ ریاستہائے متحدہ سوویت روس کی چوتھی غلیظ ترین قوم ہے۔ ان کے بعد تاتاریوں (۴۹۹۰۰۰)، قازقوں (۳۵۸۰۰۰)، آذربائیجان (۲۹۲۹۰۰۰)، تاجیکوں (۱۳۹۰۰۰)، ترکمانوں (۱۰۴۰۰۰)، باشکیریوں (۹۸۳۰۰۰) اور کرغیزوں (۹۰۴۰۰۰) کا فہرہ آگاہ ہے۔ شمالی کاکیشیا کی مسلمان قوموں کی تعداد اس سے کہیں کمتر ہے۔ وہ داغستان کی قوموں کی ۹۴۵۰۰ کی کل تعداد پر مشتمل ہیں۔ ۱۸۰۰۰ CHECHEN قوم کے لوگ ہیں۔ ۲۰۴۰۰۰ KABAR DINIANS ہیں۔ ۱۹۰۰۰ INGUSH ہیں۔ ۸۰۰۰۰ "ADYGEI" ہیں اور ۲۰۰۰۰ بعلک (BALKARS) ہیں۔ سوویت روس میں کل ۱۰۰۰۰۰ آسیشائیوں (OSSETIANS) کے صرف ایک تہائی لوگ مسلمان ہیں جو کوئی ۱۳۴۰۰۰ ہوتے ہیں۔ سوویت روس کی دوسری مسلمان قومیں یہ ہیں:-

کاراکلپک (KARAKALPAK) جو ازبیکستان کی ریاست کاراکلپک میں رہتے ہیں کوئی ۱۰۳۰۰۰۔ غاغوز (GAGAUZ) جو خاص طور پر بالڈوین اس اس آرین رہتے ہیں ۱۲۴۰۰۰۔ IGURS جو کرغیز اور قازق ریاستوں میں ہیں:- ۹۵۰۰۰۔ کریموں کے مشیر لوگ مسلمان ہیں:-

۵۴۰۰۔ دنگان (Jh Dungs) چینی جو مسلمان ہو گئے ہیں:۔ ۲۱۰۰۰ جو خاص طور پر تانزی
ریاست اور وسطی ایشیائی جمہوریتوں میں ملتے ہیں۔ ایرانی:۔ ۲۱۰۰۰۔ عرب:۔ ۸۰۰۰ (آذربائیجان)
اور تازیک ریاستوں میں)۔ افغان:۔ ۱۹۰۰ (ترکمانستان، تاجیکستان اور ازبیکستان میں)
بلوذر (BELUZ HAR):۔ ۸۰۰۰، انجازی (ABKHAZIYS):۔ ۴۰۰۰، م:۔ ۷۰۰۰
اور جارجیائی اور غارگی (GEORGIAN ADGHARIANS) اور جارجیائی مسخ (MESKHS)

(۵)

مسلمانوں پر معاشی دباؤ

غیر سرمایہ دارانہ ارتقار کی راہ پر چلنے کے تقاضے سے مسلمانوں کی زندگی اور کلچر کو کس حد تک عقوبت میں مبتلا
ہونا پڑا؟ سیاہی میدان میں ۱۹۱۷ء کی قائم شدہ آزاد ریاستوں نے یہ آزادی کھودی معاشی میدان میں
کے غیر تانزی، ترکمان، بلوذر خاص طور پر تختہ مشق بنے۔ سوویت مشرق کی قدیم خانہ نشین قومیں
(SEEDENTARY) قومیں۔ ازبیک، تازیک، تاتار، آذربائیجان اور دوسرے لوگ بھی ان اقدامات
کے شکار ہوئے جو زراعت میں نام نہاد اشتراکی انقلاب برپا کرنے کی غرض سے عمل میں لائے گئے تھے۔ مثلاً
خوش حال کسانوں کا صفایا۔ اجتماعی ملکیت کا نفاذ۔ ایک ہی فصل کی کاشت کرنے کے لقطے پر زراعت کو
سمیٹ دینا۔ (مثلاً ترکستان میں کہاں کے بجائے چاول کی تھوڑی کٹی)۔ کوئی شخص اس کا تو منکر نہیں
ہو سکتا کہ سوویت حکومت نے جن ذرائع مسائل کو سوویت ریاستوں کی تمام قوموں کے استحصال سے حاصل کیا تھا
ان کو اس نے ان علاقوں میں کارخانے، پلانٹ، میکینیکل آلات کی نصبی اور کمپنیاں جلدی تعمیر کرنے میں لگایا اس کے
باوجود سرکاری سرمایہ اندوزی کی جو صورتیں سوویت یونین میں اس کے کلیتہاً نہ اور منصوبہ بند نظام کے ساتھ
پائی جاتی ہیں اس کے پیش نظر ان کاروباری مہموں کی پیداوار سے ریاست نہ کہ ان جمہوریتوں کی آبادی فائدہ
اٹھاتی ہے۔ اسی لیے سوویت یونین کے مسلمان بجا طور پر کہتے ہیں کہ سوویت حکومت نے ہمارے دیش کو مالا مال کر دیا
اور ہمیں مملوک کا حال بنا چھوڑا۔ ٹھیک یہی ہے وہ نتیجہ جو ان علاقوں کے عوام کی زندگی اور معاشیات میں سوشلسٹ انقلاب
کا رہی انداز سرمایہ دارانہ ارتقار کی راہ کا نکلا جس کو سوویت ممال حکومت نے دہشت انگیزی اور طاقت کے
ذریعہ ان کے سر راہ دیا تھا۔

اصول عمرانیات کے لحاظ سے سابق سلطنت نار روس کی مسلم آبادی کی بناوٹ میں بڑی بھاری تبدیلیاں ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان تغیرات کا ایک پہلو یونین کی ان جمہوریتوں کے مسلمانوں کی تعداد کا مسلسل گرتے جانا ہے جہاں وہ اس سے پہلے سب سے بڑا گروہ واحد تھے۔ ان جمہوریتوں میں غیر مسلموں کی تعداد میں توازی اضافہ بھی ہوا ہے۔ یہاں قازق ریاست کی مثال سب سے عمدہ مثال ہے۔ ۱۹۲۱ء کی مردم شماری کے لحاظ سے قازقستان کی کل آبادی میں روسیوں کا شمار ۹۰۴ میں ۳۴ فی صد تھا۔ قازق کل آبادی کا ۵۸ فی صد تھے۔ ۱۹۲۶ء کا زمانہ اس جمہوریت میں اجتماعی ملکیت چلنے اور صنعتوں کو پھیلانے کا زمانہ تھا۔ اور اس لیے اس عرصے میں بطور خاص روسیوں کی بڑی تعداد اس علاقے میں درآمدی۔ ۱۹۳۹ء میں قازق لوگ اس جمہوریت کی پوری آبادی کا ۳۸ فی صد حصہ رہ گئے تھے۔ جنگ کے بعد کے دو سرے پنجالیہ منصوبے کے دوران میں جب صنعتیائے کا عمل اپنے پورے شباب پر تھا تو یہ دفاعی کی رفتار کچھ اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد غیر مزدور و غیر مستعمل زمینوں کے نشوونما کا سلسلہ چلا جس کا آغاز ۱۹۵۵ء میں ہوا۔ ۱۹۵۹ء کی مردم شماری کی رو سے قازق کل آبادی کا ۶۱ فی صد رہ گئے جبکہ غیر مسلم باشندوں کا شمار ۵۲ فی صد تھا۔ (روسی یوکرینی سیلورکسین) جن میں ۴۳ فی صد روسی شامل ہیں۔

(۶) مسلم کلچر پر کیا گزری؟

ارتقاء کی غیر مرمایہ دارانہ راہ پر چلنے کے سوویت تجربے اور مسئلہ قومیت کے سوویت حل نے مسلم قوموں کی اس ایکٹا اور کلچر کی بائیدگی پر بہت برا اثر ڈالا جس کا مظاہرہ مشترک مذہب اور مشترک روایات کی صوت میں ہوتا تھا۔ مسلم قوموں کی وحدت کے تخیل نے ترکستان میں سوویت اقتدار کے قیام اور اس ملک میں سوشلسٹ انقلاب کے آٹے آنے کا خصوصی کردار ادا کیا۔

ازبیک، تاجیک، ترکمان، قازق اور کرغیز سب ہی نے اس جدوجہد میں حصہ لیا۔ اس مزاحمت پر قابو پانے کے لیے جو بسما کی تحریک کے نام سے معروف ہوئی سوویت حکومت نے اس مسلم وحدت اور مشترک مسلم کلچر کا توڑ کرنے کے لیے جس کی جڑیں ترکستان، ایل اول اور شمالی کاشییا میں پھیلی ہوئی تھیں سوویت روس کے مسلمانوں کی قومی

علیحدگی سے کام لیا۔ اس پالیسی کو وسطی ایشیا میں نام نہاد سرکاری قومی اقتدار کی صورت میں پیش کیا گیا۔ مسلمانوں میں ترکستان کے مسلم عوام جو اپنی مختلف زبانوں کے باوجود مشترک تاریخ اور کلچر کے رشتے میں صدیوں سے جڑے ہوئے تھے ثقافتی اور سرحدی طور پر ٹکڑیوں میں بانٹ دیے گئے۔ ہمسایہ مسلم قوموں کی ایجنڈا کو روکنے کی اس پالیسی کو ایل ایل کے تاتاری اور باشکری علاقوں پر استعمال کیا گیا۔ مارچ ۱۹۱۹ء میں تاتار۔ باشکری جمہوریہ میں علاقہ میں قائم ہوئی تھی۔ ۱۹۱۹ء میں سوویت حکومت کے ایک سرکاری اعلان کے ذریعہ اس اختیاری باشکری جمہوریہ کو اس سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ ۱۹۲۰ء میں تاتاری دغستان طور پر آزاد جمہوریہ کو بقیہ سرحدیں پر قائم کیا گیا۔ یہی صورت اشالی کاکیشیائی جمہوریہ کے ساتھ کی گئی جو نو دسمبر ۱۹۱۸ء میں بنی تھی۔ یہ واقعہ ہے کہ جب اشالی کاکیشیا کے کاکیشیائی لوگ ایک ریاست واحد کی شکل میں متحد ہو گئے تھے تو مشترک تاریخی ماضی اور کاکیشیائی قوم کی دیرینہ روایات نے بہت بڑا اثر ڈالا۔ کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا کہ شمالی کاکیشیا کی مسلم قومیں مسلم وحدت کا تصور اب تک باقی رکھے ہوئے نہیں جیسا کہ اس بات سے ظاہر ہوا کہ انیسویں صدی کے نصف اول میں امام شال کے ہاتھوں تمام شمالی کاکیشیائی قوموں پر ایک مسلم ریاست کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ شمالی کاکیشیائی قوموں کی اس ایجنڈا کو ہمیں نہیں کرنے کے لیے سوویت حکومت نے داخلی طور پر آزاد و مختلف جمہوریتیں اور یونٹ بنائے اور شمالی کاکیشیائی قوموں کو ایک عظیم تر سرحدی دائرہ بنانے سے روک کر مسلم قوموں کو ایک دوسرے سے جڑنا۔ قدیم سلطنت روس کے مسلم علاقوں کو جداگانہ نیم آزاد اور یونین کی ذیلی جمہوریتوں میں تقسیم کرنا۔ سوویت قومیت کی پالیسی کا پہلا قدم تھا جس کا مقصد مسلم وحدت کو مٹا دینا تھا لیکن تنہا یہ قدم ناکافی تھا۔ سوویت روس کے مسلمان مشترک مذہب، عربی حروف تہجی، ایک مشترک مذہبی اور فلسفیانہ ادب اور مسلم عربی ثقافت کے ایک مشترک ورثہ کے حامل اب بھی تھے۔

سوویت حکومت کے اگلے اقدامات ان ہی عناصر کو تباہ کرنے کے مقصد سے بروئے کار آئے جو روس کے طول و عرض میں ان مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اور باہر کی دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایک لڑی میں پڑے ہوئے تھے۔ اشتراکی انقلاب کاری کے مختلف مرحلوں میں اسلام ٹھن بن جہد نے معبودوں کی آرائشی کو توہین دینی درس گاہوں اور مدرسوں کو بند کرنے کی شکل اختیار کی۔ مسلم عوام کو "لشکس" لقب میں رکھا گیا (وہ لوگ جو شہری حقوق سے محروم ہوں) ان کو گرفتار کیا گیا اور شہر بدر کیا گیا۔ اکثر مسلم زعماء کا مصدا یا تک کر دیا گیا

اور اسلام کی سادہ کرنے کے لیے اسلام دشمن پروپگنڈا منظم طور پر چلا دیا گیا۔

مذہبی عبادت گاہوں کی جاگیروں کی ضابطی سوویت حکومت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مسلم علاقوں میں مل گیا۔
آپ بلی تھی۔ دینی درس گاہیں اور مدرسے اس کے تقریباً فوراً ہی بعد بند کر دیے گئے۔ بعد ازاں بہت سی مسجدوں کو
بند کر دیا گیا۔ روس میں اس امام کے موضوع پر ایک کتاب کے مصنف وینسنٹ مونٹیل (Vincent Montiel)
نے انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد کے روس میں مسجدوں کی تعداد پر اعداد و شمار نقل کیے ہیں۔ ۱۹۱۷ء میں صرف
یورپین روس ہی میں ۷ ہزار مسجدیں تھیں۔ ۱۹۲۷ء میں "سوویت دارموز" (۱۶ ویں سالگرہ) کی فراہم کردہ اطلاعات
کے مطابق روس کے طول و عرض میں ۱۳۱۲ مسجدیں رہ گئیں۔ ازبیک سوویت ریاست کی مسجدوں کے جو اعداد و
شمار جنرل ٹیڈور (Gen. Tiedor) نے دیے ہیں جنھوں نے ۱۹۱۷ء میں شمالی افریقہ کے مسلمانوں کے
ایک وفد کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا تھا اور وہ اعداد و شمار جو ۱۹۱۷ء کی ماسکو اقتصادی کانفرنس کے
پاکستانی وفد کے ایک ممبر مبارک ساغر نے دیے ہیں جو ڈان میں چپ چلے ہیں ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں۔ یہ
نوٹیل کی رائے میں ان اعداد و شمار میں ہمالہ آرائی ہوئی ہے کیونکہ انھوں نے سوویت آئندہ سے کام لیا تھا۔
۱۹۲۹-۳۰ء کے اجتماعی ملکیت کے نفاذ کے دو برسوں کے مسلم علماء کے خلاف ہمہ انتہائی شدت پرکشی اس
دور میں — تاتاری اور باشکری جمہوریوں میں — ترکستان اور کاشیاس میں بیشتر علماء کو شہری حقوق سے
محروم اور شہر بدر کیا گیا۔ ایزوف و ہشت خیزی کے ایام میں (۱۹۳۷-۳۸) چند چمچے اشخاص کا یا تو
صدف یا کر دیا گیا یا ان کو دس کالادے دیا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران میں حکومت کے اسلام دشمن
طریقوں میں کچھ ڈھیل دی گئی۔ ۱۹۳۲-۳۳ء میں غنتیوں کی سرکردگی میں بہت سے زرہ حالی انتظامی ادارے
بنائے گئے۔ یونان میں یورپین روس اور سائبیریا کے لیے — تاشقند میں وسطی ایشیا اور قازقستان کے
لیے — آذربائیجان میں — دغستان میں شمالی کاشیاس اور دغستان کے لیے ان انتظامیہ اداروں کی
تشکیل اور سوویت روس کی مسلم جمہوریتوں میں مختلف مساجد کے دوبارہ افتتاح کے یہ معنی نہ تھے کہ سوویت
حکومت نے مسلم مذہب سے ساز کر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسلام دشمن پروپگنڈہ بند نہیں ہوا اس کو تو سچ
تیز کر دیا گیا۔ یہ یقینوں کی سہمہ سستی میں چلنے والے انتظامی ادارے — یہ دھوکے کی ٹی بطور خاص یہی

لہ فینٹ نوٹیل کی کتاب "روس میں میراثیت اور اسلام"

۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰

مقصد کے لیے تھی کہ سوویت روس میں مذہبی آزادی کے پرچار کو تقویت دی جاسکے۔ مغتیبوں کا یہ عملہ جیسا کہ ان کی تقریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ سوویت روس میں پروٹیسٹنٹہ کے مطلب کے لیے اور اپنی خارجہ پالیسی کی حمایت کے واسطے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب ۱۹۱۷ء میں اسٹالن مر گیا تو یوہین روس اور سائیر یا کے مسلمانوں کے مغتیبوں کو مجبور کیا گیا کہ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کو ایک تار بھیجیں جس میں انہوں نے کہا کہ مسلم عقیدے کے لوگ عبقری رہنما، معلم دنیا، محبوب باپ اسٹالن کی موت پر سوگ مناتے ہیں۔ جی ہاں وہی اسٹالن جس نے کریمیائی، تاتاری، چچن، الگوٹشی، کراچائی اور ہزاروں علماء، افراد اور ہزاروں مسلمانوں کے صفائے اور جلاوطنی کے فرمان صادر کیے تھے۔

”مسلمان کینڈز م کے ٹککنے میں“ نامی ایک کتاب میں جو قاہرہ سے چھپی۔ عرب اہل قلم اور سائنس سمیع عثوری نے کہا کہ سوویت حکومت نے جو آزادی کے خلاف ایشیا اور افریقہ کی مسلم قوموں کی کش مکش کا ساتھ دیتی رہی ہے۔ فی الحقیقت سوویت دیش میں ایک نئی قسم کا نوآبادیاتی راج قائم کر لیا۔ عثوری نے اپنے دلائل کی بنیاد اس موافقہ پر رکھی تھی جو سوویت مسلم جمہوریتوں میں زبان، ادب، مذہب اور معاشی نظام کے دائروں میں کاپی پالیسی کے متعلق سوویت آفیسرے حاصل کیا گیا تھا اس کے جواب میں ریڈ یوٹا شتقند نے قازقستان اور وسطی ایشیا کی روحانی انتظامیہ کے صدر مفتی ضیاء الدین بابا خانوف کا ایک بیان نشر کیا جس میں انہوں نے عثوری پر جھوٹ گھڑنے کا الزام لگایا۔

مسلمانوں کے سامنے اپنے مواعظ میں یہ سوویت مفتی کس چیز کی تلقین کرتے ہیں؟ ”تاس نے اس کا جواب بہم پہنچایا ہے۔ یونانیں رمضان کی مسلم تقریب کے دوران میں یوہین روس اور سائیر یا کے مسلمانوں کی روحانی انتظامیہ کے نائب صدر قاضی محمد طرز بیون نے ایک وعظ میں خرد شجیع کے دورہ فرانس کا غیر مقدم کیا۔ ان ہی خطوط پر مفتی بابا خانوف نے افریشیائی ممالک کے استحکام کی سوویت کمیٹی کی پہلی کانفرنس میں ایک تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ نکتہ پیش کیا کہ وسطی ایشیا اور قازقستان کے مسلمان سوویت روس کے اس اعلان سے خود کو وابستہ کرتے ہیں جس کی وضاحت سوویت حکومت کے سربراہ این۔ ایس خرد شجیع نے کی ہے۔“

بے شمار مثالیں اس امر کی دی جاسکتی ہیں کہ کس طرح سوویت حکومت مسلم روحانی انتظامیہ کی سند کو ملک کے

اندرا اور ملک کے باہر اپنے کاموں کی حمایت میں استعمال کرتی ہے۔ لیکن محض اسی لیے مفتیوں کو حرکت و عمل کی اجازت
یتی ہے جب مفتی احسان بابا خانوت (موجودہ مفتی ضیاء الدین بابا خانوت کے باپ) کا انتقال ہوا تو اخبارات
نے سوویت حکومت کے لیے ان کی خدمات کا حوالہ دیا لیکن اسلام کے بارے میں ان کے کاموں کے متعلق کچھ کہنے
کے لیے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔

مسلم ضابطہ قانون (شریعت) کو سرکاری طرف سے منسوخ کیے جانے سے مفتیوں کے کام میں قابل ملاحظہ
تک الجھاؤ اور اٹکا پھڑے۔ قبل از انقلاب کے روس میں روس کے ذیلی علاقوں خیفہ اور بخارا کے خوافین راج
اور بعد کی بخارا اور خوارزم کی عوامی جمہوریتوں میں یہ ضابطہ نافذ رہا جو ۱۹۲۰ء کے دہائیوں میں پائی جاتی
تھیں۔ شریعت کی بقا کے لیے مسلمانوں کی کادشوں کی ایک مثال اکتوبر ۱۹۱۷ء میں یوفا کی قومی تاتاری کانگریس
کا ایک فرمان ہے جس کا منشا شریعت کی اساس میں ایک خود اختیاری تاتاری قانون کی تخلیق کرنا تھا۔ شریعت
کو باقی رکھنے کی جدوجہد کی ایک اور مثال سوویت حکام کے خلاف رد عمل میں ملتی ہے جو ۱۸ نومبر ۱۹۱۷ء کو
کوکنڈ کی ترکستانی قومی حکومت ختم کر کے فرغانہ سابق ترکستان کرائی میں کیے گئے تھے۔ سوویت حکام نے
فی الفور دینی درس گاہیں اور مدرسے بند کر دیے تھے۔ مساجد کی جاگیریں ضبط کر لی تھیں۔ شریعت کو منسوخ کر دیا
تھا اور مذہب دشمن پروپگنڈے میں لگ گئے تھے۔ اس علاقے کے مسلمان ان کاموں کو اسلام کی بنیادوں
پر دست درازی اور مسلم مذہبی روایات کی خلاف ورزی تصور کرتے تھے۔ بالٹویک دشمن تحریک جو اس
علاقے میں پھوٹی پھلنی شروع ہوئی اور اس کے بعد ترکستان کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ اصل اس لیے تھی کہ سوویت حکو
م کے حملوں سے اسلام کا دفاع کیا جائے۔ بڑی حد تک ہی صورت حال ۱۹۲۰ء میں کرفیزستان اور قازقستان بابائی
فرغانہ سمرقند تاشقند کرفیزستان اور قازقستان کی مسلم آبادی کی طرف سے اس مزاحمت کا نتیجہ یہ ہوا
کہ ۱۹۲۰ء میں اسلام کے خلاف سوویت دباؤ رک گیا تا وقتیکہ سوویت حکام نے اپنے پاؤں خوب اچھی طرح نہ
بلایے عارضی طور سے شرعی عدالتیں بحال کر دی گئیں اس کے بعد ان کو ایک بار اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا
گیا۔ شریعت کے ساتھ سوویت حکومت کا طرز عمل اس رپورٹ سے بطریق احسن آشکار ہوتا ہے جو ۱۲ جولائی

لے جاریہ وان اسٹاکہولم کا مقلد اسلام کے لیے تازہ سوویت پالیسی طبقہ مذہب۔ سوویت روس میں۔ ادارہ

حقیقات بلٹے سوویت روس۔ میٹوش۔ سلسلہ (۱) نمبر ۵۹۔ جولائی ۱۹۶۶ء صفحہ ۱۶۵۔ DOCUMENTATION

FRANCAISE: ARTICLES EN DOCUMENT۔ نمبر ۵۹۲۔ صفحات ۸-۵

نکاح، خیریت، ناز، نیکوئی، میں نکلی تھی۔ اس میں شریعت کو دنیا کے غیر منصفانہ ترین مجموعہ قوانین کے نام سے یاد کیا گیا تھا۔ ۱۹۲۹ء کے دور میں شریعت کے تقریباً سارے ہی ترجحاً (قاضیوں) کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح سوویت حکومت اس قابل ہو گئی کہ مسلم عدل کی بنیاد کی حیثیت سے شریعت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالعدم کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ مفتی جو مختلف روحانی انتظامات کے ذمہ دار ہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ شریعت کی اساسیات سوویت روس کی ریاستوں کی بنیاد مسلم دینی درس گاہ سابق مدرسہ میر عرب بجا میں پڑھائی جاتی ہیں۔ چلتے چلتے ہم اس نکتہ کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں کہ قبل از انقلاب کے عہد میں دلا کے علاقے ترکستان اور سوویت روس کے دوسرے مسلم علاقوں میں ایک ہزار سے اوپر درس تھے۔

اسلام کے خلاف ایک مزید اقدام یہ تھا کہ عربی حروف تہجی کی جگہ ۱۹۲۶ء کے دور میں لاطینی حروف تہجی رکھ دیے گئے۔ ان اقدامات کے لیے جو دلائل دیے گئے ان میں سے کچھ یہ تھے کہ عربی حروف تہجی ترکی زبان کے متعلقہ حصے سے تال میل کی اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ کہ عربی رسم الخط جدید طباعتی مطلب کے لیے کسی کام کا نہیں — یہ کہ وہ سیکولر کی تعلیم میں حائل ہوتا ہے۔ اور یہ کہ عربی رسم الخط کو باقی رکھنا جدید کچرا اور مسلم قوموں کے درمیان ایک سنگ راہ بہت غصہ سے سوویت تصانیف سوویت مسلم جمہوریتوں میں عربی حروف تہجی کی تفسیح کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ "SOVETSKAYA - ETNOGRAFIYA" کا ایک مقالہ یہ کہتا ہے کہ اس حقیقت نے ترکستان میں کٹر اسلام کو تنزل و انحطاط تک لانے میں مدد کی کردار ادا کیا کہ ہر سال کے ساتھ ان اشخاص کی گنتی گھٹتی گئی جو عربی زبان، مسلم مذہب اور مسجد کی زبان کے جاننے والے تھے۔ ۱۹۳۰ء

۱۹۳۰ء میں لاطینی ا۔ ب۔ ت کو ترک کران کی جگہ روسی سیریلی (RUSSIAN - CYRILLIC) حروف تہجی رکھ دیے گئے۔ ایک اقدام جس نے ایک طرف سوویت مسلمانوں اور ان کے تہذیب کے درمیان اور دوسری طرف پاکستان عرب ممالک اور ترکی کے درمیان ایک ہل سے بھی بڑی خلیج قائم کر دی۔ (باقی)

۱۹۵۵ء صفحات ۵۸-۵۳

کے "TURKMEH EVDENIE" نمبر ۹۔ ۱۹۵۵ء صفحہ ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶

پہلا جملہ: اختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت کے لیے پسند فرمایا۔ اس فقرے پر اگر برادران شیعہ انصاف کے ساتھ غور کرتے تو صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ اور رویہ وہی ہوتا جو اہل سنت کا ہے اس کے بعد تو معاذ اللہ قدر صحابہ کا ارتکاب تو دور کی چیز ہے اس کا قصیدہ بھی انہیں تکلیف پہنچاتا۔ یہ بات کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے جھٹلانے کا کوئی سولہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس ناقابل انکار تاریخی واقعے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی صحبت و رفاقت کے لیے نوزائید گشتیاں قسم کے لوگ منتخب کیے تھے؟ اس انجانی مہل اور غیر معقول بات کو ان لینے کے بعد خدا کی حکمت اس کے انتخاب اور خود نبی کے شرف امتیاز پر زور نہیں پڑتی۔ حضرت ابن مسعود کے اس فقرے نے حقیقت پوری طرح واضح کر دی ہے کہ صحابہ کی فضیلت جس اساس پر قائم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف ہے یہ اتنا بڑا شرف کہ اگر ایمان و عمل اور تقویٰ و طہارت کا اونچا سے اونچا مقام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

دوسرا جملہ :- ولما تمت دینہ اور اللہ نے انہیں اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا۔ یعنی صحابہ کرام کو اللہ نے جس دوسرے مقصد سے منتخب کیا وہ اقامت دین کی یہ دوسرا مقصد پہلے مقصد کی تکمیل ہے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ رفاقت نبی کے لیے منتخب فرمانے کا مقصد بھی اقامت دین ہی ہے۔ اس دوسرے ٹکڑے نے خود نبی آخری کے مقصد نبوت کو بھی فتح کر دیا۔ حضور کے مقصد نبوت اور صحابہ کے مقصد وجود میں دینی کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا اسی کی نصرت کے لیے اس نے صحابہ کو منتخب فرمایا اسی لیے حضور کی وفات کے بعد صحابہ کا کام ختم نہیں ہوا بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہا۔ ان دو ٹکڑوں نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے صحابہ کو منتخب فرمایا تھا اس کا تعلق صرف مدینہ سے نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بلند رتبہ نبوی لوگ ہیں جن کو صحبت نبوی کا شرف کم میں حاصل ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مقصد وہی تھا جو مدینہ میں تھا۔ مدینہ پہنچ کر ذرا برابر اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ ان دو جملوں کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا مفہیم یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ کا مقصد وجود وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی تبعیت میں صحابہ کرام کا تھا۔ ملت اسلامیہ کو صحابہ کرام ہی کے نقش قدم کی پیروی کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ زندگی کے آخری لمحے تک ہدایت کے سیدھے رستے پر چلتے رہے اور اپنے نبی کی پیروی کرتے رہے اگر ملت اسلامیہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر کسی دوسرے گمراہ کی پیروی کرے گی تو وہ ہدایت کے سیدھے رستے سے دور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے محروم ہو جائے گی۔

تنقید و تبصرہ

از قلم مولانا السید علی نقی النقی - صفحات ۸۲ مجلد سب گرد پوش۔

تاریخ اسلام حصہ اول قیمت دو روپیہ ناشر: امامیہ سن لکھنؤ

آمریزی سکریٹری امامیہ سن لکھنؤ نے اس کتاب کا جو تعارف لکھا ہے اس میں ایک صحیح معنی میں اسلامی تاریخ کی ضرورت کا اظہار کیا ہے۔ انھوں نے لکھا کہ طاعت جعفریہ کے افراد شروع سے سیاسی طاقتوں کے ظلم و جبر کا نشانہ بنے رہے اور تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ عموماً اسی طبقہ نے لکھیں جو حکمرانوں کے زیر سایہ چل پھول رہا تھا لہذا تاریخ اسلامی اپنی اصلی شکل میں سامنے نہ آسکی۔ اور صدیوں اور شعبوں میں کچھ نئے محققین اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں جو چوک ذخیرہ تاریخ اسلامی کو غیر مستند ٹھہرا رہے ہیں۔ ایک نئی محقق اٹھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ تاریخ کی کتاب میں شیعی اور اہل روایات سے پڑیں اس لیے ان پر ہتھ دھیں کیا جاسکتا۔ دوسرا شیعی محقق کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ صدیوں نے اپنی حکومتوں کے بل پر تاریخ اسلامی کو مسخ کر دیا ہے اور اس کی اصلی شکل آج تک دینا نہ دیکھی ہے نہیں اور پھر طاعت یہ کہ دونوں ہی اپنی تحقیق انیت کی بنیاد جن تاریخی روایات پر رکھتے ہیں وہ یا تو کا ذخیرہ تاریخ سے لی ہوئی ہوتی ہیں جسے وہ مستند ٹھہرا رکھے ہیں یا پھر مستشرقین کے مرقعات کو مستند ٹھہرتے ہیں، دونوں میں سے کوئی نہیں سوچتا کہ غیر مسلموں کی نظر سے جب ان کے دعوای گزریں گے تو وہ تاریخ اسلامی کے بارے میں کیا خیال قائم کریں گے۔ میرا دونوں کو یہ شہدہ ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔

زیر تبصرہ کتاب پڑھنے کے بعد جس نظر اور اس کی بنیاد سامنے آتی ہے وہ تاریخ کی مخلصانہ تحقیق کے بجائے شیعہ عقیدہ و خیال سے اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ سو رنگ اور ان سے نفرت ہے بالخصوص بنو امیہ عداوت اشعریین کی تنقیص اس کتاب کی نمایاں چیز ہے۔ اس بنیاد پر جو تاریخ مرتب ہوئی اسے صرف شیعہ حلقوں میں حسن قبول حاصل ہوگا اور شیعہ علم کلام اور فقہ جعفری پر ایک شیعہ تاریخ اسلام کا اضافہ ہوگا اور بس۔

زیر تبصرہ کتاب میں متعدد مباحث اور پر اگر اگات ایسے ہیں جنہیں پھر حکمرانوں کے علم اور اسلام کی آفاقیت کے بارے میں ان کے صحیح نقطہ نظر کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً انھوں نے ایک جگہ لکھا ہے:

اس عالم غلات میں حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) دنیا کے لیے شعل نو لیکر کھڑے ہوئے آپ اپنے پیغام میں شروع ہی سے جب خطاب کیا تو ایہا العرب (اے قوم عرب) نہیں کہا بلکہ ایہا الناس کہا اور انسانو بلکہ پہلی ہی وحی میں خالق نے ان کی زبان پر جو احسان یاد دلایا اس میں عرب کا نام نہیں لیا بلکہ ان کا نام لیا..... اس طرح ان کے پیغام کا پرچم شروع سے قبائلی اور قومی حدودوں سے آزاد ہو کر آفاقی سطح پر فضا کے انسانیت میں بلند ہوا۔ (صفحہ ۹۸)

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

یہ ایک پورا قدرتی انقلاب معاشرتی انقلاب سیاسی انقلاب اور معاشی انقلاب تھا جو ایک مختصر جملہ لا الہ الا اللہ میں مضمر تھا جس کی طرحت رسول دنیا کو دعوت دے رہے تھے اور عرب سادہ لوح جاہل یعنی وہی دور وحشت سے گزرنے والا گروہ تھا تو وہ اس جملہ کو توہمی ایک ذہ ساجد سمجھ کے برداشت کر لیتا مگر عرب باوجود اپنی جہالت کے بڑا نکتہ رس تھا کہ وہ اس سادہ سے جملہ کے مضمرات کو بڑی حد تک پہلی ہی آواز پر سمجھ گیا اس لیے وہ اپنے معبودان باطل کے تحفظ کے لیے جو نقطہ سونے چاندی پتھر کے بت تھے بلکہ اپنے تشخص و اقتدار اپنے اوہام و تصورات اور اپنے رسوم و عادات کے بھی اصنام تھے، کھڑا ہو گیا اور ایک اکیلی پیغمبر خدا کے شاہ پوری قوم صفت ہو کر آگئی۔ ۱۹-۱۸
کاش مصنف ہی اندازہ و اسی آفاقی نقطہ نظر کے مطابق پوری کتاب مرتب کرتے مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کتاب میں جو باتیں قابل تقدیر ہیں ان کی فہرست یہی ہے محض مشتے نمونہ از خروارے کے طوطا چڑیا توں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، صفحہ ۳۹ پر لکھا گیا ہے کہ ”برادران یوسف ایمان و اطاعت کے جوہر سے بالکل خالی تھے اور وہ جناب یعقوب کی نبوت پر قطعاً ایمان نہ رکھتے تھے“ برادران یوسف پر مصنف کا یہ الزام قطعاً غلط ہے جن آیتوں سے انھوں نے استدلال کیا ہے اس کا انکار نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن ہی کی آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ یمن تھے لیکن تفصیل کی گنجائش نہیں۔
”بعثت خاتم المرسلین“ کی فصل میں مصنف نے لکھا کہ ”شروع ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت نبوت کا علم تھا اور آپ گویا اس بات کے منتظر تھے کہ کب اللہ کی طرف سے دعویٰ رسالت کا حکم آتا ہے جیسے ہی حکم آیا آپ نے اپنی رسالت پر مامور ہو گئے اسی کا نام بعثت ہے۔ آپ عملی طور پر بدو و شعور ہی سے رسالت و نبوت کی زندگی بسر کر رہے تھے، چالیس سال کے بعد قبولی طور پر بھی دعویٰ رسالت کا حکم آگیا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی آنے کے وقت آپ پر کوئی خوف یا دہشت طاری نہیں ہوئی نہ آپ کو اس وحی کے بارے میں کسی کی تصدیق کی ضرورت پیش آئی جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں وہ اسلام کے مخالف ہیں تاریخ میں اس طرح کی جو روئیں نظر آتی ہیں وہ اسی طرح کے مخالفین اسلام کی کارستانی ہے جو مسلمانوں کے لباس میں ان کے اندھیل لے گئے تھے۔ مصنف کی ان باتوں کا جواب تو طول عل ہے میں صرف سورہ شوریٰ کی ایک آیت اللہ کے سامنے رکھتا ہوں فرمایا گیا ہے :- وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكَلِمَةُ

وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا زَاهِدًا يَهْدِي بِهِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۵۸)

یہ آیت بتاتی ہے کہ وحی کتاب اور نبوت رسالت تو بڑی چیزیں ہیں جن کو قبل از نبوت ایمان تک کی تفصیلات ناواقف تھے

اور یہ بات قرآن کے وحی الہی ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے۔ یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک شیخ شخص کے پاس غار کی تنہائی میں جا کر

کوئی فرشتہ آجائے اور خدا کی طرف سے پیغام رسالت سنائے تو طبعی خوف و وحشت کا پیدا ہو جائے گا اور برابر بھی بعد از قیاس نہیں

اسی کی تائید اگر تاریخ نہیں بلکہ صحیح حدیث سے ہو رہی ہو تو اسے اسلام کے ظلمات کہنا جرات ہے جا اور ناہی غمگین سوا

کہا ہے۔ جلسہ پر ایک عنوان تعینہ پر عمل نظر سے گزرا۔ اس عنوان کے تحت یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ نے تین سال تک اسلام

کی دعوت مخفی طور پر ہی تھی سمجھ میں نہ آیا کہ اس چیز کا تعینہ کیا تعلق ہے؟ کیا ہر مخفی اور راز دارانہ کلام کو تعینہ کہتے ہیں؟ اگر

کوئی شخص اپنے مخصوص دوستوں کو مخفی طور پر کوئی دعوت دے تو یہ تعینہ پر عمل ہو گا؟ کیا حضرات شیعہ کے یہاں تعینہ کی یہی

حقیقت ہے؟ اصطلاحی حقیقت تو الگ رہی یہ تو اس لفظ کی لغوی حقیقت بھی نہیں ہے۔ یہ تو تاریخ ہی نہیں لغت تک

کو اپنے عقیدے کے گرد گردش دینے کی بات ہے۔ خواجہ ابوطالب کے ایمان و عدم ایمان کی بحث خود اہل سنت

و اجماع کے اندر موجود ہے لیکن مصنف نے اس بحث کو جس انداز میں لکھا ہے اسے پڑھ کر سخت انصاف ہوتا ہے اس بحث پر مصنف

نے متعدد جگہ گفتگو کی ہے اور انہیں خود یاد نہیں رہا کہ وہ پہلے کیا لکھ آئے ہیں اور اب کیا لکھ رہے ہیں۔ عدم ایمان

والی احادیث کو موضوع کہنا اور اسے صحیح ماننے والوں کو مضاعف کذاب اور مغرضی کہنا تبرائی ذہنیت کا برا اظہار نمودار

جن چیزوں کے اشارات اور تصریحات خود قرآن میں موجود ہیں انہیں بھی مصنف نے سچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً

سفر ہجرت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حضور کے ساتھ ہونا مدح و ثناء کے انداز میں قرآن کے اندر موجود

ہے لیکن یہاں بھی مصنف ان کی تنقیص سے چوڑے نہیں ہیں اور الہی باتیں لکھ گئے ہیں جنہیں تاریخیت چھوڑی نہیں گئی ہے

انھوں نے لکھا ہے کہ اس سفر میں حضرت ابو بکر کی ہمراہی محض اتفاقیہ تھی۔ کہہ سے باہر نکلنے وقت اتفاقاً حضرت ابو بکر

سے ملاقات ہو گئی۔ انھوں نے آپ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو لیکن اپنے راز داری کے خیال سے اس وقت بھی

امدادے کی خبر نہیں دی اور کہا کہ اس تم میرے ساتھ چلے جاؤ شاید تاریخ اسلامی کی یہی وہ اہم شکل ہے جس کے

دو بار سے دنیا اب تک محروم چلی آ رہی تھی اور اب امامیہ میں کھنڈ کی کوششوں سے اسے دیکھنا نصیب ہو رہا ہے اگر

اس تاریخ کے باقی حصے بھی اسی طرح لکھے گئے تو کسی واقعہ حال کے لیے اسے صبر کے ساتھ پڑھنا بھی مشکل ہو گا۔ جیسے

بھی کچھ صبر آنا نہیں ہے۔ (ع۔ ق)

جلد ۲۹
شماره ۴

جمادی الاولیٰ ۱۳۵۲ھ
اکتوبر ۱۹۶۲ء

اشارات

مولانا ابواللیث احمد علی ندوی

r

مقالات

انسان کا اخلاقی وجود

سید احمد قادری

9

حالات بدل سکتے ہیں

جناب وحید الدین خاں صاحب

PA

ستمبر کے اشارات کی تکمیل

سید احمد قادری

۴۴

تراجم واقتباسات

اسلامی مملکت کے بنیادی اصول

انفوذ

رسائل و مسائل

الم سے متعلق ایک بے بنیاد دعویٰ

19

تنقید و تبصرہ

52

● خط و کتابت دار سال زندگانہ

● زرسالاند :- مہ - ہشتماہی :- تین روپیہ - فی پرہ :- پچاس نئے پیسے

ممالک غیر سے :- دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

۱۔ جماعت اسلامی ہند۔ اڈیٹر سید احمد درج قادری۔ پرنٹر شبیر۔ مدینہ۔ ناظم پریس: بانا ناصر اللہ خان صاحب
مقام شاعت: دفتر زندگی و کائنات لاہور دہلی

بسم اللہ الرحمن الرحیم اشکلات

مولانا ابوالکلیث اصلانی ندوی

ہندوستان اس لحاظ سے یقیناً ایک خوش قسمت ملک ہے کہ دوسرے بہت سے ملکوں کے بخلاف آج جنگ و خون ریزی کے بغیر ہی آزادی نصیب ہو گئی۔ لیکن اسی کے ساتھ وہ اس لحاظ سے بد قسمت بھی ہے کہ آئندہ کے پندرہ سال بعد بھی اس کو ابھی تک اپنے اندرونی خلفشار سے نجات حاصل نہیں ہو سکی ہے، اور آئے دن یہاں زبان کھچر اور مذہب کے نام پر طرح طرح کے فسادات بھڑکتے اور فتنے اٹھتے رہتے ہیں

ہندوستان کے آزاد ہونے ہی وحشت و بربریت کا جو آتش فشاں پھٹ پڑا تھا، اور اس کی وجہ سے ملک کو جو بھاری تباہی و بربادی پیش آئی وہ ایک نہایت عبرت انگیز داستان ہے۔ اس تکلیف دہ لیکن پرانی اور گزری ہوئی داستان کا تذکرہ اپنے اندر نہ کوئی خوش گواری رکھتا ہے اور نہ کوئی افادیت لیکن اس بات پر حیرت اور افسوس کیے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ ایسے ہولناک طوفان سے گزرنے کے بعد بھی جس میں ہزاروں بے گناہ مارے گئے اور لاکھوں انسان برباد ہوئے اور جو بالآخر گاندھی جی جیسی اہم ہستی کی قیمتی جان لے کر ہی فرو ہوا، باشندگان ملک کے دلوں میں امن و امان کی صحیح قدر و قیمت کا احساس پیدا نہیں ہو سکا۔ گاندھی جی کے خون ناحق نے یہ اثر تو ضرور دکھلایا کہ فرقہ پرستی کا امنڈنا ہوا سیلاب دفعۃً ختم گیا اور ملک میں امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی، لیکن جیسا کہ بعد کے حالات نے واضح کر دیا یہ کوئی ذہنوں کی بنیادی تبدیلی نہ تھی، بلکہ محض ایک مارضی اثر تھا جسے اس حادثے نے پیدا کر دیا تھا، اور جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ماند پڑنا چلا گیا۔ اور یہ بات کچھ غیر قدرتی بھی نہ تھی کیونکہ کوئی حادثہ، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہ سکتا، اور نہ اس کے اثرات ہمیشہ قائم رہ سکتے ہیں اور فرقہ پرستی کا حال یہ ہے کہ اس موذی بیماری کی جڑیں ہندوستانی معاشرہ کی انتہائی گہرائیوں میں اتری ہوئی

ہوتی ہیں اس لیے تھوڑا ہی وقت گزرنے پلایا تھا کہ اس نے پھر سر اٹھا، شروع کر دیا اور اس کے اقبال کا اقرار کرنا پڑا کہ اب بھی اپنی راہ اس نے رکاوٹوں سے خالی ہی پائی۔ کیونکہ اور تو اور حکومت کے ذمہ تک بھی اس کی طرف سے بہت کچھ غافل اور بے فکر ہو چلے تھے ان میں سے کچھ تو اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھتے کہ گاندھی جی کے ساتھ فرقہ پرستی کا بھی جنازہ اٹھ چکا ہے اور کچھ اس خیال میں تھے کہ فرقہ پرستی اصلاً محض ایک معاشی مسئلہ ہے اس لیے ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی جو اسکیمیں زیر عمل لائی جا رہی ہیں ان کے نتیجے میں اس کا از خود خاتمہ ہو جائے گا، اور کچھ کا حال تو غالباً یہ ہو چکا تھا کہ ملک کے بدلے ہوئے حالات میں انھوں نے اس فرقہ پرستی سے ایک حد تک ساز بھی کر لی تھی۔ چنانچہ اس کے بعض کھلے ہوئے ظالمانہ مظاہر کے بارے میں ان کا فرمانا یہ تھا کہ یہ بھی دراصل میٹلزم ہی کی قدرے جارحانہ شکلیں ہیں اس لیے یہ اگر پسیدہ نہیں تو کچھ زیادہ قابلِ مذمت بھی نہیں ہیں۔

غرض مختلف اسباب کے تحت فرقہ پرستی کا زور پھر بڑھنے لگا جس کے نتیجے میں فسادات کی رکی ہوئی لہر پھر حرکت میں آگئی اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فروری ۱۹۴۷ء میں جل پور جیسا ہولناک فساد ظہور میں آیا جس نے گاندھی جی کے واقعہ قتل کے بعد ایک بار پھر بدے ہندستان کے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ یہاں تک کہ ذمہ دار حکومت کے اندر بھی اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کا انہیں تو حالات کی نزاکتوں کا احساس بہر حال جاگ اٹھا، اور وہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ سمجھنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ فرقہ پرستی کے خلاف آج جو کچھ بھی آوازیں اٹھ رہی اعداد سرگرمیاں انجام پا رہی ہیں، عللاً ان کا فوری محرک یہ حادثہ جل پور ہی تھا۔ یہ حادثہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ جب مدھیہ پردیش کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر کاججو شہر جل پور کے معائنہ کے لیے تشریف لے گئے تو وہ بھی بے ساختہ کہہ اٹھے کہ ”شہر شومان بھوبنی دکھائی پڑ رہا ہے۔ اور وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ — ”جل پور میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ انتہائی وحشت ناک ہیں۔ جو کچھ ہوا وہ یکایک فوری طور پر اند خود بخود نہیں ہوا، بلکہ یہ کارروائی ایک منظم اور سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ تھی۔ ورنہ یہ فساد اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتا تھا۔“ اسی طرح کانگریس ورکنگ کمیٹی نے بھی اپنی ایک قرارداد میں اس حادثے پر اظہارِ تشویش کرتے ہوئے قوم کو متنبہ کیا کہ اس قسم کے فسادات بیماری کی علامت ہیں۔ قوم کو پوری طاقت سے اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسی بیماری

کا علاج نہیں کیا جاسکا تو ملکی اتحاد آزادی اند تعمیر نو کا کام انجام نہیں دیا جاسکا۔ کچھ اسی طرح کے بیانات ملک کی تقریباً سبھی جماعتوں اور نمایاں شخصیتوں کی طرف سے شائع ہوئے اور ایک بار پھر پورا ملک فرقہ پرستی کے خلاف ہلکا نہ نفرت سے گونج اٹھا۔ لیکن جہاں تک اس کے عملی اثر اور نتیجے کا تعلق ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ یہ ہر طرف سے دتکاری جلنے والی فرقہ پرستی عام ٹکا ہوں سے کچھ دیر کے لیے ادھل ہو رہی بلکہ کہیں کہیں تو اس نے یہ تماشا بھی کیا کہ خود اپنے کارندوں کو اس ہلکا نہ نفرت کے بہا کرنے والوں میں شامل کر دیا اور یہ لوگ دوسروں سے بھگنیا دہ زور و قوت کے ساتھ اس کے خلاف نعرے لگانے لگے پھر جوں ہی چیخ و پکار کا یہ طوفان ٹھہرا وہ باہر نکل آئی اور حسب سابق اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ چنانچہ جل پڑ کے واقعہ پر ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے کہ اس نے علی گڑھ میرٹھا در چندویں دغیرہ کئی مقامات پر قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیا جس میں سرکاری اندازے کے مطابق بھی ۵۴ آدمی قتل کر دیے گئے اور لاکھوں کی جائزاً تباہ کر کے رکھ دی گئی اور اگر غیر سرکاری اندازوں کو دیکھا جائے تو انسانی جان اور مال کی تباہیاں اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ اور وہ تو کبھی خیریت یہ ہو گئی کہ اس موقع پر صوبے کے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ نے حالات کو قابو میں لانے کی جلد اور موثر کوشش کی ورنہ فرقہ پرستی کے تیسرے تو کچھ ایسے تھے کہ شاید پورے صوبے میں شعلے کی یاد تازہ ہو جاتی۔ اور یہ صورت حال کچھ یوں ہی تک محدود نہ تھی بلکہ جہاں بھی موقع ملا فرقہ پرستی کے اس خونی دیوتا نے انسانی لاشوں کے تڑپانے اور آبادیاں پھونک کر رکھ دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ گجول ہاٹ مالہ اور کوچ بہار وغیرہ کے حالیہ سنگین فسادات اس کی واضح مثالیں ہیں۔

فسادات کے اس زور و قہر سے کوڑ بیچتے ہوئے یہ کچھ عجیب بات نہ ہو گی۔ اگر وزیر اعظم ہند پنڈت نہرو اور وزیر داخلہ ہند لال بہادر شاستری جن پر ملک کے امن و امان کی خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے حدود پریشان حال و متفکر ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات کئی بار کچھ ایسے احکامات کا اظہار کر بھی چکے ہیں جن میں امن حالات سے ان کی پریشانی ہی نہیں بلکہ ایک گونہ مایوسی اور دل فشستگی بھی صاف موجود دکھائی دیتی ہے۔ جس وقت علی گڑھ اور میرٹھ وغیرہ میں فسادات ہوئے تھے اسی زمانے میں بہار اور ملک کے بعض اور حصوں میں سیلاب بھی آیا ہوا تھا۔ پنڈت نہرو نے اپنی ایک تقریر میں امن و امان کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا۔

یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں جب کہ ہم اپنے کام خلوں کے ساتھ اور ٹھیک طور سے انجام دے

رہے ہیں؟ ہم سے آخر کیا غلطی ہوئی ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے کہ کچھ چیزیں دفعۃً نمودار ہو کر ہمیں ترقی کی راہ سے کمی قدم پیچھے ڈھکیں یا کرتی ہیں؟

اور پھر خردان سوالات کا جواب اس طرح دیا۔

غالباً ہم ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے گیتا کی تعلیم کے مطابق ہمیں اپنا فرض انجام

دینا چاہیے۔ اور نتیجہ خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔

ٹائمر آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ پنڈت نہرو جس وقت یہ تقریر کر رہے تھے، جذبات سے گلوگیر تھے، اور ان کی آنکھیں بھی پر غم تھیں۔

اسی طرح انہی فسادات کے موقع پر لال بہادر شاستری نے بھی فرقہ پرست جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے

فرمایا تھا کہ:-

”وقت آگیا ہے کہ ہم بیٹے کریں کہ ہندوستان میں اقلیتوں کو ہم باقی رہنے دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟

اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو باقی رکھنا ہے تو یقیناً ان کے ساتھ مساویانہ سلوک ہونا چاہیے۔“

ذمہ داران حکومت کی یہ تقریریں بجائے خود ملک میں فرقہ پرستی کے غیر معمولی زور و اثر کی نہایت واضح اور

انتہائی معتبر شہادتیں ہیں۔ غور تو کیجیے کیا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ پنڈت نہرو خدا کے منکر ہوتے ہوئے؟

اس موقع پر خدا کا نام لینے پر مجبور ہو جائیں، اور شاستری جی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے گویا خود فرقہ پرستوں

ہی کی دہائی دینے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ پائیں اور جیسے دستور کے فیصلوں کی بالائری بھی اس مسئلہ

میں ان کی مدد کرنے سے انکار کر رہی ہو!

یہ تو خالصتاً میں پھیل ہوئی فرقہ پرستی کا حال۔ اب ایک اچھٹی نظر اس خلفشار پر بھی ڈال لیجیے جسے لسانی

اخلاقیات نے یہاں برپا کر رکھا ہے، اور جس کی بنا پر بھی نہایت خوں ریز واقعات نمودار میں آچکے ہیں۔

آزادی سے پہلے کانگریس زبان کی بنا پر صوبوں کی تشکیل جدید کا اصول باضابطہ تسلیم کر چکی تھی،

اس بات کا بھی اعلان کر چکی تھی کہ اسے جوں یہ طاقت دار حاصل ہو گا اپنے اس اصول کے مطابق سب سے

پہلے آندھرا اور کرناٹک کے علیحدہ علیحدہ صوبے قائم کرے گی۔ چنانچہ جب ملک آزاد ہو گیا، ان کے

کے واقعہ نقل کے بعد فرقہ دارانہ ہنگامے بھی کچھ سرد پڑے تو سب سے پہلا ہم مطالبہ کرنا کہ کانگریس کو

سے کیا گیا یہی صوبہ آندھرا کے قیام کا مطالبہ تھا لیکن اس مدت میں لسانی بنیاد پر صوبوں کی تشکیل کے بارے میں کانگریس کا نقطہ نظر بہت کچھ بدل چکا تھا، ادواب وہ اسے ملکی اتحاد و استحکام کے حق میں ایک گونہ مفر سمجھنے لگی تھی اس کے علاوہ تقسیم و غیرہ کے نتیجے میں ملک کو جو پیچیدہ مسائل درپیش تھے ان کے لحاظ سے بھی وہ ابھی اس مسئلے کا اٹھایا جانا بے وقت اور خلاف مصلحت سمجھتی تھی مگر مطالبہ چونکہ بڑے زور و قوت سے کیا گیا تھا اور زور و زسخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رد مولیٰ کے مشہور مرن برت اور پھر اسی سلسلے میں ان کے انتقال کر جانے کے بعد حکومت کے خلاف شدید ہلچل بھی شروع ہو گئی، اور حالات بدستہ بدتر ہونے لگے اس لیے چار دن اچارا سے اس مطالبے کے آگے جھکنا ہی پڑا چنانچہ سلاٹھ میں آندھرا کے علیحدہ صوبے کے قیام کا اعلان کر دیا گیا اور سلاٹھ میں وہ عملاً وجود میں بھی آ گیا۔

قدتی طور پر اس واقعے سے دوسرے علاقوں کی تقسیم اور لسانی صوبوں کی تشکیل کی عمومی تحریک کو بڑی قوت حاصل ہوئی، جس کو حکومت نے صوبوں کی از سر نو تشکیل کے لیے ایک کمیشن مقرر کر کے قابو میں لانے کی کوشش کی، اور اس میں شبہ نہیں کہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئی مگر چونکہ اس کمیشن نے حکومت کے حسب ہدایت صوبوں کی تشکیل جدید صرف لسانی بنیادوں پر نہیں کی تھی بلکہ دوسرے مصالح اور عوامل کو بھی سامنے رکھا تھا اس لیے بعض صوبے ایسے بھی بن گئے جن میں ایک سے زیادہ زبانیں بولنے والے افراد، کثیر تعداد میں آباد تھے۔ ان میں سب سے نمایاں ممبئی کا دولسانی صوبہ تھا جو مرہٹی اور گجراتی دونوں زبانوں کے علاقوں پر مشتمل تھا، ظاہر ہے کہ لسانی اختلاف اور تعصب جب اور کہیں پھلا نہ میٹھ سکا تھا تو یہاں کیسے خاموش رہ سکتا تھا۔ چنانچہ دونوں زبانوں کے بولنے والوں نے اپنی اپنی زبانوں کے الگ الگ صوبے بنانے جانے کا شدید مطالبہ کیا اور ایسی صورت حال پیدا کر دی جس کے سامنے کانگریس گورنمنٹ کو ایک بار پھر پسپائی اختیار کرنی پڑی اور سلاٹھ میں اس صوبے کو تقسیم کر کے ہاراشتر اور گجرات دو الگ الگ صوبے بنا دیے گئے۔

یہ تو وہ مطالبات تھے جو تسلیم کیے جا چکے ہیں۔ اطمینان کا سانس لیا جاسکتا تھا اگر ان کے بعد زبانوں کی بنیاد پر صوبوں کی تشکیل اور علاقوں کی تقسیم کا مسئلہ حل ہو گیا تھا لیکن صورت واقعہ یہ ہے کہ ابھی یہ مسئلہ اپنی پوری قوت کے ساتھ زندہ ہے اور اس نے حکومت کے لیے کئی ایک درد سر پیدا کر رکھے ہیں۔ ایک طرف تو کچھ علاقوں کے لیے ہاراشتر اور میسور میں تنازعہ چل رہا ہے جسے حل کرنے کے لیے دونوں حکومتوں کے نمائندے کئی بار جمع ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک تصفیہ کی کوئی صورت نکل نہیں سکی ہے۔ دوسری طرف خود ہاراشتر کے

کچھ علاقوں کو اس سے الگ کر کے دو بھرنام کے ایک الگ صوبے کے قیام کی تحریک رہ رہ کر سر اٹھاتی رہتی ہے۔
 قیسری طرف پنجابی صوبے کے قیام کا ہنگامہ فیز مطالبہ ہے جس کے لیے پچھلے دنوں کئی ایک صوبے بھی لگ چکے ہیں
 اور جس کی وجہ سے بارہا صوبے کا امن و امان بھی سخت خطرات سے دوچار ہو چکا ہے اگر اس وقت تک لینڈول
 کی باہمی جنگ قیادت کے نتیجے میں یہ مسئلہ کچھ پس پشت پڑ گیا ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا کہ اب یہ
 مسئلہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ کیونکہ اس میں لڑنے والے دونوں فریق پنجابی صوبے کے مطالبے پر بالکل متفق
 ہیں۔ اس بارے میں ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف بھی تو اس کا تعلق صرف طریق کار سے ہے۔

پھر اسی مسئلے سے متعلق ایک اور مسئلہ یہانہ علاقہ کا بھی ہے۔ جو یوں بجائے خود تو کوئی خاص اہمیت
 نہیں رکھتا۔ لیکن پنجابی صوبے کے مسئلے سے اس کا اننا گہرا تعلق ہے کہ اس کو جب بھی کسی طرح حل کرنے کی کوشش کی
 جائے گی تو کم از کم اس وقت وہ ایک اہم اور پیچیدہ مسئلہ کی شکل ضرور اختیار کر لے گا۔

اسی طرح جولانی کش کش آسام میں پائی جاتی ہے، وہ بھی کچھ کم اہمیت نہیں رکھتی۔ وہاں پچھلے دنوں
 بنگالی ماوراسامی زبانوں کے نام پر جو فوجی فسادات ہو چکے ہیں ان کی تلخ یاد دہانی ذہنوں سے فراموش نہ ہوئی
 ہوگی اگرچہ اس وقت بظاہر وہاں امن ہے، لیکن کشیدگی کی بنیادیں بر حال موجود ہیں اور اس کی موجودگی میں خیال کرنا
 نری خوش فہمی بھی کذاب و باں کے امن و امان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔

مالی

لسانی اختلافات کے پس منظر اور علاقائی اختلافات کا جائزہ لیجیے۔ ان اختلافات کی شدت اور گہرائی
 کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ میاں ڈیلاؤنتر کا ڈگم بھی پارٹی موجود ہے جو ہندوستان سے علیحدہ
 اپنی ایک آزاد ریاست بنانا چاہتی ہے اور جسے ہندوستان کے دستور اور اصولوں
 کو علانیہ پولس کی نگاہوں کے سامنے آگ لگانے میں بھی کوئی باک نہیں ہے۔ ایسی پارٹی بھی نہ صرف یہ کہ یہاں
 موجود ہے، بلکہ وہ اپنا اثرات بڑھا چکی ہے کہ گزشتہ الیکشن میں اس کو خامی نمایاں کامیابی حاصل ہوئی
 اور ابھی حال میں تروجن گوڈ سے کے ضمنی الیکشن میں اس کے ایک غیر معروف امیدوار نے لاگوس کے ایک
 پرانے اور مشہور لیڈر کو ہرا کر یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اثر کو توڑنے کے لیے جو کامدائیاں اس وقت
 تک کی گئی ہیں وہ زیادہ تر کام ہی رہی ہیں۔

ٹیک ہی پریشان کن حال آسام کے ناگامی میں بھی موجود ہے۔ اگرچہ حکومت نے مصلحت وقت کا

محافظ کرتے ہوئے ناگالینڈ کے نام سے ایک علیحدہ صوبہ قائم کرنا اطلے کر رہا ہے اور اس کے مطابق پارلیمنٹ کے حالیہ اجلاس میں دستبرد میں ترمیم کا بل بھی منظور ہو چکا ہے، لیکن انتہا پسند ناگالینڈ اس سے مطمئن ہوتے نظر نہیں آتے، اور وہ اپنی آنا و ریاست کے مطالبے پر بدستور جے ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کے مشہور ریڈ فیرو نے تو لندن سے یہ بیان دیا ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کو ناگالینڈ کی اس طرح بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ گویا اس کا اپنا ملک ہے۔ وہ دوسرے سے ہندوستانی علاقہ ہی نہیں ہے۔ ناگالینڈ ہندوستان کا جزو نہیں بن سکتا۔ ہم آنا و قوم کی طرح باقی رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ہندوستانی نہیں ہیں۔ (انٹرنیشنل انڈیا، ۳ اگست ۱۹۷۷ء)

جنوب اور مشرق میں اگر نسلی اختلاف پر رنگ دکھارہے تو شمال میں علاقائی عصیت کام کر رہی ہو۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے یوپی میں ایک تحریک نو درشور کے ساتھ اٹھ چکی ہے اور وہ یہ کہ اس کے مغربی علاقوں کو یقینہ صوبے سے علیحدہ کر کے اور ان کے ساتھ قریبی صوبوں کے کچھ علاقوں کو شامل کر کے ایک علیحدہ ریاست بنادی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مغربی یوپی کے ممبران اسمبلی کی ایک خاصی بڑی تعداد کی طرف سے ریاستی تنظیم جدید یکیش کے سلسلے میں ایک باقاعدہ میٹنگ بھی پیش کیا گیا تھا جس میں اس مطالبے کی تائید میں تین بائیں خاص طور سے پیش کی گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے اتر پردیش کے پہاڑی اور مرتفع علاقوں اور وادی گنگا میں بہت ہی تھوڑا اشتراک پایا جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ ریاست کی موجودہ وسعت بے قابو قسم کی ہے جس کا نتیجہ نظم و نسق کی غرابی کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے۔ اور تیسری یہ کہ صوبے کی خاص مالیات جو ریاست کے نصف مغربی علاقوں سے حاصل ہوتی ہے اس کا بیشتر حصہ ریاست کے نصف مشرقی علاقوں کی ترقی پر صرف کیا جا رہا ہے اور مغربی علاقے نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ یکیش نے اپنی رپورٹ میں اس مطالبے اور مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے اور اگرچہ اس کے ارکان کی اکثریت نے اس مطالبے کو رد کر دیا ہے، لیکن ایک متنازع رکن کے۔ ایم۔ پانیکرنے اس کی پرزور تائید و حمایت بھی کی ہے اور اپنے ایک اختلافی نوٹ کے ذریعہ اس کے حق میں متعدد دلائل پیش کیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یوپی اپنی آبادی کے لحاظ سے ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، یعنی تقریباً اندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک اور کیرلا کی مجموعی آبادی کے برابر اور پنجاب، راجستھان اور مدھیہ پردیش بشمول مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش اور بھوپال کی مجموعی آبادی سے بھی کچھ زیادہ۔ حالانکہ فیڈریشن کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے یہ ضروری ہے

انسان کا اخلاقی وجود

مکارم اخلاق کی تکمیل

قسط (۷)

(سید احمد دہلوی)

اولاد کے ساتھ حسن سلوک
اولاد پر ماں باپ کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے واجب کیے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کی جو تکلیف کی ہے اس سے یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ ان پرانی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے وہ پابندی نہیں ہیں بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے انسانی حقوق میں کوئی حق ایسا نہیں ہے جو ایک طرف ہو ایسی ذات کہ اس کا حق تمام انسانوں پر واجب ہو اور دوسری طرف کسی کا حق واجب نہ ہو مگر غلط فہمی کا شائبہ کی ذات ہے لیکن وہ چونکہ کریوں کا کریم ہے اس لیے بہت سی چیزیں اس نے بطور خود اپنے اوپر ضروری قرار دی ہیں۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ خود اللہ رب العالمین کا حق بھی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کما اولاد کی محبت ماں باپ کے دلوں میں ڈال دی ہے اس لیے وہ طبعاً ہی محبت و شفقت اور حسن سلوک کا بطنہ اور کرنے میں لیکن یہاں گفتگو اس حق و احسان کی ہے جسے شریعت نے ضروری قرار دیا ہے۔ ہر زمانہ جاہلیت اولاد کے بارے میں کئی طرح کے غلط خیالات پائے جاتے تھے۔

قتل اولاد کی نعت

مثال کے طور پر ایک خیال یہ پایا جاتا تھا کہ بیٹے خاندان کی عزت و وقار کا سبب بن گیا اور مثال بن گیا و مارا۔ چنانچہ بعض قبیلے ہی تنگ و غار کے اندر بیٹے سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ خیال یہ تھا کہ ماں باپ اپنے آپ کو اولاد کا درونی ریا تصور کرتے تھے اس غلط خیال کی بنا پر انہیں اگر ضرورت ہو تو اولاد کا قتل کر دیتے تھے اور فی الواقع یہ دونوں خیال اس عقیدے کی فرع تھے کہ وہاں ہے آپ کو اولاد کا ایک حق تھے ان کی اپنی طبیعت کے حکم کے سوا وہاں کسی دوسرے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ طبیعت چاہی تو اولاد کو مسموم کر دیتا اور طبیعت چاہی تو بے دردی سے اسے قتل کر دیتا۔

کی اصل و فروع دونوں کی اصلاح کی، اس نے انہیں تعلیم دی کہ تم اپنی اولاد کے نہ مالک ہو نہ رازق اور عزت و ذلت کا وہ معیار غلط ہے جو تم نے اپنی طبیعت سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور روزی و رسال بھی ہے اور اسی کو یہ حق بھی پہنچا ہے کہ عزت و ذلت کا صحیح معیار تمہیں بتائے۔ اولاد تمہارے پاس خدا کی امانت ہے بلکہ خود تمہاری اپنی جان بھی اسی کی امانت ہے۔ تم نہ اپنی جان کے مالک ہو اور نہ اولاد کی جان تمہاری ملکیت میں ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
لَكُنْزٌ تَرَكْتُمْ لَكُمْ وَإِيَّاهُمْ
(انعام ۱۹)

اور اپنی اولاد کو منطی کی وجہ سے قتل نہ کرو
ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔
کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص فی الحال مفلس ہوتا تھا اس کے پاس اتنی روزی نہیں ہوتی تھی کہ خود بھی کھائے اور بچوں کو بھی کھلائے۔ اپنے نفس کی محبت اس پر اتنی غالب ہوتی تھی کہ اسے آسودہ کرنے کے لیے وہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا سورہ بنی اسرائیل میں ایک اور صورت حال کا اس طرح ذکر کیا ہے

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ
لَكُمْ تَرَكْتُمْ إِيَّاهُمْ وَأَيْتَامًا مِّمَّا تَرَكَتُمْ
ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی۔ بلاشبہ
کَانَ خَطَاؤُكُمْ كَبِيرًا (بنی اسرائیل ۳۴)
ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔

یہ آئندہ مفلس ہو جانے کے اندیشے سے قتل اولاد کی ممانعت ہے۔ آج کل خاندانی منصوبہ بندی اور ضبط و لادت کی جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ اسی اندیشے کا نتیجہ ہیں۔ مولانا ابو ددی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں۔

یہ آیت ان معاشی بنیادوں کو قطعی منہدم کر دیتی جن پر قدیم زمانے سے آج تک مختلف ادوار میں ضبط و لادت کی تحریک اٹھتی رہی ہے۔ افلاس کا خوف قدیم زمانے سے آج تک بچوں اور اسقاط حمل کا محرک ہو کر رہا اور آج وہ ایک تیسری تدبیر یعنی منقطع حمل کی طرف دنیا کو دھکیل رہا ہے لیکن منور اسلامی کی یہ دفعہ انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کو کھانے کی تحریک پر کوشش چھوڑ کر ان تعمیری مساعی میں اپنی قوتیں اور قابلیتیں صرف کرے جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانونِ عزت کے مطابق رزق میں افزائش ہو کر رہے۔ اس دفعہ کی رو سے یہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشے سے افزائشِ نسل کا سلسلہ روک دینے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ رزقِ ربانی کا انتظام ترے ہاتھ میں نہیں ہے۔

بلکہ اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس نے تجھے زمین پر بیاہے جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روزی دیتا رہا ہے بعد کے آنے والوں کو بھی دے گا تاریخ کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھائے والی آبادی جتنی بڑھتی گئی ہے اتنے ہی بلکہ بارہا اس سے بہت زیادہ معاشی ذرائع وسیع ہوتے چلے گئے ہیں لہذا خدا کے تخلیقی انتظامات میں انسان کی بے جا دخل اندازی ان حماقت کے سوا کچھ نہیں ہیں۔

سورہ انفام اور سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں نے مل کر ہر صورت حال میں قتل اولاد سے روک دیا مسلمانوں کے دل و دماغ میں اللہ کی رزاقیت کا عقیدہ اتنی مضبوطی کے ساتھ جمار کا تیرہ سو برس تک اندیشہ فقر و افلاس کی بنا پر قتل اولاد کی کوئی تحریک تو کیا اٹھتی شاید اس طرح کے قتل کی دو چار انفرادی مثالیں بھی مشکل ہی سے ملیں گی لیکن آج بعض مسلمان حکومتیں بھی مغرب کی اندھی تقلید میں ضبط ولادت اور خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک کو طاقت کے بل پر نافذ کرنے کی سعی میں مشغول ہیں اور طرفہ تماشایہ ہے کہ خود شریعت اسلامیہ سے اس کے جو انکی سنہیں ڈھونڈی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مذہب کو آگے بڑھ کر اس میں مدد کرنی چاہیے گویا مذہب کو ایہ کاٹٹو ہے اور اسے ادھر سے چلنا چاہیے جدرہ آپ چلانا چاہتے ہیں۔ اس معاملہ میں سب سے زیادہ رخصت عزل کی حدیث کو استعمال کیا جا رہا ہے۔

جو لوگ رخصت عزل کی احادیث سے برتھ کنٹرول کی تحریک یا خاندانی رخصت عزل سے استدلال منصوبہ بندی پر استدلال کرتے ہیں وہ ایک بڑی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ غذا کی کمی اور ذرائع معاش کی تنگی کے اندیشے کی بنا پر اگر عزل کی رخصت ہو تو اس کے معنی یہ ہونے کہ نعوذ باللہ رخصت عزل کی احادیث نے خدا کی رزق دہانی کے عقیدے کو خنجر دھ کر دیا۔ قرآن میں قتل اولاد کی ممانعت جن آیتوں میں ہے اس کی بنیاد ہی اللہ نے نحن خورقہم دیا لکہم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے) پر رکھی ہے اب اگر اندیشہ فقر و احتیاج کی بنا پر عزل کرنا صحیح ہو تو اس کے معنی یہ ہونے کہ خدا کی رزاقیت کا عقیدہ ختم ہوا اور وہ بنیاد ہی نہدم ہوگئی جس پر قتل اولاد کی ممانعت قائم کی گئی تھی۔ اصل میں یہ غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ رخصت عزل کے پس منظر کو ذہن سے نکال کر گفتگو کی جاتی ہے۔ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں اندیشہ فقر و احتیاج کی بنا پر پیدائش اولاد کو روکنے کی کراہت بھی اجازت دی گئی ہو اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی چیز کی اجازت دیتے جس سے خدا کی

رزق رسائی کے عقیدے پر جوت آریاں میں خدا کا حدیث نقل کرتا ہوں جس سے رخصت عزل کا پس منظر واضح ہو گا۔ حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے:

قَالَ عَزَّ وَتَعَالَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ بَلَمُصْطَلِقٍ
فَتَسَيَّنَّا لَهُمُ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْغَزَا
وَدَعَبْنَا فِي الْفَدَاءِ فَأَرْزَأْنَا عَنْهُمْ
وَلَعَزَّ بَلَمُصْطَلِقٍ فَعَلَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَأَسْأَلَهُ
مَسْأَلًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا مَا لَتَبَ
اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ كَأَنْتَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ (مسلم شریف)

ابوسعید کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو المصطلق کے غزوہ میں شرکت کی اس غزوے میں ہم نے نفیس لونڈیاں گرفتار کیں ہیں ان کے دام وصول کرنے کی رغبت تھی ہم نے چاہا کہ ان سے فائدہ جماع حاصل کریں یا ورنہ عزل کریں پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے درمیان رسول خدا موجود ہیں ان سے پوچھ بیچا کرنا مناسب نہیں تو ہم نے آپ سے سوال کیا آپ نے فرمایا اگر عزل نہ کرو تو تمہارا کچھ بگڑے گا قیامت تک جتنے انسانوں کی پیدائش اللہ نے کھدی وہ وہ تو پیدا ہو کر ہی رہیں گے

پس منظر یہ ہوا کہ غزوہ بنو المصطلق میں کچھ لونڈیاں صحابہ کرام کے حصوں میں آئیں وہ حصے سے اپنی بیویوں سے الگ تھے اور انہیں عورتوں کی شدید اعتیاج تھی وہ ان لونڈیوں سے تمتع چاہتے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو فروخت کر کے ان کے دام وصول کریں۔ اگر وہ حاملہ ہو جائیں تو ام ولد (ام ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کے بطن سے آقا کا کوئی بچہ پیدا ہو) ہونے کی وجہ سے ان کا بیچا ممنوع ہو جاتا یا ان کی قیمت فروخت پر اس کا اثر پڑتا اس چیز سے بچنے کے لیے ان کے ذہنوں میں عزل کی تدبیر آئی اور انھوں نے اس کے بارے میں سوال کیا حضور نے اس فعل کو پسند نہیں فرمایا اور اسے اس مقصد کے حصول کے لیے جس کا ذکر کیا گیا ایک بے کار فعل قرار دیا لیکن عرصہ اس کی ممانعت بھی نہ کی۔ ایک اور حدیث میں ہے۔

”ایک شخص حضور کے پاس آئے انھوں نے کہا میرے پاس ایک لونڈی ہے وہی پہلی خادمہ بھی ہے اور وہی ہمارے لیے بچے کا پانی بھی لاتی ہے میں اس سے علی کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو تو کیا میں عزل کروں آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو عزل کر۔ لیکن اگر اس سے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ہو کر رہے گا کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آئے اور انھوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ حاملہ ہو چکی ہے

تدبیر عزل اور منع حمل کی موجودہ تدبیر کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ اول الذکر میں ننانوے بنیادی فرق فی صدی استقرار حمل کا احتمال باقی بچتا اور موجودہ تدبیر میں اس احتمال کو بالکل ختم کرنے کی سعی کی جاتی ہے اس لیے ان تدابیر کو تدبیر عزل پر قیاس کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے نیز یہ کہ فقر و احتیاج یا معیار زندگی کے گر جانے کے اندیشے سے عزل کی سب سے کوئی رخصت موجود نہیں ہے اس لیے بھی خاندانی منصوبہ بندی کو اس پر قیاس کرنا لغو ہے۔

اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کوئی ایسی تدبیر پیش کرتے جس سے استقرار حمل کا احتمال بالکل ختم ہو رہا ہوتا تو آپ ہرگز اس کی اجازت نہ دیتے یہ کوئی قیاسی بات نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں اختصار یعنی اپنے آپ کو خصی بنالینا بالاتفاق حرام ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنی قوت رجولیت کو ختم کر لینے کی کوئی رخصت اسلامی شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اس مسئلے کا ایک پہلو یہ بھی ہے جسے نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ عزل کی محدود رخصت بھی شریعت کا کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ علمائے امت کے ایک گروہ کے نزدیک عزل مطلقاً ناجائز ہے۔

عورتوں سے معاہدہ کی ایک دفعہ عرب میں چونکہ اولاد کو قتل کرنے کی ظالمانہ رسم جاری تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس قبیح رسم کے انتہی حد تک کیے احکام نازل فرمائے۔ سورہ ممتحنہ میں جب دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنے والی مسلمان عورتوں سے بیعت (معاہدہ) کا حکم آیا تو اس کی چوتھی دفعہ یہ تھی: وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ (اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں) جب تک وہ بیعت کی اس شرط کو بھی زمان لیں ان سے بیعت نہیں کی جاسکتی تھی۔ اور یہ دفعہ بیعت کی تیسری دفعہ وَلَا يُزْنِبْنَ (اور بدکاری نہ کریں) کے بعد مذکور ہے اس ترتیب سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ کبھی قتل اولاد کا سبب نہ لیا بھی ہو سکتا ہے۔ یورپ میں برتھ کنٹرول کی تحریک جو زوروں پر چلائی گئی اس کا ایک محرک یہ بھی تھا کہ اس کے ذریعہ زنانہ بدکاری آسان ہو جائے چنانچہ اس تحریک کے نتیجے میں یہ بدکاری وہاں آگ کی طرح پھیل گئی۔

سورہ انعام میں ہے۔

قَتْلَ اَوْلَادِكُمْ خَوْفًا مَّا كُنْتُمْ بِنَاتِهِ
وَكَذَٰلِكَ اَلَا تَتَنَّبَهُنَّ لِكَيْ تَبْتَغِيْنَ

مشرکوں کے لیے ان کے شرکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں
مِنْ الْمَشْرِكِیْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَکَاؤُہُمْ
لِیُزِدُوْهُمْ وَلَیْسَ لِسُوءَا عَلٰیہُمْ

وَيُنْفِثُهُمْ (الانعام ۱۶۱) اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنادیں۔

یہ شرکاء مکون تھے جنہوں نے قتل اور اولاد کو خوشنما بنا دیا تھا؟ کیا پتھر کے بت؟ نہیں! زندہ انسان، خیر خواہ قوم، رہبرانِ ملک! یہ رہبر (جو قوم کو تباہی کے گڈھے کی طرف لے جا رہے ہیں) آج بھی موجود ہیں اور علم و سائنس کی بڑی بڑی سندوں اور قابلیتوں سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ بے آب و گیاء وادی کی وہ جہالت بھی جہالت ہی تھی جہاں کی زمین زراعت کے لائق نہ تھی اور اناج کے لیے وہ لوگ بالکل دوسروں کے دست نگر تھے لیکن گناہ جن کے دو آہے اور پنج آب کے احاطے میں جہاں کی زمینیں اہلپاتی ہوئی کھیتیاں ہیں اور جہاں ہر طرف آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہریالی ہے اور جہاں زراعت کی ترقی کے کثیر مواقع ہیں۔ اس جہالت کو کیا کہا جائے گا؟ ترقی یافتہ حماقت یا ارتقائی جہالت!

قرآن نے اسی سلسلہ بیان میں قتل اور اولاد کی حماقت ان الفاظ میں ظاہر کی ہے۔

فَتَنَّا خَيْرَ الَّذِينَ تَمَلَّكُوا اَوَّلَ مَا دَرَكْتُمْ
سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ مُوَا مَادَرَكْتُمْ
اللَّهُ اخْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ
اپنے اولاد کو نادانی سے بغیر سمجھ بوجھ قتل کیا
اپنے اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا

(الانعام ۱۶۲) اللہ پر ہمتاں باندھ کر

جو لوگ قتل اور اولاد کے مرتکب ہوتے ہیں وہ آخرت میں تو گھائلے اور ٹوٹے ہیں ہوں گے ہی دنیا میں بھی ان کے گھائلے کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ نقصان صرف اسی شخص کو نہیں پہنچتا جو یہ ظالمانہ حرکت کرتا ہے بلکہ اس کا خمیازہ پوری قوم اور پورے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ اور آخرت پر جس کا ایمان ہو وہ یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نسل کشی کو منافقین کی صفت قرار دیا ہے

وَإِذَا قِيلَ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا لَا يُفْسِدُ فِيهَا وَابْنُ آدَمَ
الْفَسَادَ وَاللَّهُ لَا يَجْبِثُ الْفُسَادَ
اور وہ جب (تمہارے پاس سے) پلٹنا چکے
تو اس کی ساری دعوے و دعوے اس لیے ہوتی ہے کہ
زمین میں فساد پھیلانے کھیتوں کو فارت کرے اور
نسل کو تباہ کرے اور اللہ خدا کو ناپسند نہ کرتا ہے۔
(بقراءۃ ۲۵)

یعنی یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتی چڑی باتیں کرتے ہیں اور اپنے ایمان و اسلام کا انہماک کرتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے وہیں جاتے ہیں تو ملک میں کھیتوں کی تباہی اور نسل کشی کا فساد پھیلانے

ہیں۔ — برکت کمزور اور غافلانی منصوبہ بندی بھی فی الواقع نسل کشی کے سوا کچھ نہیں ہے اور یہ تحریک انہیں لوگوں نے چلائی ہے جن کو نہ خدا پر بھروسہ تھا اور نہ آخرت پر یقین۔ — ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد قتل و اولاد کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔

انسان اس دنیا میں آزمائش ہی کے لیے بھیجا گیا ہے خود اس کی اپنی اولاد بھی آزمائش ہے جان اور جو کچھ بھی اللہ نے اسے دے رکھا ہے سب آزمائش ہے۔ ان

آزمائشوں میں دو بڑی آزمائشیں اموال و اولاد ہیں۔ اس آزمائش میں وہی لوگ پوکا اترتے ہیں جو افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اولاد کے معاملے میں افراط یہ ہے کہ اس کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آجائے اور نہ اللہ کی اطاعت میں حارج بننے لگے اور تفریط یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے ظالمانہ رویوں اختیار کی جائے اور اس کے حقوق تلف کیے جائے لگیں۔ قرآن نے تاکید و حصر کے صفحے کے ساتھ اموال و اولاد کو فتنہ (آزمائش) کہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اعتدال غائب تھا یا تو تفریط کا سدھ بکھینچ دیا جاتا تھا کہ لوگ اولاد کو قتل کرنے سے بھی نہ شرماتے تھے یا افراط کا یہ عالم تھا کہ بیٹوں کی کثرت پر فخر کرتے، ان کی طاقت کے بل پر غرور کرتے بلکہ ان کو تقرب الہی کا بھی ذریعہ قرار دیتے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ان کی حیثیت آدمیت کی ہے ان کی کثرت تقرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اس آزمائش میں پورا ترنا تقرب کا ذریعہ ہو سکتا ہے اگر ایمان کو عمل صالح اس کے ساتھ جوڑ دو۔ — سورہ سبأ میں ہے:

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
بِالْبَاقِي تَعْرِبُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا ضَرَرَ
كَ لَاحِدَةٍ مِنْهُمْ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ
فِي الْعَذَابِ عَذَابٌ (سبأ)

مومنوں کو اموال میں خیانت سے روکے ہوئے فرمایا۔
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ

اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد

فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

آزمائشیں ہیں اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔

آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جس طرح اموال خدا کی امتیازی نعمت ہیں اور اولاد بھی اس کی عطا کردہ

امانت ہیں، وہ بھی آزمائش ہیں اور یہ بھی آزمائش ہیں اموال کو اگر غلط مصارف میں خرچ کیا جائے یا صحیح مصارف میں خرچ نہ کیا جائے تو یہ خیانت ہوگی۔ یہی معاملہ اولاد کا ہے، ان کو اگر غلط مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے نظام باطل کی خدمت کے لیے تیار کیا جائے، جہاد فی سبیل اللہ کے بجائے انہیں طاغوتی جنگوں کی آگ میں جھونکا جائے تو یہ اموال کی خیانت سے بڑی خیانت ہوگی۔ سورہ تنابین میں بھی اموال و اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے اور وہاں بعض اولاد کو دشمن قرار دے کر ان سے بچتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے، وہی اولاد دشمن ہوتی ہے جو خدا کی اطاعت میں اذیت ہو اور اس کی محبت خدا کی محبت پر غالب آجائے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے۔

وَإِنْ تَعَفُّواْ وَتَضَعُوهَاْ تَعَفُّواْ
 وَإِنْ تَعَفُّواْ وَتَضَعُوهَاْ تَعَفُّواْ
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (تغابن ۲۱)

ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے سورہ تنابین کی ان آیات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا واقعہ یہ ہوا تھا کہ مکہ میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ آنا چاہا تو ان کی بیویاں اور بچے ان کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے اور وہ ان کی محبت کی وجہ سے جلد ہجرت نہ کر سکے، جب وہ مدینہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے چلے آئے تھے انہوں نے اچھی خاصی حد تک علم دین حاصل کر لیا ہے اور یہ لوگ اپنی بیویوں اور بچوں کی رکاوٹ سے بچتے رہ گئے ہیں یہ دیکھ کر انہیں غصہ آیا اور انہوں نے ان کو منرا دینی چاہی تب آیاتیں نازل ہوئیں۔ امام ترمذی نے یہ روایت اپنی جامع میں نقل کی ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے۔

آیت اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ازواج و اولاد کی غلطیوں پر ہر وقت تیغ برہنہ رہنا اور منرا دیے بغیر نہ چھوڑنا سکرام اخلاق کے خلاف ہے جس طرح اولاد پر لازم ہے کہ ماں باپ کو اتک نہ کہے اسی طرح ماں باپ پر بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد سے حسن سلوک کرے اور ان کی غلطیوں سے اس حد تک درگزر کرے جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے۔

ازواج و اولاد کا سب سے بڑا حق خاندان کے سرپرست پر ہے
 ازواج و اولاد کا سب سے بڑا حق کہ وہ انہیں خدا کے عذاب سے بچانے کی سعی کرے اور یہ بات اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر کسی کا عقیدہ آخرت و صلا ہو گیا ہو اس پر جب دنیا کا میل جم گیا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا گا کہ اس کی سعی و جہد کا بڑا حصہ یا تمام حصہ صرف دنیا کی خوش حالی و ترقی پر مرکوز ہو جائے گا اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اس

خوش حالی کو حاصل کرنے میں وہ اتنا ہنمک ہو جائے گا کہ آخرت کی کامیابی و ناکامیابی سے اسے کوئی بحث باقی نہیں رہے گی یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں اہل وعیال کی یہ ذمہ داری سرپرست پر ڈالی ہے وہاں سب سے پہلے اس کے اپنے نفس کا ذکر کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ۝ (تحریم ۲)

اے مومنو! اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں

کو دوزخ سے بچاؤ۔

اس میں "انفسکم" کا لکڑا پہلے ہی لیے لایا گیا ہے کہ جو شخص خود اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچانے کی سعی نہ کرے وہ دوسروں کو بچانے کی کیا سعی کرے گا۔ ہر حال اس آیت نے واضح کر دیا کہ اہل وعیال کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انہیں خدا کا فرمان بردار بنانے کی سعی کی جائے۔ یہ سب سے بڑا حق سلوک ہے جو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ جھوٹے بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا خاندان کا سرپرست راعی ہوتا ہے اور گھر والے اس کی رعیت ہوتے ہیں اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی رعیت کو سیدھی راہ پر چلانے کی کیا کوشش کی تھی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ والدین خود اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنیں اور اپنے اعمال و حرکات سے اسلامی اخلاق کی تعلیم دیں۔ علی اگر زبانی تعلیم کے برخلاف ہو تو اولاد پر اس کا الٹا اثر مرتب ہو گا۔ اس کے بعد کی کوشش یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، اور ان کی دینی و اخلاقی ضروریات کو دنیوی ضروریات سے زیادہ اہمیت دیں۔

اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کا حسبِ اچھا نمونہ وہ نصیحت ہے جو حضرت
حضرت لقمنؑ کی نصیحت
لقمن اپنے بیٹے کو کی تھی میں یہاں اس نصیحت کے نکات کو ترتیب سے
پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔

(۱) يَا بَنِيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

اے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ

کھڑے (سورہ لقمان) ظہیر۔ بلاشبہ شرک بڑا ظلم ہے۔

انسان کے جتنے اعمال ہیں، وہ کسی نہ کسی تصورِ حیات کسی نہ کسی خیال و عقیدے کے ماتحت ہوتے ہیں اس لیے عقیدہ کو اصل و اساس کی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ نے انسان کو سب سے پہلے جس عقیدے کا مکتبہ کیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس دنیا میں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے اور توحید سے بڑا کوئی عدل نہیں ہے۔ عقیدہ توحید

سے بڑا کوئی عدل نہیں ہے عقیدہ توحید دوسرے تمام اعتقادات و ایمانیات کی اصل ہے۔ ایمان کے بغیر بڑا سے بڑا نفع بخش کام خدا کی نظر میں بے وزن ہے اور ایمان کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی با وزن ہے انسان کے پاس دو قوتیں ہیں۔ قوت علمی و نظری اور قوت عملی۔ قوت نظری کی تکمیل عقیدہ توحید سے ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہیں جن کی بنا پر حضرت لقمن نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ اپنی پر حکمت نصیحت کی ابتدا عقیدہ توحید سے کی۔ شرک سے برأت اور عقیدہ توحید پر استقامت خدا کا حق ہے اس کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ حضرت لقمن کی نصیحت میں والدین کے حق کا ذکر نہ تھا۔ اس کی کو اللہ تعالیٰ نے خود پورا کر دیا ہے۔ مذکورہ آیت کے بعد دو آیتیں جملہ معترضہ کے طور پر والدین کے حق کو بیان کرتی ہیں جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

(۲) يَا بُنَيَّ إِنَّكَ إِنَّمَا مَثَقَالُ خَبْثَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيَّ صَمْرَةً أَوْدُنِيَ السَّمَوَاتِ أَوْ دُنِيَ الْأَرْضِ يَا أَبَتِ بَعَا اللَّهُ مِرَاتٍ اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

اے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر کسی تھیر میں یا آسمان و زمین کے کسی گوشے میں چھپی ہوئی ہو تو اللہ اسے لامعا فر کرے گا۔ تحقیق اللہ چھپی چیزوں کو جانتا ہے اور ہر شے سے خبردار

یہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم و قدرت اور عقیدہ جزا و سزا کی تعلیم ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی کھلی اور چھپی برائیوں سے بچاتا اور سات پردوں میں بھی اسے خدا کا مطیع و فرماں دار رکھتا ہے۔ دنیا بھر کی دنیا بولیس اور فوج بھی اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ جرائم کا خاتمہ اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں کر سکتی جس قدر نہایت عقیدہ ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ عقیدہ برائیوں سے بچانے کی سب سے کامیاب تر مہیب ہے اور دوسری طرف نیک عملی اختیار کرنے کی سب سے موثر تر مہیب بھی ہے۔ سات پردوں کے اندر خدا کی بندگی و اطاعت کرتے ہوئے بھی مومن مطمئن ہوتا ہے کہ اس کی یہ اطاعت اس کی یہ نیکیاں ضائع نہ ہونے والی ہیں۔ ایک نگاہ کرم ہے جو دیکھ رہی ہے اور ممکن نہیں کہ اس کا صلہ نہ ملے۔

(۳) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ اے بیٹے! نماز قائم کر

قوت نظری کی تکمیل کے بعد قوت عملی کی تکمیل کا حکم دیا جس طرح عقائد کی اصل توحید ہے اسی طرح عبادات کی اصل نماز ہے۔ اقامت صلوٰۃ کے بغیر دین حق پر استقامت ممکن نہیں۔ اگرچہ نماز باجماعت کا تعین اجتماعی زندگی کے ساتھ جڑ جاتا ہے لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے یہ ایک ایسی نیکی ہے جو خود نماز پڑھنے والے کی خاص نیکی ہے۔

اور اسے خدا کی کامل بندگی کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ دوسروں سے اس کا تعلق ضمنی ہے۔

(۴) دَامُوا بِالْمَعْرُوفِ وَدَارُوا بِالْمُنْكَرِ معروف کا حکم دے اور منکر سے منع کر

اس نصیحت نے بتایا کہ مومن صرف اپنی ذات کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ دوسروں کی ذمہ داری بھی اس پر ڈالی گئی ہے۔ خود ہدایت یافتہ ہونا اس وقت تک مکمل نہیں جب تک دوسروں کو ہدایت یافتہ بنانے کی سعی نہ کی جائے۔ اس نصیحت نے یہ بھی بتایا کہ اجتماعی صلاح و فلاح کی ذمہ داری کچھ شریعت محمدی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ خدا کی نازل کردہ تمام شریعتوں میں مومنوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ اجتماعی صلاح و فلاح کی کوشش کریں۔

(۵) وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ

جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ ایسے

ذَلِك مِّنْ عَنَّا مُؤَدِّ

عزم کسی کام کے نچتر ارادے کو کہتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان ضروری

امور میں ہے جو نچتر ارادے اور ہمت و ثبات کے بغیر انجام نہیں پاتے کیونکہ اس راہ میں اذیتوں اور سختیوں کا پیش آنا عین متوقع ہے لہذا اس راہ میں سختیاں آئیں اور مصیبتیں پہنچیں تو ان پر صبر کرنا چاہیے۔

(۶) وَلَا تَصْغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

لوگوں سے متکبر نہ منہ نہ پھیر

(۷) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

اور زمیں پر اگر دکھ نہ چل۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

بے شک اللہ کسی اترانے، ڈینگ مارنے والے

فَخُضُودٍ

کو پسند نہیں کرتا۔

لوگوں سے گال بھلاتا، عقارت سے گردن ٹیڑھی کرنا، منہ پھیر لینا، زمین پر تخرتر اور غرور سے اتر کر چلنا، متکبروں اور غروروں کے خصال و علامات ہیں۔ کبریائی اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور اسی کے شایان شان بھی ہے۔ تکبر و غرور اختیار کر کے انسان خدا کی کبریائی کو چیلنج کرتا ہے اس لیے یہ صفت ایمان کی عین ضد ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور جسے وہ ناپسند کرے اس کے مردود و مخذول ہونے میں کیا شبہ؟۔ مومن متواضع ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا۔

(۸) وَاصْصَبْ فِي مَشْيِكَ

میان روی اختیار کر، معتدل رفتار سے چل

(۹) وَاعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ

اپنی آواز نجی کر۔ بے شک سب سے بری آواز

أَلْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَبِيبِ
گدھے کی آواز ہے۔

بلا ضرورت چیخ کر باتیں کرنا، تہذیب کے خلاف اور تکلیف دہ بھی ہے اور بسا اوقات یہ کبر کی علامت بھی ہے۔ وطن کی پوری قوت سے آواز نکالنا اگر کمال ہوتا تو گدھے کو سب سے بالکمال مانتا پڑتا حالانکہ اس کی آواز تمام جانوروں سے زیادہ کریمہ بے ڈھنگی اور ناگوار ہوتی ہے۔ عام طور سے متکبر لوگ ان لوگوں کے سامنے جہنمیں وہ اپنے سے چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں بہت چیخ کر باتیں کرتے ہیں۔ شاید ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جس طرح میری آواز تمہاری آوازوں سے بلند ہے اسی طرح میں خود تم سے بلند ہوں۔ حضرت لقمنؑ کی نصیحت نہ صرف اولاد کے لیے بہتر تعلیم و تربیت کا خاکہ ہے بلکہ تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ایک معیاری نقشہ ہے۔ اس نقشے کے مطابق جس کسی کی تعلیم و تربیت ہو، اور اس کی زندگی اسی نقشے کے مطابق پروان چڑھے وہ معاشرے اور انسانیت کے لیے معیاری اور نمونے کا انسان بن جائے گا۔

ایک حدیث میں آتا ہے۔

مَنْ أَحْلَ دَالِدًا مِنْ مَحْلٍ
کسی باپ نے اپنے ولد کو اچھے ادب سے
مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ (ترمذی)
افضل اور بہتر عطیہ نہیں دیا۔

دوسری حدیث میں ہے:

عَنْ أَبِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَادُكُمْ دَأْسُوا أَدَبَكُمْ
حضرت نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو اور
ان کو اچھا ادب سکھاؤ۔

مومن کا کلی اعتماد اپنی سعی پر نہیں بلکہ خدا کے فضل و کرم پر ہوتا ہے، وہ کسی اولاد کے لیے دعا چیز کے لیے بھی جدوجہد کر رہا ہو اس کی نگاہیں اس کے کرم پر مرکوز اور اس کا دست سوال اپنے مالک کے سامنے پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت بہت بڑی نیکی ہے۔ صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اچھی اولاد اور اولاد کی اچھی تربیت کے لیے انبیاء و کرام علیہم السلام کی دعائیں بھی قرآن میں منقول ہیں۔ سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی جو صفات گنائی گئی ہیں ان میں ایک صفت یہ ہے:-

وَالَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا هَبْ لَنَا
مِنْ أَمْثَلِ دَعِينَا وَذُرِّيَّتِنَا
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب
ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے

اَحْلَيْنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ۝ اس کے لئے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہیں پر میرے گا دل کا پیرنا
آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنا مطیع و فرماں بردار بنا۔ ازواج و اولاد جب خدا
کی اطاعت میں مومن کے معاون و مددگار ہوتے ہیں تو اس کا دل ان سے خوش ہوتا ہے اور انہیں دیکھ کر
اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور اگر خدا نخواستہ معاملہ برعکس ہو تو پھر وہ سہاں روح بن جاتے ہیں۔

یہ گویا خود خدا کی طرف سے تعلیم ہے کہ تم اپنی بیوی بچوں کے صالح بننے کی دعائیں کرتے رہو سہاں باب
کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہیں اس لیے اولاد کی غلط حرکتوں سے آزر دہ ہو کر ان کے لیے
مدد مان کرنی چاہیے بلکہ ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے خدا کے سامنے دست سوال دراز کرنا چاہیے۔

جس طرح ماں کے لیے حدیثوں میں حسن سلوک کی
لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی مزید تاکید
حسن سلوک کی مزید ترغیب و تاکید بھی موجود ہے اس کا

ایک سبب تو جاہلیت عرب کا وہ خیال ہے جو لڑکیوں کے بارے میں پایا جاتا تھا اس خیال کی اصلاح
کے لیے لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی مزید تاکید کی گئی اور دوسرا سبب عورتوں کا فطری ضعف اور ان
کی ذہنی و جسمانی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ مدد اور احسان کی زیادہ محتاج ہیں۔

اَتَاَيْتُكَ ذَرِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ حضرت
عَلِیْدٌ سَلَّمَ حَتَّانَتْ جَاءَتْ بَنِي	عائشہ نے بیان فرمایا کہ میرے پاس ایک عورت
اِمْرَاةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلْنِي	دو بیٹیوں کے ساتھ سوال کرتی ہوئی آئی۔ میرے پاس
فَلَمْ يَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاجِدَةٍ	ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا میں نے وہی دے دیا اس نے
فَاَعْطَيْتُهَا فَفَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا	اس کو اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور
ثُمَّ قَامَتْ فَرَجَّتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ	پھر روانہ ہو گئی اس کے بعد حضور ﷺ تو میں نے وقت کیا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَدَّتْهُ فَقَالَ	کیا آپ نے فرمایا جو شخص بھی ان بیٹیوں سے آزما یا
مَنْ اَبْغَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا	جائے اور وہ ان سے احسان کرے تو وہ اس کے لیے
فَاَحْسَنَ الْبَهْتِ كُنْتُ سَلَوْتُ مِنَ النَّارِ	دوزخ سے حجاب بن جائیگی۔

آپ کی اس تعلیم نے اسلامی معاشرے میں لڑکیوں کے درجے کو بلند کر دیا اور ان کی حقیر و توہین کے وہ جذبات

ختم ہو گئے جو جاہلیت میں پائے جاتے تھے۔

مغربی جاہلیت اصل جاہلیت زندگی کا مادی نقطہ نظر ہے جس تہذیب پر یہ نقطہ نظر غالب آجاتا ہے وہ جاہلی تہذیب بن جاتی ہے اور پھر انسانیت و حیوانیت میں روح اور جوہر کے لحاظ سے کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ آج یورپ اور امریکہ پر یہی مادی جاہلی تہذیب چھائی ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کا معاشرہ اخلاقی و روحانی اعتبار سے ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ والدین اعدا و بلاد میں بس اتنا ہی تعلق باقی ہے جتنا جانوروں اور ان کے بچوں میں ہوتا ہے اولاد کے بالغ ہوتے ہی ان کی ساری ذمہ داریاں سے والدین اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اور اپنے گھر سے انہیں الگ کر دیتے ہیں اور اگر گھر کے کسی ضرورت سے زائد حصے کو وہ استعمال کریں تو انہیں باضابطہ کرایہ دینا پڑتا ہے اور وہ کرایہ دار کی حیثیت سے وہاں رہتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ان کی شادی بیاہ سے بھی والدین کو کوئی تعلق نہیں رہتا اولاد کا جہاں جی چاہے شادی کرے یا نہ کرے والدین کو اس سے کوئی علاقہ نہیں ہے بیٹوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ان پر ظلم ہے لیکن بیٹیوں کے ساتھ یہ رویہ تو فی الواقع انسانی اخلاق کی موت کے مترادف ہے۔ یہاں دو اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں ان سے اندازہ ہو گا کہ وہاں عائلی نظام کس قدر تباہ اور پرانگندہ ہو چکا ہے۔

سنک میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی جن کے والدین ۵۰ سال سے مقیم ہیں انھوں نے شادی بھی بیاہ کی عورت سے کی ہے اور بچے سب انگریزیت میں ہیں۔ بچے گوجران ہیں گرجا سے اپنے آپ کو صرف نام کا مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان کے والد سے میں نے بیاہ کی شادی کے رواج کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ہر لڑکا اپنی بیوی خود تلاش کر کے اپنی مرضی سے شادی کر لیتا ہے اور اس میں والدین کو کوئی دخل نہیں نہ وہ لوگ شادی کرنے کی یا اس کے انتظام کی کبھی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس پر پوچھا لڑکا آخر کہاں جا کر لڑکی کو تلاش کرے کوئی خاندانی یا رشتہ داری ایسی چیز بھی تو آپ کے یہاں نہیں بولے اسکولوں کالجوں یا باہر نامزدوں وغیرہ میں۔ آخر لڑکی کا بھی تو یہی حال ہے وہ بھی کبھی لڑکے کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے۔ گویا لڑکا بچے کسی گھر سے دوستی اور اخلاط برعلائے اس کے بعد اگر دونوں پسند ہیں تو شادی طے پا سکتی ہے مگر انھوں نے مزید کہا کہ ماں باپ اور بھائی کے امین یا لڑکے کے بھائی نہیں لڑکا جہاں ہوتا ہے اس سے والدین پر اصرار و میل کرتے ہیں۔ اگر وہ والدین کے ساتھ گھر میں رہتا ہے تو اسے گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے گویا بچہ جہاں ہوتا ہے وہیں اس کا سہارا دیا جاتا ہے جیسے جانور

ہوا کرتا ہے۔ (مکتوب نمبر ۱۹، اگست ۱۹۵۷ء)

جاہلیت عرب میں بھی صحیح روحانیت اور اخلاقی زندگی مطلوب تھی لیکن اس جدید جاہلیت نے تو انسانیت کا خاتمہ ہی کر دیا ہے اس کے نزدیک انسان ترقی یافتہ جانور کے سوا کچھ نہیں۔ اوپر کا اقتباس کسی شریع کا پتہ نہیں دے گا۔ اس کے اقتباس میں دیکھیے کہ یہ حیوانیت سنگ دلی میں کتنی ترقی کر چکی ہے۔

استاذ علی طنطاوی (شام) لکھتے ہیں :-

ان کے یہاں لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا باپ اس کے اخراجات سے اپنا ہاتھ سمیٹ لیتا ہے اور اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب جاؤ کھاؤ، کماؤ ہمارے یہاں اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ غریب مجبور اپنے گھر سے نکل جاتی ہے اور زندگی کی ساری مشکلات اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے لیکن والدین کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ وہ زندگی کس طرح بسر کر رہی ہے۔ محنت کر کے کھاتی کماتی ہے یا جسم بیچ کر اپنا پیٹ بھرتی ہے اور یہ بات صرف امریکہ میں نہیں ہے بلکہ سارے مغربی ممالک کا یہی حال ہے۔ میرا استاد بھی شماع نے آج سے ۳۴ سال قبل جب وہ پیرس میں اپنی تعلیم ختم کر کے آئے تھے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اس وقت وہاں اپنے ٹھہرنے کے لیے ایک کمرہ کی تلاش میں ایک مکان پہنچے جہاں ایک کمرہ خالی تھا تو مکان کے دروازے سے ایک لڑکی نکلتی ہوئی انہیں ملی۔ اس کی آنکھیں دھڑبائی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر بھی نے مکان کے مالک سے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ہماری لڑکی ہے۔ اب یہ ہم سے الگ رہتی ہے۔ انھوں نے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے یہاں ایک کمرہ کر (ایہ پرلینے آئی تھی اور ہم نے اس کو دینے سے انکار کر دیا۔ انھوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ اس کمرہ کا کرایہ میں فرما دے اس آئے کے برابر ایک سکہ) دے رہی ہے اور دوسروں سے ہم کو اس کا کرایہ تیس فلر کم مل رہا ہے۔

(اجنامہ رصنواں)

یہ وہ مادہ پرستانہ سنگ دلی ہے کہ گئی گزری حالت میں بھی مشرق کے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے بلکہ اس طرح کے واقعات سننے کے بعد انہیں شک گزرتا ہے کہ آیا یہ واقعات صحیح بھی ہیں؟ لیکن شک کی کوئی وجہ نہیں انسان کے اعمال اس عقیدے اور اس لفظ نظر کے نتائج ہوتے ہیں جو وہ زندگی کے بارے میں اختیار کرتا ہے۔ مغرب کے لوگوں نے اپنے آپ کو حیوان مطلق سمجھ لیا ہے اس لیے اس طرح کی سنگ دلی ان سے بھی نہیں ہے۔

- مغربی عورت اس صورت حال سے جس قدر پریشان، عاجز اور دل تنگ ہے اس کا نقشہ بھی علیٰ غنطادی کے مضمون میں موجود ہے۔

مجھ سے شیخ بیجہ البیطار (شام کے ایک مشہور محقق عالم جو عشق میں غرق ہیں) نے بیان کیا کہ انھوں نے امریکہ میں مسلمان عورت کے موضوع پر ایک کچھ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری شریعت میں اس کو مالی معاملات میں حق خود مختاری حاصل ہے چنانچہ اس کے مال میں اس کے شوہر جتنی کہ اس کے باپ کو بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر عورت تنگ دست و پریشان حال ہو تو اس کے تمام اخراجات کا کٹیں اس کے باپ یا بھائی کو ہونا پڑے گا ورنہ اتفاق سے اس کا باپ یا بھائی موجود نہ ہو تو اس کے عزیزوں میں سے کوئی بھی اس کے کھانے پینے کا خرچ برداشت کرے گا خواہ اس کا وہ عزیز اس کا چچا زاد بھائی ہو یا کوئی اور۔ جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے یا کہیں کوئی مال و دولت اس کے ہاتھ نہ آجائے وہ برابر اس کی کفالت کرتا رہے گا ورنہ شادی کے بعد پھر اس کا شوہر اس کے تمام اخراجات کا ذمہ دار ہو گا۔ چاہے وہ شوہر ایک غریب مزدور ہی کیوں نہ ہو اور بیوی کو روٹی پی۔ کچھ ختم ہونے کے بعد ایک مہینہ کی فاقہ و دہان کی ایک شہو ما دیہ تھی کھڑی ہوئی امد اس نے کہا کہ اگر عورت کو آپ کے مذہب میں ہی حقوق حاصل ہیں تو آپ بیان کر دیجئے ہیں تو پھر مجھے اپنے میاں نے چلیے۔ میں وہاں رہ کر صرف چھ مہینے زندگی بسر کر دی۔ اس کے بعد مجھے قتل کر دیجئے جب بھی مجھے کوئی حسرت نہ ہو گی۔ (توبہ کی مظلوم عورت ۱۹ شمارہ ضمیمہ) یہ ہے مغربی معاشرے کا حال جس کی بنیادیں انسان کو مجرّم حیوان سمجھ کر اٹھائی گئی ہیں۔

لڑکیوں کے حقوق کا مختصر بیان شیخ بیجہ البیطار کی تقریر میں گزر چکا ان حقوق کا اسلامی نقطہ نظر کرنے کا اجر و صلہ کیا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث اور ہر گز نہ چلی اس سلسلے کی حدیثیں یہاں اور پیش کی جاتی ہیں:-

(ابو سعید) دَفَعَهُ مِنْ عَالٍ فَلَا تَكُ	حضرت ابو سعید رضی عنہ مرفوع حدیث بیان
بَنَاتٍ أَوْ فَلَاحٍ أَخَوَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ	کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرین بھائی
بَنَاتٍ فَاذْبَنَتْ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ	یا قرین بھائی یا دو بیویوں یا
وَأَزْوَاجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ	ان کو ادب سکھایا ۴۲ کے ساتھ احسان کیا اور ان
(ابو سعید) دَفَعَهُ مِنْ عَالٍ فَلَا تَكُ	کی شادی کر دی تو اس کے لیے جنت ہے۔

دوسری حدیث میں ہے :-

(المنی) رَفَعَهُ مَنْ عَلَا لَہٗ جَارَتَيْنِ
حَتَّىٰ تَبْلُغَا جَاوِیَ مَا لَیْقَمَہُ اَنَا وَہُوَ فِیَّہُمْ
اَصَابِعُہُ (جمع الفوائد بحوالہ مسلم)

کسی مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی بشارت نہیں ہو سکتی کہ قیامت میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔

اسلام نے جاہلیت کی کسی بری چیز کو جب ختم کیا ہے تو اس طرح ختم کر لوگوں کو ترجیح نہ دی جائے کیا ہے کہ اس کے دوبارہ رائج ہونے کا دروازہ بند ہو جائے بیٹیوں کے ساتھ ظلم کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ بیٹیوں کی ان پر ترجیح دیتے تھے اور ان کے مقابلے میں بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے تھے۔ اسلام نے تعلیم دی کہ والدین اپنی زندگی میں لوگوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہ دیں بلکہ لعین دین اور حسن سلوک میں دونوں کو برابر رکھیں۔ یہ اس لیے کہ وہ جاہلانہ ذہنیت پھر نہ پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ کَانَتْ لَہٗ اُنْثٰی فَلَمْ یَرْضَہَا
وَلَمْ یُہِنِّہَا وَلَمْ یُؤْثِرْہَا لَکَ یَعْنِی اللّٰہُ
عَلِیْہَا اَدْخَلْہَا اللّٰہُ الْجَنَّةَ

جس کے یہاں لڑکی ہوئی تو اس نے اسے زندہ دفن نہیں کیا، اس کی تحقیر و تذلیل نہ کی اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دی تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ (ابوداؤد)

لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک ان کی شادی کر دینے کے بعد ختم نہیں ہوتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو طلاق دی جاتی ہے یا اس کا شوہر مر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ پھر مجبور و محتاج ہو جاتی ہے۔ والدین پر لازم ہے کہ اس حال میں وہ اپنے بہاں اس کو پناہ دیں۔

(سراقتہ بن مالک) رَفَعَهُ اِلَّا اُولَٰئِکَ
عَلٰی اَفْضَلِ الصَّدَقَاتِہِ اِنْ بَلَغْتَکَ مَرْدُودًا
اِلَیْکَ لَیْسَ لَہَا کَا وَسَبَّ غَیْرُکَ

سراقتہ بن مالک کہتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور سے حق تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ کہ اس میں تجھے بہترین صدقہ کی خبر دی ہو تیری بیٹی جو تیری طرف لوٹ آئی یا اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کہانے والا نہ ہو۔ (امین ماہ فی الاہلب)

یعنی طلاق کی وجہ سے یا شوہر کی موت کے سبب سے تیری بیٹی پھر تیرے گھر آ جائے اور اس کا کوئی ذریعہ آمدنی

نہ ہو تو اس بیٹی پر خرچ کرنا اور اس کی کفالت کرنا بہترین صدقہ ہے۔ یہ ہے وہ روحانی اور اخلاقی نقطہ نظر جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ لیکن یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ مغربی عورتیں اپنے میاں کی معاشرت سے پرہیز ہیں اور اسلامی معاشرے کو نجات کا سبب سمجھ رہی ہیں اور یہاں بہتری مسلمان عورتیں مغربی معاشرے پر جان بھر رکھ رہی ہیں اس کی کئی وجہیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود اسلامی معاشرے کی بنیادوں اور اس کی بہترین تعلیمات سے ناواقف ہیں دوسری یہ کہ مغرب کی ظاہری چمک و دمک ان کی بصیرت کو اندھا بنا رہی ہے۔ وہ نہیں سمجھ پارہی ہیں کہ اسلام کی اخوش رحمت کے سوا ان کے لیے کہیں پناہ نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ مسلمان خاندانوں کے سرپرست بھی ترکید کے حقوق سے ناواقف ہو گئے ہیں یا جان بوجھ کر جاہلی ذہنیت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ان کے حقوق میں یہ بھی ایک بڑا حق ہے کہ شادی کے وقت ان کی مرضی ضرور معلوم کی جائے۔ ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی نہ کی جائے۔ بہت موقعوں پر والدین اس کی پروا نہیں کرتے جس کا انجام کبھی کبھی بہت برا ہوتا ہے۔

(باقی)

دوسفر

سفر دو میں، ایک شخص کا، ایک مقصد کا۔ اشخاص کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنا کام کیے جائیں یا تک کہ اپنے آپ کو مقصد کے لیے قربان کر دیں۔ جب انھوں نے اپنے آپ کو مقصد کے لیے قربان کر دیا تو ان کا سفر منزل مقصود تک پہنچ گیا اور کامیاب ہو گئے، اب ان کے لیے یہ سوال باقی نہیں رہتا کہ مقصود حاصل آیا نہیں۔ اس سفر میں سفر سے نہ ٹھکنا اور آخر تک چلتے رہنا ہی سب سے بڑا مقصود ہے اور اس لیے جو مسافر نے اس مقصود کو پالیا اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ میاں راہ اور منزل دو نہیں ہیں ایک ہی ہیں۔

رہروان را خستگی راہ نیست عشق ہم راہ است و ہم خود منزل است

باقی رہا مقصد کا سفر تو بلاشبہ اس کی کامیابی یہ ہے کہ مقصد حاصل ہو جائے لیکن یا انسان کا کام نہیں بیچ پڑتا ہے، خدا کا کام ہے جو سورج چمکاتا ہے اور بدلیاں بھیجتا ہے اور اس کا قانون یہ ہے کہ اگر اہر وہاں مقصد کامیابی کے ساتھ اپنا سفر کرتے رہے تو مقصد کا سفر بھی ایک دن پورا ہو کر رہے گا۔

مولانا ابوالکلام آزاد

(ماخوذ از نذر لعل)

(Signature)

1990

100

11

[Faint handwritten notes]

مستند
رقم ۱۰۰

موسم جنوری

دو کی

جوسلما

10

 $T(P, N)$

اقلیت

22

کے لفظ

انخبار

کتابخانه

کونہا

نظر آئینہ

١٧

جو تباہی کے کرمک کی معاشی تقسیم میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے کس طرح انہیں اسلام کو فریاد کہنا پڑا۔ آپ کی ملاقات ایسے نوجوانوں سے ہوئی جن کے نام تو مسلمانوں کے سے ہوں گے مگر ان کے ذہن میں تسلیم کے نام سے اکثریت کے مذہب اور تہذیب کو بھرنے کی پوری کوشش کی گئی ہوگی حتیٰ کہ آپ ایسی گلیاں اور ٹھٹھکیں دیکھیں گے جو اپنے غلام کے دھڑلے اور جملے ہوئے مکانات کے ساتھ پکاریں گی کہ کس طرح ایک فرقہ کے لوگوں کو چن چن کر ہلاک کیا گیا ہے۔

ان حالات کو بدلنے کے لیے مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں وہ عموماً تین قسم کی چیزیں ہیں۔ آئینی مطالبات بعد از مرنہ، انتخابی طاقت کا استعمال۔

اس سلسلے کی پہلی چیز آئینی مطالبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک آئینی اور جمہوری آئینی مطالبہ حکومت قائم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے باشندوں کو تمام جائز انسانی حقوق قانونی طور پر دیے گئے ہیں۔ ان حقوق کی خاطر جدوجہد کرنے کے بھی سارے مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں جس قسم کی نا انصافیاں دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف آئینی جدوجہد کریں، ان کو دودھ کرنے کے لیے قانونی مطالبات کی ہم جلائیں۔

مگر یہ عمل بتانے والے لوگ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتفاق سے نہیں ہوا ہے بلکہ بقصد کیا جا رہا ہے۔ یہ باتناظر طبقہ کا سمجھا ہوا منصوبہ ہے۔ جس کو وہ مختلف طریقوں سے زیر عمل لارہا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ قانونی تحفظ کی یہ سنہری دھات دراصل ہمارے تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ وہ الفاظ کا ایک پردہ ہے جو عدم تحفظ کی واقعی صورت حال کو چھپانے کے لیے تیار کیا گیا ہے اسی حالت میں آپ کی قانونی مطالبات کی ہم کو یا ظالم سے خود اس کے ظلم کے خلاف فریاد کرنا ہے۔ ڈاکو سے یہ دھتکارنی ہے کہ میرا لوٹا ہوا مال مجھے واپس کر دو ورنہ ظالم ہو گا اگر آپ اس قسم کی کوئی جدوجہد شروع کریں تو اس میں ایک طرف آپ ہوں گے اور دوسری طرف حکومت۔ یہ ایک زوردار اور بے زور کا مقابلہ ہوگا۔ حیثیت کے میں اختلاف کے نتیجے میں آپ کی کسی ٹیم سے بڑی کوشش کو بھی حکومت نہایت آسانی سے روک سکتی ہے۔ سو آپ دس سال کی جدوجہد سے مطالبات اور قانونی حقوق کی ایک دیوار کھڑی کریں گے اور حکومت اپنی بھاری بھر کم طاقت کی محض ایک ٹھوک سے اسے زمین پر گرا دے گی۔ اس سلسلے میں کسی قیاس کی ضرورت نہیں۔ واقعات کی دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

ایک مثال لیجیے۔ دستور ہند کی دفعہ ۷۳ کے تحت دیے ہوئے ایک حق کو حاصل کرنے کے لیے اتر پردیش میں ایک زبردست جدوجہد کی گئی تھی۔ یہ دفعہ صدر جمہوریہ کو یہ حق دیتی ہے کہ کسی ریاست کی آبادی کا قابل لحاظ حصہ اگر ایک زبان بولتا ہو تو وہ ہدایت دے سکتا ہے کہ اس زبان کو ریاست کی علاقائی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے چنانچہ اردو کے حق میں اس رعایت کو حاصل کرنے کے لیے انجمن ترقی اردو ہند نے اتر پردیش میں ایک بہت بڑی ہم چلائی اور فروری ۱۹۵۷ء میں سارٹھ میں لاکھ دستخطوں کے ساتھ جس کا وزن چودہ من تھا ایک درخواست صدر جمہوریہ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ جو کچھ ہم اس ملک میں چاہتے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ جائز قانونی مطالبہ تھا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ اگر یہ چودہ من کا بوجھ کسی غریب خاندان کو دے دیا جاتا تو وہ اس کے ہینڈز کے ایندھن کے لیے کافی ہو سکتا تھا، مگر اس زبردست جدوجہد کا اتنا فائدہ بھی قوم کو نہیں ملا اور ساری کوششوں کے باوجود ریاست کے اندر اردو زبان اب بھی اسی نظلیجی کی حالت میں پڑی ہوئی ہے جو اس کا اردوائی سے پہلے تھی۔ حتیٰ کہ اس درخواست کو پیش کیے ہوئے تقریباً دس سال ہو رہے ہیں اور ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کا باضابطہ جواب بھی نہیں دیا گیا۔

دوسری اس سے بڑی چیز جو اس طریق کا سکے تحت آپ سوچ سکتے ہیں وہ عدالتی مرافعہ

عدالتی مرافعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حکومت کے خلاف اپنی شکایتوں کے سلسلے میں عدالت بلا میں مقدمہ دائر کریں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ عدالت سے صرف انھیں چیزوں کے بارے میں فیصلہ لیا جاسکتا ہے جو قانون کی مخصوص اور متعین دفعات کے تحت آتا ہو اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ آپ خود اپنی زندگی میں جس مسئلے کو محسوس کر رہے ہیں، اس کو قانونی طور پر بھی عدالت میں محسوس کر سکیں گے تاہم اگر کسی قابل بیرسٹر کو بیش قیمت فیس دے کر آپ اس مشکل کو حل کر لیں اور کسی مسئلہ خاص میں عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے جب بھی اس پر عمل درآمد کا انحصار اس بات پر ہے کہ حکومت بھی اس فیصلے کو دل سے مان لے۔ اگر حکومت اس سے اتفاق نہ کرے تو کسی بھی قسم کا عدالتی فیصلہ صورت حال میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں صرف یوپی روڈ ٹرانسپورٹ ایکٹ ۱۹۵۷ء کی مثال نعمیت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ دس سال پہلے جب اتر پردیش کی حکومت نے میٹروں پر بس چلانے کو نیشنلائز کر لیا جس کے معنی یہ تھے کہ ریاست کی میٹروں پر بس چلانے کا حق صرف ریاستی حکومت کو ہوگا، تو ریاست کے میٹروں کو موٹر کار کام کرنے والے جن

پراس قانون کی زد پڑتی تھی انھوں نے ہائی کورٹ میں اس قانون کی چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ نے ان کی اپیل خارج کر دی اور حکومت کے اقدام کو صحیح قرار دیا۔ اس کے بعد وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے گئے اور وہاں انھوں نے اپنے مقدمہ کی زبردست پیروی کی۔ چنانچہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۷ء کو سپریم کورٹ کی دستوری پنج نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ یوپی حکومت کا یہ قانون دستور میں دیے ہوئے اختیارات سے باہر ہے۔ سپریم کورٹ نے اس سلسلے کی تمام اپیلیں اور درخواستوں کو منظور کر لیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ریاستی حکومت کی اپیل کرنے والوں اور درخواست دینے والوں کے خلاف یوپی روڈ ٹرانسپورٹ ایکٹ کو نافذ کرنے سے روک دیا جائے۔ مگر اس فیصلے کے باوجود آج ریاست کی سرگرمیوں پر ہزاروں سرکاری بسیں دوڑ رہی ہیں اور پرائیوٹ موٹریں اپنے مالکوں کے مسافروں کے سامنے پڑی ہوئی رنگ بکھاری ہیں۔ (مثلاً ہرائڈ، ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۷ء)

تمیزی چیز جس پر مسلمان اپنے مسائل کے حل کے سلسلے میں بھروسہ کر رہے ہیں

انتخابی طاقت کا استعمال

وہ انتخابی طاقت کا استعمال ہے۔ اس کی دو خاص صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھجھکرواں اپنی آواز پیدا کریں۔ دوسریہ کہ الیکشن کے موقع پر اپنے ووٹوں کا سودا کیا جائے۔ یعنی تمام مسلمان ووٹر مل کر اپنا ایک انتخابی شرائط نامہ (MANDATE) تیار کریں جس میں بتایا گیا ہو کہ وہ صرف اس پارٹی کے حق میں اپنی رائیں استعمال کر سکتے ہیں جو کامیاب ہونے کے بعد ان کے خلاف قتل کا حکم کرنے کا وعدہ کرے۔ اس طرح جو پارٹی ان کی شرائط کو مان لے، مسلمان اس کے نمائندوں کو اپنا ووٹ دیں۔ اس طریقے کو استعمال کر کے مسلمان انتخابی معاہدوں کے ذریعہ ہر پانچ سالہ مدت کے لیے اپنے مقاصد کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ بظاہر یہ عجیب و غریب بڑی دلکش معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن گہرائی سے دیکھیے تو ان کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہماری کچھ سیاسی تنادوں نے خوبصورت الفاظ کا جامہ پہن لیا ہے، واقعات کی دنیا سے صرف نظر کر کے اپنے خیال کی دنیا میں ایک فرضی قلعہ تعمیر کر لیا گیا ہے۔

جہاں تک اہلی صورت کا تعلق ہے وہ صرف ان چند انتخابی حلقوں میں کارگر ہو سکتی ہے۔ جہاں مسلمان آباد بھی اکثریت میں ہیں۔ اپنے اکثریتی علاقوں ہی میں مسلمانوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا کوئی آدمی کامیاب کر سکیں اور ظاہر ہے کہ ایسے انتخابی حلقے سارے ملک میں صرف چند ہیں۔ پھر جمہوری نظام میں جہاں سارے فیصلے عدلیہ طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آپ کے چند نمائندے اگر کامیاب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچ سکیں تو وہ کسی فیصلے پر کیوں کہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف احتجاجی نظریوں کر سکتے ہیں جیسے یوپی اسمبلی میں گاؤں کشی بل کے موقع پر

یعنی مسلمان ممبروں نے شدید تنقیدیں کی تھیں، مگر ہر وہ شخص جو اخبار پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس طرح کی انتخابی تقریروں کی حیثیت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور باقی چلتا رہتا ہے۔

انتخابی معاہدے کی صورت بھی ایک دل فریب تخیل سے زیادہ نہیں۔ یہ ایک ایسی تجویز ہے جو بار بار اپنے تجربے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہر پارلیمنٹ کے موقع پر مختلف پارٹیاں جو منٹورا (MANIFESTO) پیش کرتی ہیں، وہ کیا ہے۔ یہ دراصل ووٹروں کی اپنی تمناؤں ہیں جن کو پارٹیاں اپنے ارادے کی شکل میں ظاہر کرتی ہیں۔ انتخابی مینی فیسٹو پارٹی پروگرام سے زیادہ اس مقصد کے پیش نظر تیار کیا جاتا ہے کہ اس میں ووٹروں کے حوصلوں کی ترجمانی ہو سکے۔ تاکہ وہ اس امید کے ساتھ ہمیں ووٹ دیں کہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں، وہی کرنے کے لیے ہم اہمیل میں جا رہے ہیں۔ مینی فیسٹو اپنی حقیقت کے اعتبار سے، مینڈیٹ کی بدلی ہوئی شکل ہے جو کچھ ووٹر چاہتے ہیں۔ وہ مینی فیسٹو پارٹی خود اپنی زبان سے کہہ دیتی ہے۔ جو چیز آپ اپنی طرف سے پیش کر کے ان سے منظر کرانا چاہتے ہیں وہی وہ خود لکھ کر آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح گیارہ پارٹی جو کسی الیکشن میں ووٹروں کو متاثر کر کے کامیاب ہوتی ہے، وہ دراصل اپنے ووٹروں سے ایک غیر تحریری مینڈیٹ پر دستخط کرتی ہے۔ وہ ان سے ایک معاہدہ کرتی ہے پھر کیا ان انتخابی معاہدوں کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا ووٹروں سے کیے ہوئے وہ وعدے کبھی پورے ہوتے ہیں۔ جن کی بنیاد پر ووٹروں نے اپنی ووٹ دیے تھے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ انتخابی وعدے ایک منہ کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ وہ سیاسی بازیگری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اسی سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ ووٹروں کی وہ تمناؤں جن کو پارٹیاں یہ حیثیت دیتی ہیں کہ ان کو اپنا ذاتی پروگرام بنا کر پیش کریں۔ جب ان کا یہ حشر موندتا ہے تو ان تمناؤں کا کیا انجام ہو گا جن کو کہ سن کر دماغ فہرست کر لیا گیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کے انتخابی معاہدوں سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسے تجربے کو آزمانا چاہتے ہیں جو بار بار دہرایا گیا ہے اور بار بار ناکام ہوا ہے۔

پھر مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدے تو اور زیادہ نا پائدار ہیں۔ کیونکہ ہم جو تحفظات اور مقاصد اس ملک میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کے جمہوری مزاج اور اکثریتی فرقے کے حوصلوں کے بالکل خلاف ہیں۔ وہ ملک کے عوامی منصوبوں سے براہ راست ٹکراتے والے ہیں۔ پھر کون پارٹی ہوگی جو ملی سیاست میں ان دو طرفہ تقاضوں کو نباہ سکے۔ وہ مسلمان کو بھی خوش رکھے اور دوسروں کو بھی مطمئن کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہم سے ہمارے واقعی حوصلوں کے مطابق کوئی معاہدہ کر بھی لے تو وہ قطعی طور پر سیاسی مصلحت کی بنا

ہو گا جس کو اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ خود ہی دشمن کر دے گی یہاں کہ کیڑا کے تجربے میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ تمام تدبیریں جن پر مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں اعتماد کر رہے ہیں۔ وہ سب سٹلے کو معبود حکومت اور معبود عوام کے سامنے پیش کرنے کی صورتیں ہیں۔ مگر آپ کے مکے کا حقیقی حل یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے معبود برحق کے سامنے پیش کریں۔ آپ اس کے لیے اپنے خدا سے درخواست کریں حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے مسلمان اگر جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر اپنے مالک کی طرف پلٹ آئیں اور اس زمین پر یہ واقعہ ظہور میں آئے کہ آخری رسول کی امت اپنے رب کو پکار کر یہ کہہ رہی ہو کہ "خدا یا تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی مدد فرما" تو میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مصر میں بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے بچایا تھا۔ تمہاری دعا کے ختم ہونے سے پہلے ہاں کے زمین و آسمان بدل چکے ہوں گے اور اگلے روز دیکھنے والے دیکھیں گے کہ اس ملک میں ایک نیا انقلاب اچکا ہے جس طرح اس سے پہلے دیکھنے والوں نے بیت انقلابا دیکھے ہیں۔

فرعون کے زمانے میں مصر میں بنی اسرائیل کے جو حالات تھے اس کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کب اس ملک میں ٹھیک انہیں حالات سے دو چار ہیں۔ ہماری موجودہ زندگی بنی اسرائیل کی مصری زندگی سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو اس وقت جو حل بتایا گیا تھا وہی اس وقت ہمارے مسئلے کا بھی حل ہے۔ جب فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی نسل سر زمین مصر سے ختم کر دی جائے اور ان پر سخت ترین مظالم ڈھالنے شروع کیے تو ان کے پیغمبر نے اس وقت انہیں جو حل بتایا وہ یہ تھا۔

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ
وَاصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
اَوْ دِيْنًا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا مِنْ بَعْدِ
مَلٰٓئِكَتِنَا ؕ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَّجْعَلَ
عَذَابَكُمْ يَوْمَ تَخْلَعُ فِي الْاَرْضِ
فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ؕ

(۱۲۸-۲۹-۱۱۲۸)

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو
اور صبر کرو۔ ملک اللہ کا ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے
اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ مادہ انجام تو صرف حق تعالیٰ کے
کے لیے ہے۔ لوگوں نے کہا۔ تمہارے آنے سے پہلے
بھی ہم ستائے جا رہے تھے اور تمہارے آنے کے بعد
بھی ستائے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے جواب دیا کہ تم
تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین
کا اقتدار تم کو عطا کرے۔ پھر دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو

اس تقریر میں بنی اسرائیل کے قوی مسئلے کا جو حل بتایا گیا ہے وہ دو نکات پر مشتمل ہے۔ استعانت باللہ اور صبر۔ ٹھیک ہی بات سورہ یونس میں بھی لکھی گئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں استعانت باللہ اور صبر کے بجائے اقامت صلوٰۃ اور توکل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ (یونس ۸۴-۸۸) یہ دونوں لفظ بظاہر دو قسم کے ہیں مگر وہ حقیقتً بالکل ایک ہیں۔ استعانت باللہ دراصل نماز کی روح ہے اور صبر و توکل ایک ہی حقیقت کے اظہار کے لیے دو ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس دوسرے مقام پر اسی کے ساتھ انھیں یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ اگر تم نے اس پروگرام پر عمل کیا تو یقیناً تمہارے لیے خدا کی طرف سے "رزق طیب" اور "مجرم" صدق کا انتقام کیا جائے گا۔

اب دیکھیے کہ پروگرام کے یہ دونوں اجزاء ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں۔

استعانت باللہ پہلی چیز یہ کہ آپ اپنے معاملے میں خدا کے آگے مدد کے طالب ہوں۔ خدا ہی سب کچھ دینے والا ہے مگر وہ اسی کو دیتا ہے جو اس سے مانگے۔ مادہ پرست لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کو ملنا اور کسی سے چھٹنا یہ سب مادی اسباب کے تحت ہونے والے واقعات ہیں۔ وہ "ظاہر حیات" کو اصل حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ مگر آپ کا ایمان ہے کہ اس دنیا کا اصل حاکم اور کارساز خدا ہے۔ وہی سارے واقعات کو وجود میں لاتا ہے۔ پھر آپ اگر اس سے نہیں مانگیں گے تو ادکس سے مانگیں گے۔ آپ کو تو اپنی ساری شکلیں اسی کے سامنے پیش کرنا ہے اور اسی سے یہ امید رکھنا ہے کہ وہ آپ کے مسائل کا حل پیدا کرے گا۔

یہاں میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں خشک سالی ہوئی۔ برسات کا موسم گزرنا جا رہا تھا مگر بارش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ سفوتی سے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا تھا۔ کسان روزانہ صبح اٹھتے ہی آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ مگر بادل کا ایک ٹکڑا بھی کہیں نظر نہ آتا تھا جس سے دل کو تسکین ہو۔ بالآخر یہ تحریک ہوئی کہ استسار کی نماز پڑھی جائے۔ عظیم گدھے پندرہ میل کے فاصلے پر ایک میدان میں اطراف کی تمام بستیوں کے مسلمان جمع ہوئے۔ مرحوم مولانا محمد سعید صاحب ندوی جو اس وقت مدرسۃ الاصلاح (سرگئے میر) میں حدیث کے استاد تھے، انھوں نے نماز پڑھائی۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے۔ ہم لوگ سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سفر کر کے وہاں پہنچے تھے اور اس حال میں نماز ادا کی تھی کہ جسم پینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ مگر نمانہ سے فارغ ہو کر جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو راستے ہی

میں بارش شروع ہوگئی۔ کچھ لوگوں نے درختوں کے نیچے پناہ لی اور کچھ بھٹکتے ہوئے اپنے گھروں کو بھاگے۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ کتنی ہی بار ہمارے خدا نے ہم کو یہ منظر دکھایا ہے۔ کہ خشک سالی میں عام مسلمانوں نے جمع ہو کر استسقا کی ناز پڑھی اور اس کے بعد ہی آسمان سے پانی کا سیلاب بہ پڑا۔ اسی تجربے میں اس سوال کا جواب ہے جو آج ہندستان کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشان کیے ہوئے ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ اس خدا سے مدد مانگو جو سورج نکالتا ہے اور پانی برساتا ہے، جو تمہاری ایک دعا پر اپنے بادلوں کو لیے ہوئے تمہارے پاس دوڑا چلا آتا ہے۔ تم پکارو تو وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ تم اس سے مدد مانگو تو وہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔

جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، استعانت باللہ کی جگہ قرآن میں دوسرے مقام پر اقامت صلوٰۃ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استعانت باللہ کی روح پیدا کرنے کا حقیقی ذریعہ ہے۔ اس کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز کا مطلب کچھ الفاظ اور کچھ رکعتوں کو دہرانا نہیں بلکہ اس کو بطور ایک حقیقت اپنی نگاہ میں شامل کرنا ہے، صحیح معنوں میں نمازی بن جانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا سے جڑ جائے۔ وہ ایک ایسی زندگی گزارے جس میں وہ اپنے رب کو پکار رہا ہو، اس کی یاد میں مشغول ہو، اس سے اس کی سرگوشیاں جاری ہوں۔ اس پر خدا کا تصور اتنا چھایا ہوا ہو کہ دنیا کا ہر واقعہ اس کے ذہن میں جا کر خالق کی یاد دلانے والا بن جائے۔ اقامت صلوٰۃ دراصل خدا سے تعلق قائم کرنے کی ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ نمازی بندے سے مراد وہ بندہ ہے جس کے دل میں خدا پس گیا ہو جس کے لیے خدا ایک ایسی تہی بن گیا ہو جس سے وہ بے حد ڈرتا ہو، جس سے وہ بے حد محبت کرتا ہو، جس کی نماز اس کی قلبی حالت کا ایک مجسم اظہار ہو۔ جو نماز پڑھے تو اس میں وہ سب کچھ پا جائے جس کے لیے خدا نے نماز کا طریقہ مقرر کیا ہے۔

یہ اقامت صلوٰۃ ہی آدمی کے اندر وہ روح پیدا کرتی ہے کہ جب وہ خدا سے سوال کرے تو اس کا سوال ان کیفیات سے بھرپور ہو جو خدا کے نزدیک حقیقۃً سوال ہے جس کو واقعی معنوں میں استعانت باللہ کہا جاسکے۔ جو حقیقی معنوں میں نمازی ہے۔ جو حقیقی معنوں میں مسائل بن سکتا ہے۔

اللہ
خدا سے مانگنا محض ایک ٹن دبانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتہائی مجبور اور عاجز بندہ کا انتہائی قادر اور بالغ عالم، مستی سے سوال کرنا ہے۔ اس لیے جب بندہ خدا سے مانگے تو اس کے سوال میں اس صورت واقعی کا پورا اظہار ہوتا

چاہیے جس سے ناک رہا ہے اس کے بارے میں نہایت عقیم تصور اور جو نکلنے والا ہے اس کا اپنے متعلق نہایت غیر اودلا چاری کا احساس۔ جب یہ واقعہ کسی دھامیں پوری طرح شامل ہو گیا ہو، جب مسائل بالکل اس کیفیت میں ڈھل جائے تو اس وقت اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو استغانت باللہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی تہذیب ہے جو مسلمانوں کو اپنے مسئلے کے حل کے سلسلے میں اختیار کرنا ہے۔ حکومت سے ربط پیدا کرنے کے بجائے انھیں خدا سے ربط پیدا کرنا ہے۔ پولیس سے آواز اٹھانے کے بجائے دل کی خاموشی زبان سے خدا تک اپنی آواز پہنچانا ہے۔ دنیا کی عدالتوں سے دادخواہ ہونے کے بجائے خدا کے سامنے گریہ ناری کرنا ہے۔ بلیٹ کبس کے پنجاب فیصلوں میں اپنی تقدیر ڈھونڈنے کے بجائے سال کی ان راتوں میں قسمت آزمائی کرنی ہے جب تقضا و قدر کی طرف سے قوموں کے نوشتے لکھے جاتے ہیں (نیہا یفرق کل امر حکیم۔ فغان) قبولیت دعا کی دوسری شرط صبر ہے۔ خدا کے دربار سے اسی کو ملتا ہے جو مانگنے کے ساتھ ساتھ صبر کا ثبوت بھی دے رہا ہو۔ صرف لفظی طور پر مانگنا خدا کے میاں سنا نہیں جاتا۔ اس کی طرف صرف ”کلمہ طیب“ ہی اٹھتا ہے اور ”عمل صالح“ اسے خدا تک لے جاتا ہے۔ جو قول کلمہ طیب نہ ہو اور جس کے پیچھے عمل صالح موجود نہ ہو وہ ہرگز خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور صبر عمل صالح کی آخری کیفیت ہے جب غم و سخت ترین حالات کے باوجود اپنے رب کی مرضی پر جوار ہوتا ہے تو وہ عمل کا انتہائی ثبوت دیتا ہے اور اسی کام صبر ہے۔ صبر عمل صالح کا انتہائی وقت ہے، اسی لیے وہ قبولیت دعا کا بھی انتہائی وقت ہوتا ہے۔

صبر کے معنی میں جتنا ”تمام مشکلات کے باوجود اپنے مسلک پر ڈٹے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جب آپ کو خدا کے راستے سے ہٹانے کے لیے زور کر رہے ہوں تو آپ اپنی ساری طاقت اس پر قائم رہنے میں لگا دیں“ آپ ہر قسم کا نقصان برداشت کر لیں مگر یہ برداشت نہ کریں کہ آپ کا خدا جو ہر آن آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو حق کے راستے سے ہٹا ہوا پائے آپ کی دعا محض کچھ الفاظ کی تکرار نہ ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ بندہ خدا کی راہ پر قائم رہنے کے لیے اپنا آخری زور صرف کرتے ہوئے اپنے رب کو پکار رہا ہے کہ خدا یا قومیری مدد کے لیے آجا۔ کیونکہ میں صرف اپنی طاقتوں کے بل پر ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر تو نے مجھ کو سہارا نہ دیا تو میں تباہ ہو جاتا ہوں۔ اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آپ اس ناک میں جو ہم چلا نا چاہتے ہیں اس میں آپ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ خدا کو بھی اپنے ساتھ لے لیں اور خدا کو ساتھ لینے کی شرط صبر ہے۔ (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) خدا کا ساتھ آپ کو اسی وقت مل سکتا ہے جب آپ انتہائی مشکل حالات کے باوجود پورے

صبر کے ساتھ خدا کی مرضی پر جمے رہیں۔ دنیا کی عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے محض وکیلانہ پیروی کافی ہو سکتی ہے۔ مگر جو شخص خدا کی تائید حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لیے اپنے مقدمہ میں مخلص ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے لیے وہ اٹھا ہے اس کا وہ شخص ایک دعوے دار ہو بلکہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکا ہو وہ ہر حال میں اس سے پلٹنا رہنا چاہتا ہو۔ یہ مقصد اس سے جو کچھ کرنے کے لیے کہے وہ اس کو کہے اور وہ جو کچھ اس سے چھوڑنے کے لیے کہے اس کو وہ چھوڑ دے۔ اسلام کی تاریخ سے ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کا آخری حد تک ثبوت دے دیا جائے کہ اہل ایمان ہر حال میں خدا کے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں جب یہ ثبوت مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے جس میں اہل ایمان کو اپنی کامیابی کی راہیں صاف نظر آنے لگتی ہیں اس وقت وہ اہم کام کرتے ہیں اور ان راہوں کو استعمال کر کے کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی دوسرے مرحلے کا نام مدنی زندگی ہے۔

مجھے یہ کہنے کا موقع دیجیے کہ آپ کا مقدمہ ابھی اس پہلو سے بہت کمزور ہے۔ آپ کی پکار و صبر کی کیفیت سے خالی ہے۔ ابھی آپ اپنی ہم کمر محض کسی اور میز کی سطح پر چلا رہے ہیں لیکن اگر اسے آپ کامیابی تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو غل اور قربانی کی سطح پر چلانا ہو گا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مسئلہ اردو زبان کا ہے۔ اردو آپ کی ملی زندگی کے لیے ضروری ہے اس لیے آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیے اس معاملہ میں آپ کی قوم کا کیا حال ہے۔ سینما کی کھڑکی پر ہمارے نوجوانوں کی بھڑکنی رہتی ہے مگر شبینہ ملاز میں انھیں پڑھنے کے لیے بلائیے تو وہ نہیں آئیں گے۔ سگریٹ اور پان میں بے تکلف پیسے خرچ کریں گے لیکن اگر ان سے کہیے کہ اردو اخبار اور کتابیں خرید کر پڑھو تو اس کے لیے ان کی جیب خالی ہوگی۔

یہ صرف عام لوگوں کا حال نہیں ہے بلکہ آپ کے لیڈر اور آپ کے نامزدہ اشخاص کا حال بھی اس لحاظ سے مختلف نہیں ہے اس سلسلے میں میں یہ حیرت انگیز واقعہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ۱۹۵۱ء میں جب یوپی اسمبلی میں کانگریس کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ ریاست کی سرکاری زبان ہندی ہوگی جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جائے گی۔ تو اس وقت کے ایک مسلم ممبر مولوی عبدالباقی صاحب (اعظمی) نے اہل تجویز پر ان الفاظ میں ایک ترمیم پیش کی کہ ————— اور اردو بھی فارسی رسم الخط کے ساتھ یہ ترمیم اردو کی بے شک کتنی بہت رکھتی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ دوسرے تو دوسرے لوگوں کے

حائذوں کی تائید بھی اسے حاصل نہ ہو سکی۔ حکومت کا یہ فیصلہ آپ کی قومی زندگی کے لیے موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر آپ کے حائذوں نے اپنی سیاسی موت کے اندیشے کو قوم کی موت کے مسئلے پر ترجیح دی۔ اور صاحبِ تجویز کے خیال کے مطابق انھوں نے صرف اس لیے اس کی تائید نہیں کی کہ کہیں ایران نہ ہو کہ کانگریس خفا ہو کہ اسلئے کشن میں انھیں اپنے ٹکٹ سے محروم کر دے۔ یوپی اسمبلی میں اس وقت مسلمان ممبروں کی مجموعی تعداد ۶۸ تھی۔ لیکن جب رائے شماری ہوئی تو ۶ ممبروں میں سے صرف پانچ نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیے۔ باقی یا تو غیر حاضر رہے یا پھر انھوں نے کانگریس کی اصل تجویز کے حق میں ووٹ دیے۔ ایک بزرگ نے تقریر میں تو مولوی عبدالباقی صاحب کی ترمیم کی حمایت کی مگر ووٹ ترمیم کے خلاف دیا۔ ایک صاحبِ غیر جانبدار ہے۔ (سیاست ۲۲ دسمبر ۱۹۴۷ء)

حکومت کی تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں آج کل ہمارے یہاں بہت برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ جلسے اور احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ مگر اس معاملے میں خود مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ انگریزی سکولوں اور کالجوں کی تعلیم کو وہ نہایت خوشی سے برداشت کر سکتے ہیں لیکن اردو اور عربی کے مدارس میں مفت تعلیم کا اختتام کیجیے جب بھی وہ اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجیں گے۔ جو لوگ دینی طرز کی درس گاہیں چلا رہے ہیں ان کو اس سلسلے میں بہت تلخ تجربہ ہوا ہے۔ اولاً تو اس قسم کی درس گاہوں کے لیے بہتر اساتذہ نہیں ملتے۔ کیونکہ دنیا کے بازار میں ان کی صلاحیتوں کی جتنی قیمت مل رہی ہے اتنی قیمت یہ بے چاری دینی درس گاہیں نہیں دے سکتیں۔ مجبوراً کمتر درجے کے اساتذہ کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس قسم کی درس گاہوں کے لیے طلبہ نہیں ملتے اور جو ملتے ہیں وہ آخر تک نہیں ٹھہرتے۔ یہ مدارس اپنے غیر سرکاری نصاب کی وجہ سے چونکہ منظور شدہ نہیں ہیں اس لیے ان کی تعلیمی سندیں سرکاری طور پر کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے پڑھے ہوئے لوگ کسی ایسی ملازمت کے لیے درخواست نہیں دے سکتے جس کے لیے منظور شدہ تعلیمی ادارے کی ڈگری درکار ہوتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اپنے بچوں کو ان درس گاہوں میں بھیجتے ہیں وہ ابتدائی درجات کے بعد انھیں واپس بلا کر سرکاری اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ کر بے قیمت رہے۔ وہ تعلیم کی قیمت چاہتے ہیں۔ خواہ وہ قیمت شیطان ہی کی خدمت کو کے مل رہی ہو۔

اس صورت حال کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی زبانی درخواست کیجیے جس عملی تصدیق کی ضرورت ہے وہ آپ کی زندگیوں میں موجود نہیں ہے۔ دنیا کے معمولی فائدوں کے لیے آپ خدا کے احکام کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اپنی نسلیں کو اسلام پر باقی رکھنے کا اہتمام کرنے سے زیادہ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ دنیا میں ان کا مستقبل

محفوظ ہو جائے اور بیاں کے ساز و سامان میں زیادہ سے زیادہ جتنا حاصل کر سکتے ہیں حاصل کر لیں۔ آپ دوسروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں مگر خود آپ سے خدا کا دین جن باتوں کا تقاضا کر رہا ہے اس سے غافل ہیں۔ حالات کی باگ خدائے ہاتھ میں ہے اس لیے حکومت سے تعلیمی نظام کو بدلنے کا مطالبہ دراصل خدا سے یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس ملک میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دے۔ لیکن آج کے حالات میں آپ کو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کے جو مواقع دیے گئے ہیں اس میں اگر آپ اس کا ثبوت نہیں دیتے تو کس بنا پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں آپ کی درخواست منظور کی جائے گی۔

آپ مسلمان ہیں۔ آپ وہ گروہ ہیں جس نے خدا کی زمین پر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا کام کیا ہے۔ ایسے کسی گروہ کے لیے خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو اس کے لیے زمین کو ہمتا کر دیا جاتا ہے اور اطاعت و بندگی کی تمام راہیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں لیکن اگر وہ اپنے عہد کو بھول جائے اور خدا کے عہد سے روگردانی کرے تو اس کو صبر کے امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو ایسے حالات میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جہاں دین پر عمل کرنا پہلے سے زیادہ دشوار ہو۔ اس کی ایک مثال یہودی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کی ساتویں سورہ میں کیا گیا ہے۔

اب سے ڈھائی ہزار برس پہلے جب امت مسلمہ ہونے کی وہ حیثیت یہود کو حاصل تھی جہاں آخری نبی کی بعثت کے بعد آپ کو دی گئی ہے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بحر قزحہ کی مشرقی شاخ کے کنارے ایک شہر تھا جہاں یہودی آباد تھے۔ اس زمانے میں یہود کے لیے یہ قانون تھا کہ وہ ہفتہ (سبت) کے دن روزہ رکھیں اور اس دن صبح سے شام تک صرف عبادت و ریاضت میں گزاریں۔ دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے ان کی معاشیات کا انحصار زیادہ تر مچھلی کے اوپر تھا۔ وہ اس کو کھاتے تھے اور بیرونی ملاقاتوں میں اس کی تجارت کرتے تھے۔ قانون کے مطابق انہیں چاہیے تھا کہ وہ چھ دن تک مچھلیوں کا شکار کرتے اور ساتویں دن اس قسم کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر خدا کی عبادت میں گزارتے۔ مگر انہوں نے اس حکم الہی کی خلاف ورزی کی اور ہفتے کے سارے ہی دنوں میں شکار کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ مچھلیاں صرف سبت کے دن، جس دن شکار کرنا ممنوع تھا، سطح کے اوپر نہ تھیں اور بقیہ چھ دنوں میں پانی کی تہ میں صلیا کے نیچے چلی جاتی تھیں۔ گویا پہلے اگر ہفتہ میں ایک دن روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ تو اب یہ حکم ہوا کہ پورا ہفتہ روزے میں گزارو۔ کیونکہ قانون سبت پر عمل کرنے کی سبت میں جب وہ مچھلیوں کے اوپر آنے والے دن شکار نہیں کر سکتے تھے تو بقیہ دنوں میں شکار کر سکتے تھے۔

حال قابلِ سکتے ہیں

م

زندگی جہادِ الٰہی سے شروع

لیکن اگر ہوسبر کی روش اختیار کرتے اور ایک جہد بھی انہوں نے ایسا گزارا ہوتا کہ خدا کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ سات دن بھوکے رہ جاتے تو آپ یقین مانے کہ جس خدا کے حکم سے مچھلیاں پانی کے نیچے چلی گئی تھیں وہ انہیں حکم دیتا اور مچھلیاں ابل کر ان کے گھروں میں آجاتیں اور ان کا شکار کرنے کے لیے انہیں دریا جانے کی ضرورت بھی نہ ہوتی مگر اس صورتِ حال کے پیش آنے کے بعد وہ منورہ دلوں میں اور زیادہ شکار کرنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر خدا کا غضب نازل ہوا ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں اور وہ بندر بنا دیے گئے۔ اَعَاذُنا اللہ مِنہا

آپ اس وقت جس صورتِ حال سے دوچار ہیں وہ بھی کچھ اسی نوعیت کا واقعہ ہر مسلمانوں کی سلسلے کے عمائدِ جہادی کی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا پر ایک ایسے نظام کو مسلط کر دیا ہے جو ان کے عقیدہ و ایمان کو ان سے چھین رہا ہے جو آپ کی تلواروں کو اسلام سے کاٹ کر کفر و شرک کی گود میں لے جانے والا ہے جس کے نزدیک مسلمان ہونا اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا ڈاکو اور قتل سے بھی زیادہ سخت دی جاتی ہے جس میں اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا اپنی دنیا کو بالکل تباہ و برباد کر لینا ہے اس طرح آپ کو ایک ایسی حسالت میں ڈال دیا گیا ہے جب کہ اسلام پر قائم رہنے کے لیے معمولی حالات سے زیادہ سخت و جدوجہد کی ضرورت ہے۔ گویا پہلے اگر صرف عمل کا مطالبہ تھا تو اب اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معمولی حالات میں آدمی کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں اس وقت کی ذمہ داریاں زیادہ شدید ہوتی ہیں جب کہ آدمی امتحان کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہو۔ آج آپ امتحان کی حالت میں ہیں۔ اس لیے بندگی کا ثبوت دینے کے لیے آج آپ کو پہلے سے زیادہ جان فشانی کی ضرورت ہے آپ کو زبردست قربانیوں کے ذریعہ اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ آپ فی الواقع خدا کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر بندگی کی راہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یاد رکھیے ہر رکاوٹ جو دین کی راہ میں آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بندوں کو آزمائے کہ وہ کس حد تک اس کے وفادار ہیں۔ یہ رکاوٹیں دوا مل آپ کے اندر چھپے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ حکومت کی اسکیمیں جو آپ کی ملی زندگی کو ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی ہیں۔ اکثریت کے مظالم جن کا نشانہ آپ صرف اس لیے ہیں کہ آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ سب آپ کو آخری حد تک چھنجوڑنے کے لیے ہیں۔ یہ آپ کے دینی احکامات کا آخری امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر بے قراری کا وہ جذبہ ہے یا نہیں جو اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ایک عرصے کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ شدید ترین ضرب بھی آپ کے احکامات کو

یاد رکھ کر سکتے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ موت کی فیند سوچتے ہیں اب آپ کے اٹھنے کی کوئی امید نہیں۔
 تعلیم کے پہلو سے مسلمانوں کے سامنے آج جو مسئلے پیدا ہو گئے ہیں ان کو سمجھنے آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانہ
 کی تعلیم صرف علم حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دنیوی کامیابی کا سارا انحصار اسی کے اوپر ہے۔ عزت اور
 ریش حالی بالکل اسی سے بندھی ہوئی ہے۔ موجودہ تمدنی دور میں تعلیم زندگی کے ہر شعبے اور ترقی کی تمام راہوں
 لیے ایک لازمی چیز بن گئی ہے۔ ایک طرف تعلیم کی یہ اہمیت ہے اور دوسری طرف یہ واقعہ کہ بچوں کو
 تعلیم دلانا ان کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنے کا ہم معنی بن گیا ہے۔ موجودہ سکولوں میں پڑھنے والے طلبہ کو
 سمجھ کر اگر آپ مستقبل کے ہندوستانی مسلمان کا اندازہ لگائیں تو بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اکبری دور میں
 ہر چند مسلمان کرشن بھگت بن گئے تھے تو اب ساری قوم کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ اس طرح حالات آپ کو
 ایسے مقام پر لکھڑا کیا ہیں جہاں آپ دو چیزوں کو بیک وقت نہیں لے سکتے۔ اگر آپ عزت اور خوش حالی کو لیے
 ہیں تو دین کو چھوڑنا پڑے گا اور اگر دین کو لینا چاہیں تو خوش حالی اور ترقی کے سارے خواب بھلا دینے ہوں گے۔
 یہی آپ کے امتحان کا پرچہ ہے۔ خدا آج یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں سے کس کو ترجیح دیتے
 ہیں یقیناً یہ امتحان بڑا سخت ہے۔ اس میں اپنی دنیا کو اپنے ہاتھوں برباد کرنا ہے۔ مگر خدا کی مدد ہمیشہ ایسے
 حالات میں آتی ہے۔ سخت ترین حالات ہمیشہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ فیصلے کا وقت قریب آگیا
 ہے۔ اور اگر اہل ایمان آخری حد تک اس بات کا ثبوت دے دیں کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندہ رہنا چاہتے
 ہیں تو خدا کے فرشتے اگر ان کی راہ کے تمام کھٹے ہٹا دیتے ہیں اور دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں
 رہتی۔ یہ آپ کے لیے مایوسی اور بے شکنی کا وقت نہیں بلکہ انتہائی امید کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جبکہ آپ اپنا
 بے زیادہ قربانی کر کے زیادہ زیادہ خدا کے انعام کے مستحق بن سکتے ہیں شکالات میں ہرگز ساتھ حق پرچہ رہنا۔ یہی وہ چیز
 ہے جو خدا کی مدد کو کھینچتی ہے اور اہل ایمان کو کامیابی کے مقام پر پہنچاتی ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں
 راقمی حیثیت سے آپ کو اپنی موت نظر آ رہی ہے اسی میں آپ کے لیے زندگی کے اسباب چھپے ہوئے ہیں۔
 پھر ممبر کا ثبوت دیں۔ بنی اسرائیل کی زندگی کا یہ واقعہ تاریخی الفاظ میں آپ کے لیے مستقبل کی خوش خبری ہے۔

اور جو لوگ کزور سمجھ جا رہے تھے ان کو چم

مبارک کہیں اس سرے سے اس سرے تک بقدر دیا

اور خیرے رب کا نیک قول بنی اسرائیل کے حق میں

وادرثنا القوم الذین کانوا

یستضعفون مشرق الارض منفلتاً

التي ہل کنا فیہا و قمت کلمۃ ربک

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَدَمْرًا مَا كَانَ يَفْتَنُ فِرْعَوْنَ
فَوَمَّ دَمَاكَ لَوْ لَا يَغْرُ شُونَ (۱۰۰)

پورا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور میں نے
فرعون اور اس کی قوم کو اس کی تمام صنعت زینت
کے ساتھ جہاہ کر دیا

دوستو! آج زمین کا مالک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ کے اندر ایسے حوصلہ مند لوگ ہیں جو اس بات کا ثبوت
دیں کہ وہ اپنے دین و ایمان کو آخری حد تک بچانا چاہتے ہیں خواہ اس کو شش مین ہر دوسری چیز سے محروم ہو جائیں
جو دنیا والوں کی نظر میں خوش پوشاک اور خوش مکان بننے کے مقابلے میں خدا کی نظر میں دغا دار بننے کی تڑپ رکھتے
ہوں جو معیار زندگی حاصل کرنے سے زیادہ اس بات کے لیے پھین ہوں کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہو گا۔
آج آپ کا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ایک اعلیٰ سرکاری ملازمت کو محض اس لیے چھوڑ دیں
کہ وہ ان سے غیر اللہ کی وفاداری کا مطالبہ کرتی ہے۔ کیا آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کاروباری منافع کے امکانات
سے محض اس لیے اپنے آپ کو محروم کر لیں کہ مسلمان رہتے ہوئے وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کیا آپ کے
اندر ایسے لوگ ہیں جو محض ایمان کی خاطر اپنے بچوں کو لادینی مدارس میں نہ بھیجیں خواہ ان کے بچے جاہل رہ جائیں
اور خواہ ان کا دنیوی مستقبل برباد ہو جائے۔ آپ کی قوم کے وہ لاکھوں اشخاص جن کی معاشیات اس غلط نظام
سے وابستہ ہیں جو ان کے اندر ترقی اور خوش حالی کا خراب دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ کا خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ
کیا وہ ان تمام مواقع کو محض اس لیے خیر باد کہہ دیتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھانا ان کے ایمانی تقاضوں کے
خلاف ہے۔ آج آپ کو اپنے صبر و عزم کا زبردست امتحان دینا ہے۔ آج آپ کی پوری قوم کو اسلام کی
خاطر غیر اسلام سے باقی کاٹ کرنا ہے۔ آپ کو اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ اپنی زبانوں سے آپ جس چیز کو غلط
کہہ رہے ہیں آپ فی الواقع دل سے بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں۔

آپ کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہم کو بتا رہے ہیں اس میں تو ہمیں اپنی موت نظر آتی ہے۔ یہ تو صرف طور پر اپنی معاشیات
کو تباہ کر لینا اس کے معنی یہ ہیں کہ قبل اس کے کہ دشمن ہمیں قتل کیسے ہم خود ہی اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ لیں۔ مگر اس خدا کی
قسم جس کی زمین پر میں کھڑا ہوں اور جس کے آسمان کے نیچے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں اگر اس ملک کے مسلمان ایک بار بھی اس کا
ثبوت دیدیں کہ وہ خدا کے دین پر قائم رہنے کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں تو صبح کی شام بھی نہیں ہونے
پائے گی کہ خدا کے فرشتے خدا کی مدد لے کر آسمان سے اتر پڑیں گے اور آپ کے سارے مسئلے اس طرح حل ہو جائیں گے
گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔

خدا کی طرف سے آج بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ ہم اپنی زندگی ظاہر کرنے کے لیے تیار ہوں۔

ستمبر کے اشارات کی تکمیل

(سید احمد قادری)

ستمبر ۱۹۷۷ء کے اشارات میں برطانوی دہلی کے اعلیٰ پڑھاپا کے ایک عمومی تبصرہ کیا گیا تھا جو مکمل نہ ہو سکا تھا اس کے اشارات محترم امیر جماعت مولانا ابواللیث صاحب ندوی کے قلم سے ہیں اس لیے میں نے اپنے لکھے ہوئے اشارات کو مقالات کے حصے میں دے دیا ہے۔ (مدیر زندگی)

پاکستان کا موجودہ دستور بننے سے پہلے، فوجی حکومت کے مقرر کردہ آئین کمیشن نے ۱۰ سوالات کا ایک سوال نامہ شائع کیا تھا۔ مشرقی و مغربی پاکستان کے علمائے اس سوال نامے کا جواب دیا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ اللہ کی کتاب رسول کی سنت اور خلفائے راشدین کے اُسی نے اسلام اور اسلامی نظریہ خلافت میں ہر تحریک کا دروازہ بند کر دیا ہے اور قیامت تک ایسے علمائے موجود رہیں گے جو ٹھیک ٹھیک اس کی ترجمانی کرتے رہیں۔ علمائے جوابات نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ اسلامی حکومت کی بنیادی باتوں میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

جب کبھی اسلامی حکومت کا نام لیا جاتا اور اس کے قیام کی جدوجہد شروع کی جاتی ہے تو متجددین عصر کی طرف سے ہمیشہ علماء اور مسلمانوں کے مذہبی فرقوں کے اختلافات نمایاں کیے جاتے ہیں اور مضحکہ خیز انداز میں سوال کیا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت کس فرقے کے مذہب پر بنے گی؟ اور دوسری بات یہ بھی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کا نعرہ لگانے والے علماء خود نہیں جانتے کہ اسلامی حکومت کی تعریف کیا ہے؟ منیر پورٹ کا ڈرامہ بھی نہیں دو باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کھیلایا گیا تھا اور اب یہی ڈرامہ ہندو پاک کے واحد ترقی پسند عالم دین مولانا سید محمد اکبر آبادی کے قبالات کی بنیاد بن گیا ہے۔ موصوف کے لیے واحد ترقی پسند عالم دین کے الفاظ میں نے طنز نہیں لکھا ہے بلکہ جہاں تک مجھے علم ہے ہندو پاک کا کوئی مستند عالم دین اس کا قائل نہیں ہے کہ مسلمان اکثریت کے ملکوں میں بھی اسلامی حکومت کے بجائے سکولر سٹیٹ قائم ہونی چاہیے۔ یہ ترقی پسند عقائد شیعہ دنیاوی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

کے ساتھ مخصوص ہے۔

کمیشن کے سوال نامے کا جواب وہاں کے علماء اور دیگر اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے دیا تھا۔ میں سب سے پہلے یہاں سے آئے کے چند اقتباسات نقل کروں گا جو مرکزی نظام العلماء کے ہم علماء نے دیا ہے۔ اس جواب کی ترتیب میں پاکستان کے ایک نمایاں عالم دین مولانا احمد علی (مرحوم و مغفور) بھی شریک تھے اس وقت وہاں کے اہل علم کے علماء کی ایک دوسری جماعت، مرکزی نظام العلماء کی طرف سے ہم علماء اور دیگر اصحاب نے اس

سوال نامے کا جواب مرتب کیا ہے۔ علماء کا یہ اجلاس سید میرک شاہ کی صدارت میں ۱۵ مئی سے ۲۰ مئی تک منعقد

ہوا اس اجتماع میں صدر موصوف کے علاوہ مولانا احمد علی (لاحند) بھی شریک تھے۔

کمیشن کے سوال نمبر ۱ میں پوچھا گیا تھا کہ ان اسباب یا اسی نوعیت کے دوسرے اسباب کے اعادے کے انسداد کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں (جن کی بنا پر ۱۹۷۹ء کے دستور کی تفسیح عمل میں آئی) اس سوال کا جواب متعدد نکات دیا گیا ہے میں صرف دو جتنے یہاں نقل کرتا ہوں۔

(۱) اس تہدیبی ناکامی کی نوعیت و اسباب پر نظر ڈالنے سے حقیقت بخوبی روشن ہو جاتی ہے

کہ ہمارے ملک کے یقینی ارتقاء اور درخشاں مستقبل کے لیے ہمارے سربراہوں کی بے دینی، اسلام سے ناواقفی اسلامی اصولوں سے بیزاری اور مغرب کی غلط تقلید سے خطرناک دھوکا لگا ہے، لہذا جب تک دین و دنیا اور تجربہ کار ہمدردان ملت کے ہاتھیں ملک کی باگ ڈور نہ آئے گی اور مغرب کی بجائے مدینہ منورہ کی تعلیمات کو نہ اپنائیں گے اس وقت تک اپنی شایان شان مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے صدر محترم محمد ابو ظہاب صاحب کا تازہ بیان کہ ہم کو اسلام کے سوا کسی اور کی کوئی اعتیاد نہیں ہے واقعہ کی لحاظ سے بالکل صحیح ہے

(۲) مذکورہ امور کا اعادہ تب ہی رک سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کیا جائے۔ ہم مسلمان

ہم کو مسلمان سے نہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے قطعی وعدوں کے مطابق اس کی نصرت حاصل کرنے کے لیے اس کے

دین کی حمایت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور وعدوں کا ایفا کرتے ہوئے پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی

اسٹیٹ بنائیں۔

سوال نمبر ۱ میں پوچھا گیا تھا کہ آپ پارلیمانی طرز حکومت کی سفارش کرتے ہیں یا صدارتی طرز حکومت کو ترجیح دیتے ہیں اس سوال کے جواب میں لکھا گیا ہے :-

”نظام العلماء نہ برطانوی جمہوری پارلیمانی نظام کی حمایت کرتا ہے اور نہ ہی امریکی طرز کی صدارتی حکومت

کی بلکہ مدنی طرز خلافت کی پیروی کو سرمدِ حشم بصیرت بنانے کی تجویز کرتا ہے جس کے محاسن و کامیابی کی تعریف
توصیف میں پونے چودہ سو سال سے دشمن بھی رطب اللسان ہیں۔ چودھویں صدی میں مسٹر گاندھی کو اپنے
دفعہ کو نصیحت کرتے ہوئے چار دنا چاری کہنا پڑا کہ صدیق و فاروق کے نقش قدم پر چل کر کامیابی حاصل کرو
وہ خلافت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اس کی منشا راہِ درہا پات کے عین مطابق حکمرانی کرنے اور ان
کو انفرادی، اجتماعی، دنیوی اور اخروی مصالح و مقاصد سے ہمکنار بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے
اعلیٰ، پاک، باریک، لوث، مخلص اور سب سے فائق بزرگ مقرر کیا جائے جو ان میں سے بہترین افراد کے
مشورے سے امور مملکت کو سر انجام دے۔ ارکانِ شوریٰ اس کے ممد و معاون ہوں اور وہ اس کے احکام
کو نافذ کرنے والا و خادار بندہ ہو۔

اس کے بعد تفصیل سے طریق انتخاب اور مجلس شوریٰ اور امیر کی صفات و اختیارات وغیرہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
”اسلام میں قانون سازی کا حق کسی کو نہیں۔ کتاب و سنت اور فقہی احکام کو نافذ کرنا حکومت کا کام ہے۔
یہی بات مولانا کے جواب میں لکھی گئی ہے۔“

”اسلامی مملکت میں کسی کو قانون سازی کا حق نہیں ہے البتہ انتظامی معاملات میں شریعت کے مطابق

صوبائی حاکم یا ناظرین کا راہی مجلس شوریٰ کے مشورے سے تجویز کر سکتا ہے

سوال نمبر ۴ میں پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ نئے دستور میں ایسی دفعات ضروری سمجھتے ہیں جن کے باعث اسلام کے بنیادی
اقدار کو سمجھنے میں مسلمانوں کی رہبری ہوا اور وہ ان کا اطلاق زندگی کے بدلنے ہوئے حالات پر کر سکیں۔ اس
کے جواب میں لکھا گیا ہے۔“

”اسلامی اقدار تمہیں حقائق ہیں جن کی صحیح تعبیرات وہی ہیں جو اسلام کے اولین پیغمبر اور رسل
صالحین نے ہم تک پہنچائی ہیں اس لیے کتاب و سنت کو اسلاف کی تشریحات کی روشنی میں پڑھنا پڑھنا
اور اس کی اشاعت لازمی ہے جس کی صورت یہ ہے کہ تمام اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں
کتاب و سنت کی تعلیم لازمی ہو۔“

اسلامی اقدار اور ان کی تعبیرات کا مسئلہ انتہائی اہم اور بنیادی ہے اس کی طرف سوال نمبر ۴ کے جواب میں اشارہ کیا
گیا ہے اور مزید تفصیل سوال نمبر ۵ کے جواب میں ہے۔ سوال نمبر ۴ میں پوچھا گیا ہے: آپ کے پیش نظر اور کن کی تجویز
ہے جن سے ایک ایسی جمہوریت قائم ہو سکے جو بدلے ہوئے حالات کی مطابقت کر سکے اور جو انصاف و مساوات

رہاداری کے اسلامی اصولوں پر مبنی ہو۔

اس سوال میں آئین کمیشن نے اپنی پوری روح منتقل کر دی ہے۔ آج کے متجددین نے اسلام کا جو خلاصہ نکالا ہے وہ ہر انصاف، مساوات اور رواداری، معلوم نہیں کن حالات میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے بھی اپنے اداروں میں اسلام کا یہی خلاصہ پیش کیا ہے۔ مرکزی نظام العلماء نے سوال ۱۷ کا جواب بھی مفصل دیا ہے اور اس پر فریب سوال کا پڑہا اچھی طرح چاک کیا ہے۔ پورا جواب نقل کرنا موجب طوالت ہے۔ یہاں صرف دو دیکھنے نقل کیے جاتے ہیں:-

(۴) اگر نئے حالات اور شرع کے سوا ہیں تو اباب نکر و نظر کو ہر طرح ان سے تطابق پیدا کرنے اور قوت حاصل کرنے کی امکانی کوشش کرنی جائز بلکہ فرض ہے اس کے لیے حکومت مختلف تحقیقاتی کمیٹیاں اور ادارے مقرر کر سکتی ہے جو بیرونی ممالک سے بھی استفادے کا انتظام کریں لیکن اسلام کے صریح احکام کو بدلتے ہوئے حالات کے سامنے میں ڈھالنا یعنی ان کی ایسی تعبیرات کرنا جو اسلاف اور اسلام کے مکی طبعیہ کے خلاف ہوں۔ ظلم عظیم ہے۔ جو حادثہ و حالات پر اسلام کو قاضی بنایا جائے نہ کہ اسلام کی حمایت بن کر حالات کے مطابق کیا جائے۔

(۵) پاکستانی حکومت کو اسلامی عدل و انصاف اور مساوات و رواداری پر مبنی ظہر کرنا پرانا قاعدہ ہے اگر ان باتوں کو سارے اسلام کا سمت بنا کر پیش کیا جائے تو غلط ہے۔ اسلام کے ان کے سوا بیسیوں اصول ہیں اور تمام اسلام پر عمل کرنا فرض ہے اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً بعض کو لیکر بعض کو ترک کر دینا حرام اور کفر ہے اسی طرح ان الفاظ کے مفہم سے غلط معانی مراد لینا بھی الحاد و اسلامی عدل و مساوات کا یہ عالم ہے کہ امیر المؤمنین اور یہودی دونوں ایک عدالت میں فریقین کی حیثیت میں پیش ہوتے ہیں لیکن ان الفاظ کی آڑ میں مردوں اور عورتوں کی فطری حدیں تو رد دینا یا وجوب اطاعت میں امیر اور غیر امیر کو برابر قرار دینا جہالت کا نتیجہ ہوگا، اسی طرح اسلامی رواداری کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہر غیر مسلم رعایا (ذمی) کے قتل کے قصاص میں بڑے سے بڑے مسلمان کو قتل کیا جاسکتا ہے۔ غیر مسلم عورت کی عصمت و برتری سے مسلمانوں کو منسکد کیا جاسکتا ہے مگر رواداری کی آڑ میں ان کو جج بنانا کمیٹی آسامیوں پر مقرر کرنا اور اسلام کے خلاف ان کو تبلیغ کا حق دینا اسلام اور اسلامی احکام کی توہین ہے جیسے پاکستان حکومت کی مخالفت میں رعایا داری نہیں برتی جاسکتی اسی طرح

اہلی حکومت کے خلاف فطریہ واداری کی اجانت ہمیں دی جا سکتی۔

سوال ۱۳ میں پوچھا گیا تھا کہ انتخابات مخلوط ہوں یا جدا گانہ اس کے جواب میں لکھا گیا ہے
چونکہ اسلامی حکومت شرعی احکام پر مبنی ہوگی اس کے بنانے اور چلانے والے صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں،
بنابرین مخلوط اور جدا گانہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مملکت کے امیر کا فرض ہوگا کہ وہ غیر مسلم اقلیتوں کے
حقوق کی حفاظت شرعی اصول کے مطابق کرے۔

مرکزی نظام العلماء کے جوابات کی نقل آفاق لاہور مورخہ ۲ تا ۶ جون سنہ ۱۳۷۲ء میں شائع ہوئی تھی۔
ان ۴۲ علماء کے علاوہ مشرقی پاکستان کے ۳۲ علماء کی طرف سے بھی آئین کشن کے سول نامے کا جواب دیا گیا
تھا یہ جواب اخبار پاسبان ڈھاکہ مورخہ ۲۴ تا ۲۵ جون سنہ ۱۳۷۲ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ جوابات مرکزی نظام العلماء کے جوابات
سے مختصر ہیں اس لیے کہ بہت سے سوالوں کے جواب میں دستور ملت کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اسلامی
حکومت کی اصل بنیاد ان جوابات میں بھی موجود ہے۔ سوال ملا کا جواب کئی نکات میں دیا گیا ہے اور مکتا دل کو اس
عبارت پر ختم کیا گیا ہے :-

”ہماری رائے میں جو قرارداد مقاصد ملت میں بالاتفاق منظور ہوئے تھے اس کو جمہوریہ پاکستان کے بنیادی

اصول قرار دیا جائے۔

سب کو معلوم ہے کہ قرارداد مقاصد میں اصولی طور پر ان چیزوں کا اقرار کیا گیا تھا جو اسلامی حکومت کی اساس بنتی
ہیں اس میں اقرار کیا گیا تھا کہ :-

حاکمیت اللہ کے لیے ہے اور ریاست کا ہیک لا جمہوریت، آزادی، معاشرتی انصاف اور عداداری
کے ان اصولوں پر مبنی ہوگا جو اسلام نے مقرر کیے ہیں اور ریاست کا کام یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو اس قابل بنائے
کہ وہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق منظم کریں۔

سوال ۱۴ کے جواب میں لکھا گیا ہے :-

”ہماری عقیدت کے مطابق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے ہر قسم کی انفرادی
و اجتماعی ضروریات پوری کرنے کے لیے اذہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔۔۔۔۔۔ اس اجمال
کی تفصیل کے لیے ہم معزز زائرین کمیشن کی توجہ راہ میں مختلف مکتب نظر کے علماء کرام کے مرتب کردہ اسلامی
مملکت کے بنیادی اصول کی طرف مبذول کرتے ہیں جس کی ایک کاپی اس جواب کے ساتھ منسلک ہے۔“

را قلم الحروف نے اسلامی مملکت کا اس متفقہ چارٹر کو اس شمارے کے حصہ تراجم و اقتباسات میں شائع کر دیا ہے وہاں دیج لیا جائے۔

آئین کمیشن کا چالیسواں سوال یہ تھا۔ کیا آپ کوئی اور تجاویز پیش کرنا چاہتے ہیں جو شرائط محمولہ سے متعلق ہوں۔ اس سوال کا بھی متعدد نمبروں میں جواب دیا گیا ہے میں صرف دو نمبر بیان نقل کرتا ہوں۔

اول۔ پاکستان میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی قانون وضع نہ کیا جائے اور قیامین کے مآخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا جائے۔

دوم۔ قرآن اور سنت رسول اللہ کے خلاف کوئی قانون یا کوئی انتظامی حکم پاس نہ کیا جائے۔ بصورت دیگر پاکستان کے ہر باشندے کو یہ استحقاق حاصل ہو گا کہ مناسب عدالت میں اس کے خلاف چارہ جوئی

ان دو جوابوں کے علاوہ مغربی پاکستان کے ۱۹ علماء کی ایک اور جماعت نے سوال نامے کا جواب دیا تھا۔ اس جماعت میں مفتی محمد حسن صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا محمد اسماعیل صاحب، مولانا داؤد غفر لوی صاحب اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب شریک ہیں۔

ان علماء کے جواب میں سے میں صرف سوال ۲۹ کا جواب یہاں نقل کرتا ہوں:-

اس سوال کے جواب میں ہم کمیشن کو اسلامی مملکت کے ان ۲۲ بنیادی اصولوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو جنوری ۱۹۷۹ء میں ہر کتب خیال کے علماء نے بالاتفاق مرتب کیے تھے ان کی ایک کاپی ہمارے اس جواب کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے اس سے کمیشن کو معلوم ہو جائے گا کہ انصاف مساوات اور رواداری کے اصول فی الحقیقت کیا ہیں اور ان پر ایک جمہوریت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔

علماء کے جوابات اور اسلامی مملکت کا متفقہ چارٹر پڑھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کی راہ روکنے والوں کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ مذہبی فرقوں کے اختلافات اسلامی حکومت کے قیام میں مانع ہیں اور یہ بات بھی کھلا ہوا جھوٹ ہے کہ علماء خود اسلامی حکومت کی تعینات سے ملوث واقف ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ۱۹۷۹ء میں مرحوم لیاقت علی خاں کی قیادت میں ریاست پاکستان نے کلمہ شہادت ادا کیا اور قرارداد مقاصد پاس کی پھر متفقہ ۲۲ اصول جنوری ۱۹۷۹ء میں طے ہوئے۔ دو سال کے بعد ۱۹۸۱ء میں قادیانی تحریک کا بھانہ بنا کر لاہور میں مارشل لا نافذ کیا گیا اور اس کے بعد وہ عدالتی ڈرامہ کھیلا گیا جس کی رپورٹ، فیئر رپورٹ لے علماء پاکستان کے تمام جوابات میں نے خواجہ غلام محمد کوچہ روح اللہ خاں دہلی کی کتاب پاکستان کی بساط سیاست سے نقل کیے ہیں

کے نام سے موسوم ہے۔ مشنر سے لے کر مشنر تک مسلسل وہاں کے عوام اسلامی حکومت کا مطالبہ کرتے رہے اور وہاں کے علماء اس کے اصول و مقاصد کو تسلیم کرتے رہے اور اپنی قوت کے ساتھ تمام ملک میں اس کی اشاعت ہوئی کہ دیہات میں رہنے والے عوام بھی اس سے واقف ہو گئے، لیکن جب غیر رپورٹ سامنے آئی تو انکشاف ہوا کہ اسلامی حکومت تو بعد کی چیز ہے، علماء یہ بھی نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے ؟

جو چاہے آپ کا حسن کمر شمع ساز کرے

کوئی انصاف پسند آدمی غیر رپورٹ کی اس ضمانتی کو یاد کر سکتا ہے، لیکن کس قدر حیرت ہے کہ مدیر ہلال اس رپورٹ پر ایمان لے آئے اور جسٹس غیر مسلم نے اسلام اور اسلامی حکومت کے رخ روشن پر جو سیاہی پھری تھی آٹھ انھوں نے علماء کی طرف غریب کر دیا اور جہاں تک میلانا موودی کا تعلق ہے ان کی طرف ایک ایسا جھوٹ فریب کیا جس کی جرأت جسٹس غیر مسلم نے بھی نہ کی تھی۔

یہ چند سطریں صرف ہی دکھانے کے لیے لکھی گئی ہیں کہ اسلامی حکومت کی راہ روکنے کے لیے کم سے کم علمائے پاکستان کے اختلافات اور حالات حاضرہ سے ان کی جمالت کی نائش اب تاریخی جھوٹ بن چکی ہے، اس کی تکرار اسے اگر کسی ذاتی مفاد کا حصول مقصود ہے تو ادراہات ہے ورنہ یہ کوئی مفید کام باقی نہیں رہا ہے۔

یکم اکتوبر سے

ہفت روزہ منادی

زیر ادارت

عبد اللہ عاطف

افق صحافت پر

فی پرچہ :- ۱۲ آنے پیسے سالانہ :- پانچ روپیہ (ص)

منیجر :- ہفت روزہ منادی - نائن بنیلا

اسلامی مملکت کے بنیادی اصول

جن کو پاکستان کے ہر مکتب خیال اور تمام اسلامی

فروق کے مشائیر علماء نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے

شاید تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے فرقوں کے کبار علماء نے بالاتفاق وہ اصول مرتب کیے ہیں جن پر قرآن و سنت کے منشاء کے مطابق ایک اسلامی ریاست کی عمارت تعمیر کی جاسکتی ہے۔ اس سے پہلے اشخاص اور افراد متفرق طور پر تو بار بار ان مسائل کے متعلق اپنی تحقیقات بیان کرتے رہے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر مختلف عقائد و مذاہب کے نمائندہ علماء نے خالص علمی بحث و تحقیق کے بعد اسلامی مملکت کے تصور اور اس کے بنیادی اصولوں کے متعلق اس قدر واضح اور مستند بیان کیا کیا ہو، یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جس کی نظیر اب تک کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی اور توقع کی جاسکتی ہے کہ انشاء اللہ ہماری آئندہ تاریخ کی تشکیل میں اس کا حصہ نہایت اہم ہو گا۔ اب کسی کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ مسلمان جیسی کچھ بھی حکومت بنائیں وہ اسلامی حکومت ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام ایک دین کی حیثیت سے ریاست اور سیاست کے لیے اپنے کچھ مخصوص اصول رکھتا ہی نہیں ہے۔ اب کسی کے لیے یہ موقع باقی نہیں رہا ہے کہ اپنے خود ساختہ بنیادی اصولوں اور دستوری خاکوں پر اسلامی وائس لگا کر جمعی نوٹوں کی طرح انہیں بازار میں چلا سکے۔ اب یہ دعوے کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان فرقوں کے مذہبی نزاعات ایک اسلامی حکومت کے قیام میں مانع ہیں۔ اب اس جاہلانہ بدگمانی کے فروغ پانے کا بھی امکان نہیں رہا ہے کہ دور جدید میں ایک ترقی پذیر ریاست کے لیے اسلام کے اصول سیاست، موزوں نہیں ہیں۔ اب یہ جھوٹ بھی نہیں چل سکتا کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ علماء پاکستان کے مستند اور متفق علیہ بیان نے ان تمام غلط فہمیوں کا دوا زہ بند کر دیا ہے۔

ایک مدت دراز سے اسلامی دستور مملکت کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسلام کا کوئی دستور مملکت پر بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کے اصول کیا ہیں اور اس کی عملی شکل کیسا ہوگی؟ اور کیا اصول اور عملی تفصیلات میں کوئی چیز بھی ایسی ہے جس پر مختلف اسلامی فرقوں کے علماء متفق ہو سکیں؟ یا ایسے سوالات ہیں جن کے متعلق عام طور پر ایک ذہنی پریشانی پائی جاتی ہے اور اس پریشانی میں ان مختلف دستوری تجویزوں نے اور بھی اضافہ کر دیا ہے جو مختلف حلقوں کی طرف سے اسلام کے نام پر وقتاً فوقتاً پیش کی گئیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ تمام اسلامی فرقوں کے چیدہ اور معتد علیہ علماء کی ایک مجلس منعقد کی جائے اور وہ بالاتفاق صرف اسلامی دستور کے بنیادی اصول ہی بیان کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ ان اصولوں کے مطابق ایک ایسا دستوری خاکہ بھی مرتب کر دے جو تمام اسلامی فرقوں کے لیے قابل قبول ہو۔

اس غرض کے لیے ایک اجتماع تاریخ ۱۲-۱۳-۱۴ اور ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۵۷ھ مطابق ۲۱-۲۲-۲۳ اور ۲۴ جنوری ۱۹۳۷ء بصدرات مولانا سید سلیمان صاحب ندوی کراچی میں منعقد ہوا۔ اس اجتماع کا اسلامی دستور کے جو بنیادی اصول بالاتفاق طے ہوئے ہیں انہیں فائدہ عام کے لیے شائع کیا جا رہا ہے۔

اسلامی مملکت کے بنیادی اصول

اسلامی مملکت کے دستور میں حسب ذیل اصول کی تصریح لازمی ہے

۱۔ اصل حاکم، تشرعی و دکنوی حیثیت سے اللہ رب العالمین ہے

۲۔ ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا، اور کوئی ایسا قانون نہ بنایا جاسکے گا، نہ کوئی ایسا

انتظامی حکم دیا جاسکے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔

تشریحی نوٹ: اگر ملک میں پہلے سے کچھ ایسے قوانین جاری ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں تو ان

کی تصریح بھی ضروری ہے کہ وہ بتدریج ایک معینہ مدت کے اندر منسوخ یا شریعت کے مطابق تبدیل کر لیے جائیں گے۔

۳۔ مملکت کسی جزائیاتی، نسلی، سنی یا کسی اور تصویر پر نہیں بلکہ ان اصول و مقاصد پر مبنی ہوگی جن کے

اساس اسلام کا پیش کیا ہوا مضابطہ حیات ہے۔

۴۔ اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے معروف کو قائم کرے، منکول کو کسر کرے

اور شعائر اسلام کے احیاء و اعلاء اور مسلمہ اسلامی فرقوں کے لیے ان کے اپنے مذہب کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرے۔

۵۔ اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ مسلمانانِ عالم کے رشتہ اتحاد و اخوت کو قوی سے قوی تر کرنے کی کوشش کرے اور ریاست کے مسلم باشندوں کے درمیان مصیبتِ جاہلیہ کی بنیادوں پر نسلی، لسانی، علاقائی یا دیگر اداۃ امتیازات کے ابھرنے کی راہیں مسدود کر کے ملتِ اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ و استحکام کا انتظام کرے۔

۶۔ مملکت بلا امتیازِ مذہب و نسل وغیرہ تمام ایسے لوگوں کی لابی انسانی ضروریات، یعنی غذا، لباس، مسکن، معالجہ و تعلیم کی تکمیل ہوگی جو اکتسابِ رزق کے قابل نہ ہوں یا نہ رہے ہوں یا عارضی طور پر بے روزگار یا بيمالہ یا دوسرے وجوہ سے فی الحال سعی اکتساب پر قادر نہ ہوں۔

۷۔ باشندگانِ ملک کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شریعتِ اسلامیہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ یعنی حدود و قانون کے اندر تحفظِ جان و مال و آبرو، آزادیِ مذہب و مسلک، آزادیِ عبادت، آزادیِ ذات، آزادیِ اظہارِ رائے، آزادیِ نفس و حرکت، آزادیِ اجتماع، آزادیِ اکتسابِ رزق، ترقی کے مواقع میں یکسانی اور فاسی ادا دت سے استفادہ کا حق۔

۸۔ مذکورہ بالا حقوق میں سے کسی شہری کا کوئی حق اسلامی قانون کی سند جواز کے بغیر کسی وقت سلب نہ کیا جائے گا اور کسی جرم کے الزام میں کسی کو بغیر فراہمی موقعِ صفائی و فیصلہ عدالت کوئی سزا نہ دی جائے گی۔

۹۔ مسئلہ اسلامی فرقوں کو حدود و قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ انہیں اپنے پیروں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حق حاصل ہوگا وہ اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ اشاعت کر سکیں گے، ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذاہب کے مطابق ہوں گے اور ایسا انتظام کرنا مناسب ہوگا کہ انہی کے قاضی یہ فیصلے کریں۔

۱۰۔ غیر مسلم باشندگانِ مملکت کو حدود و قانون کے اندر مذہب و عبادت، تہذیب و ثقافت اور تعلیم کی پوری آزادی حاصل ہوگی اور انہیں اپنے شخصی معاملات کا فیصلہ اپنے مذہبی قانون یا رسم و رواج کے مطابق کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

۱۲۔ غیر مسلم باشندگانِ مملکت حدود و شریعت کے اندر جو معاہدات کیے گئے ہوں، ان کی پابندی لازمی ہوگی اور حقوقِ شہری کا ذکر دفعہ نمبر ۷ میں کیا گیا ہے ان میں غیر مسلم باشندگانِ ملک اور مسلم باشندگانِ ملک سب برابر کے یک ہوں گے۔

۱۲۔ رئیس مملکت کا مسلمان ہونا ضروری ہے جس کے تدبیر، صلاحیت اور اصابت رائے پر جمہور یا ان کے منتخب نمائندوں کو اعتماد ہو۔

۱۳۔ رئیس مملکت ہی نظم مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا البتہ وہ اپنے اختیارات کا کوئی جز کسی فرد یا جماعت کو تفویض کر سکتا ہے۔

۱۴۔ رئیس مملکت کی حکومت مستبدانہ نہیں بلکہ شوریٰ ہوگی۔ یعنی وہ ارکان حکومت اور منتخب نمائندگان جمہور سے مشورہ کر کے اپنے فرائض انجام دے گا۔

۱۵۔ رئیس مملکت کو یقین حاصل نہ ہوگا کہ وہ دستور کو کھلا یا جزر و مضطر کے شوریٰ کے بغیر حکومت کرنے لگے۔

۱۶۔ جو جماعت رئیس مملکت کے انتخاب کی مجاز ہوگی وہی کثرت رائے سے اسے معزول کرنے کی بھی مجاز ہوگی

۱۷۔ رئیس مملکت شہری حقوق میں عامۃ المسلمین کے برابر ہوگا اور قانونی مواخذہ سے بالاتر نہ ہوگا۔

۱۸۔ ارکان و عمال حکومت اور عام شہریوں کے لیے ایک ہی قانون و ضابطہ ہوگا اور دونوں پر عام

عدالتیں ہی اس کو نافذ کریں گی۔

۱۹۔ محکمہ عدلیہ محکمہ انتظامیہ سے علیحدہ اور آزاد ہوگا تاکہ عدلیہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں

ہدایت انتظامیہ سے اثر پذیر نہ ہو۔

۲۰۔ ایسے افکار و نظریات کی تبلیغ و اشاعت ممنوع ہوگی جو مملکت اسلامی کے اساسی اصول و

مبادی کے انہدام کا باعث ہوں۔

۲۱۔ ملک کے مختلف ولایات و اقطاع مملکت واحدہ کے اجزاء انتظامی متصور ہوں گے۔ ان کی

حیثیت نسلی، لسانی یا قبائلی واحدہ جات کی نہیں بلکہ محض انتظامی علاقوں کی ہوگی جنہیں انتظامی سہولتوں کے

بیش نظر مرکز کی سیادت کے تابع انتظامی اختیارات سپرد کرنا جائز ہوگا اگر انہیں مرکز سے علیحدگی کا حق حاصل نہ ہو

۲۲۔ دستور کی کوئی ایسی تعبیر معتبر نہ ہوگی جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔

ماخوذ از ترجمان القرآن جزوی فردی ۱۳۹۱ھ

نوٹ: اس چارٹر پر انیس علماء کے دستخط ہیں

یہ آپ نے ٹھیک سمجھا ہے کہ یہ خیالات جاہلانہ تعصب پر مبنی ہیں۔ حاکم دینے والے کی سب سے پہلی نادانی یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو تاریخ کی ایک ایسی کتاب سمجھتا ہے جس کی اساس نے تعصبات کیا ہے۔

حالات قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ایک کتاب ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ اس خیال سے کہ کسی نادانستہ مسلمان کے ذہن میں ابھرنے لگا ہو۔ میں ان بے پل خیالات پر روشنی ڈال رہا ہوں۔ اگر گناہ کے جواب کا حاصل یہ ہے۔

(۱) الم ادم کا محرف ہے۔ (۲) علماء و مشائخ اس کی تشریح نہ کر سکے۔ (۳) مسلم علماء کے لیے یہ بے انتہائی عجیب اور ذلت کی ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تفسیر بھی نہ کر سکے۔ میں اسی ترتیب سے چند باہمی غرض کتاب (۱) جواب دینے والے کو شاید یہ بات بھی معلوم نہیں کہ الم کوئی مرکب لفظ نہیں ہے بلکہ حروف عروہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ آلف الگ، لام الگ اور تیم الگ۔ قرآن کے ایسے حروف کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہتے ہیں یعنی ایسے حروف جو علیحدہ علیحدہ میں اور ان سے مل کر کوئی لفظ نہیں بناتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ادم کے حروف بھی اسی طرح الگ الگ ہیں اور ان سے مل کر یہ کوئی مرکب لفظ (محدود) نہیں بناتا ہے بخلاف ہر وہ ایسا نہیں ہے بلکہ ادم ایک لفظ ہے محض حروف نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ الم اور ادم میں کوئی مشابہت موجود نہیں؟ ادم ایک لفظ (محدود) ہے اور الم محض حروف تہجی (Alphabet) ہیں۔ یہاں تک کہ ان دونوں میں صوتی یعنی آواز کی مشابہت بھی نہیں ہے۔ ادم کو ہم آدم کہتے ہیں اور الم کو الف لام میم کہتے ہیں۔ اب بتائیے کہ دونوں میں وہ کون سی مشابہت و مماثلت ہے جس کی وجہ سے الم کو ادم کا محرف کہا جائے۔ معلوم ہوا کہ یا ایک بے بنیاد اور محض دعویٰ ہے۔ کسی زبان کے حروف تہجی میں تحریف کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اگر کہیں والا قرآن کے کسی لفظ کو ادم کا محرف کہنا تو کم سے کم لفظ ہونے کی مشابہت تو پائی جاتی۔ عربی کے تین حروف تہجی کو ادم کا محرف کہنا تو بالکل بے تکی بات ہے۔

(۲) جواب دینے والا یہ تو خود نہیں جانتا یا اپنے پڑھنے والوں کو نادانستہ دیکھنا چاہتا ہے کہ الم بھی حروف صرف سورۃ بقرہ کی ابتدا میں نہیں ہیں بلکہ سب سے پہلے سورۃ الف میں ہی اس طرح کے حروف مقطعات ہیں۔ کسی سورۃ کی ابتداء میں الم ہے کہیں الم مع کہیں کہیں حصص کہیں طہ اور کہیں ف ہے ایک حرف سے کہ باقی حروف تک مختلف سورۃوں کی ابتداء میں استعمال کیے گئے ہیں۔

اب کوئی اس سے پوچھے کہ یہ تمام حروف ادم کا محرف ہیں یا نہیں؟ دوسرے سنسکرت الفاظ کے محرف ہیں؟ مسلم علماء الم کی تشریح تو اس لیے نہ کر سکے کہ وہ ادم کا محرف ہے تو آخر وہ الی دوسرے حروف کی تشریح کیوں نہ کر سکے۔ جواب دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء و مشائخ کی ایک جماعت نے یہ حکم کیا ہے کہ

حروف کی مراد اللہ جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے تو یہ صرف اتم کے لیے نہیں کھا ہے بلکہ ایسے تمام حروف کے لیے کھا ہے جو سورتوں کی ابتداء میں ہیں اور جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جن علماء نے ان حروف کی تشریح نہیں کی اس کی وجہ بنیاد وجہ نہیں ہے جو اگر گناہ میں ظاہر کی گئی ہے۔ دوسری بات جو اب دینے والے کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ بہت سے مسلم علماء و مشائخ نے ان حروف کی تشریح بھی کی ہے اور اپنے علم کی حد تک ان کی مراد واضح کی ہے

(۳) اگر گناہ میں جواب لکھنے والا اس بات سے بھی ناواقف ہے کہ ان حروف سے کوئی مذہبی حکم نہیں نکلتا کیونکہ کسی زبان میں اس کے حروف تمجی سے کوئی خبر یا کوئی حکم نہیں نکلا کرتا اس کے لیے مرکب الفاظ اور با معنی جملے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ لکھنا کہ ”علماء و مشائخ کے لیے یہ بڑی ذلت کی بات ہے کہ وہ اپنے مذہب کی بھی تفسیر نہ کر سکے“ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ مسلمان علماء و مشائخ نے اپنے مذہب کی بے مثال تشریح کی ہے۔ چند الگ الگ حروف کو، کوئی جاہل ہی ”مذہب“ کہہ سکتا ہے۔

صفحہ ۶۰ کا بقیہ) چوکے میں فٹ نہ ہونا مناسب ہے۔ اسی صفحے کے آخر کا ایک ٹکڑا یہ ہے تو ختم یہ شور و شر نہیں ہے ”قابلیاں“ ہے ”کالفظ“ ہوگا کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ صفحہ ۱۱۲ کا ایک مصرع یہ ہے: جلالوں کی صفیں لگیں گی شفا و تریں سے عتاب ہوگا۔ یہ پورا مصرع اس بند میں بے جوڑ بھی ہے اور بے معنی بھی۔ اس کے علاوہ عتاب کسی پر ہوتا ہے کسی سے نہیں۔ صفحہ ۱۱۲ جنوں کی بھوتوں کی طرح جنوں اور بھوتوں کو اس طرح اکٹھا کرنے سے مصرع بوجھل ہو گیا ہے

تحریک ادب اسلامی کے ایک امام۔ نعیم صدیقی نے اس نظم کی جو اتنی شاندار پذیرائی فرمائی ہے مقصدی حیثیت سے اس کا کوئی خاص سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ زبان و بیان کی خامیوں کا شکوہ نعیم صدیقی صاحب سے فضول ہے۔ میں اپنے کو مستثنیٰ کیے بغیر یہ بات کہتا ہوں کہ تنقید کو سنی خوشی برداشت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کیں میری تنقید جناب احسان دانش اور جناب نعیم صدیقی کو ناگوار نہ ہو لیکن انہیں باور آنا چاہیے کہ تنقید تنقیص کے لیے نہیں کی گئی ہے۔

کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ پوری محنت کے آخر میں الحاصل کے عنوان سے بحث کے حساب سے
 ۱۰۰۰ سال کی بحث ہے۔ یہ بات بالکل حوالہ پر مبنی ہے کہ اللہ کی امانت سے انجمن دین مانی سرکشی
 اور اہلسن کی نافرمانی کے رویے کے علاوہ کوئی دوسرا وقت نہ تھا جس کی طرف جانتے سے اشارے آدم
 دیا کہ اگر لا تفر یا حد ہا الشجرۃ کہ کر مٹ فرمایا تھا۔ (صفحہ ۱۰۰)

جہنم مقامات کے ذریعہ وہاں حاصل تک پہنچے ہیں اس حصے میں ان کی غلطیوں کی نشان دہی بھی نہیں
 چاہیے بلکہ تفصیل سے ان پر لکھنے میں وقت لگایا جائے۔ میں یہاں ان کی توجہ کے لیے صرف ایک بات کی طرح
 اشارہ کرتا ہوں۔ حد ہا الشجرۃ ان کے نزدیک ایک لاجعلی عہدہ تھا جسے انھوں نے عمل کرنے کی کوشش کی کہ
 انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا بلکہ ان کے عمل نے ایک دوسرے پر مہم پیدا کر دیا جس کا انہیں دھیان نہ
 آیا۔ قرآن کی آیات ادا ویت اور آج تک کے مستند علیہ مفسرین قرآن کے اقوال کی بنا پر تو حضرت آدم
 کی نافرمانی یہ تھی کہ انھوں نے اس مخصوص متعین درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ آپ
 تحقیق نے اس پر غلط فہمی کی ہے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت آدم و حوا کی نافرمانی کیا تھی؟ انھوں نے
 کی امانت سے کون سا انجمن کر لیا؟ مانی سرکشی اور اہلسن کی نافرمانی کا وہ کون سا رویہ اختیار کیا تھا
 کے نتیجے میں وہ جنت سے رخصت کیے گئے۔ حالانکہ اصل سرائے رسانی ہی کی ہونی چاہیے تھی۔ غور کیجئے آپ
 پیدا کر دے یہ مسئلہ قابل حل ہے؟ آخر میں بطور مشورہ و غیر خواہی یہ عرض ہے کہ الفاظ قرآن کی کیا تحقیق ادا
 کی مجتہدہ تشریح کے لیے جو کم سے کم تیاری ضروری ہے اس کے بغیر یہ کام سخت خطرناک ہے۔ غور فرما۔
 کہ اگر ہم لوگ خود ہی صرف مصباح اللغات کو لے کر الفاظ قرآن کی نئی تحقیق شروع کر دیں تو دوسروں
 اسی طرح کی تحقیقات پر ہمارے اعتراض کا کیا وزن باقی رہے گا۔ اللہ سے اس کی بناء مانگنی چاہیے کہ
 قرآن کی تفسیر بالرائے کا جو مصادد ہو۔ بحیثیت مجموعی یہ نعمت عالی قدسا و لا یرید ان یحفظ
 کے لائق ہے۔ (ج- ق)

عزیزہ نعیم صدیقی۔ نئی شمارہ۔ برصغیر ہندوستان۔

ماہنامہ سیا و لا ہو ذیل بابا یک لا ہو۔ جاترین قوم کے لئے کتابت ہے۔
 آج کی ادبی فائزین خلا بیسط میں پھیلے ہوئے ادبی زیاروں تک پہنچے اور عہدہ کے لئے کامیاب ہوئے۔

کے لیے پائل جیسی ہلکی سی ٹیبلٹ لیا گیا ہے۔ اسے اسی طرح لیں۔ جیسی کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ
 گردش کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ
 رکنا ہے۔ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ
 سے ہٹ جائے۔ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ
 مار رکھنا ہے۔ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ
 مار رہے۔ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ
 پر سنوں کے اندر سے دلیلیں میں بصیرت کافی پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے سیارہ روح کو ایمان و اخلاق
 کے بار کی طرف مڑیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ خدا کرے یہ علمی و ادبی سیارہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔
 خود ایمان و تقویٰ کے عمار پر گردش کر کے دوسروں کے لیے نور و ہدایت کرے اب تک یہ اپنی دو گزشتہیں پوری
 کر چکا ہے۔ تیسرے و چوتھے کے لیے پلاننگ شروع ہے۔ ہم مصنفات کے مندرجات پر اظہار خیال آسان نہیں
 ہے۔ اسے دیکھ کر اور دیکھ کر کثرتِ مبرمی ذہن پر یہ خوش گوار اثر پڑتا ہے کہ اسے کسی بھی اردو زبان کے میاں
 انہما کے مقابلے میں دکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ یہ رسالے پر اظہار خیال دیتا ہے اس لیے میں نے اس کے
 لیے جناب احسان دانش کی نظم منتخب کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے بڑے اہتمام سے علیحدہ صفحات لگا کر
 شائع کیا گیا ہے اور کتبہ سیارہ اسے اپنی پہلی جین وول کا وینڈیشن کے طور پر چھاپ رہا ہے۔ لیکن ہے میرے
 اظہار خیال میں کوئی بات ایسی نہیں جو شاعر کو نظر ثانی پر آمادہ کرے۔

جناب احسان دانش پاکستان کے ایک مشہور شاعر ہیں اور ان کی شاعری کا طریقہ عشق کی شریک ہے
 یہ نظم ان کی صلاحیت شاعری کی دلیل ہے انہوں نے اپنے جذبات کی جو لاکھی اس نظم میں منتقل کرنے کی کوشش کی
 ہے اور اس میں وہ بہت کامیاب ہیں۔ خاصاً ان کی لکھی ہوئی اس جرات سے اپنے خیالات کا اظہار
 بھی قابلِ تحسین ہے۔ ان کے خیالات کو اس مقام تک کہ سمجھنے پر آمادہ ہو جائیں۔
 اس میں سے صرف ایک خط لکھ کر کے میرے ہاتھ لگا کر انہوں نے اپنی کٹی ہے وہ میں لکھا ہے
 خدا کی قسم کہ میں نے اس خط کو لکھ کر اسے اپنے ہاتھ لگا کر اسے اپنے ہاتھ لگا کر اسے اپنے ہاتھ لگا کر
 لکھ کر اسے اپنے ہاتھ لگا کر اسے اپنے ہاتھ لگا کر اسے اپنے ہاتھ لگا کر اسے اپنے ہاتھ لگا کر
 اس کے ہاتھ لگا کر اسے اپنے ہاتھ لگا کر اسے اپنے ہاتھ لگا کر اسے اپنے ہاتھ لگا کر

عربی کے کتب خانے میں ایک کتاب ہے کہ ہر ایک کے لئے درج ذیل کے رجحانات کے لئے ایک اور
تعداد میں ہونا چاہئے۔ یہ کتاب ایک ایک (میں) اور دوسری اسٹیڈی اور پوری اور ان کی
۱۹۱۷ء کے ہے۔

یہ بات اگرچہ بُری مگر ایک بات الٰہیہ اور انفرادی جاسکتی ہے کہ یونانی کی تقسیم کی یہ حرکت با اثر شخصوں
کی ہر وقت مخالفت اور مخالفت کی وجہ سے رد کر دی گئی اور ابن مبراہن اسماعیلی نے کمیشن کے سامنے اپنا سیدنا
میں کیا تھا ان میں سے کتنوں ہی نے ہم میں اپنے نام وہاں کے لیے تھے، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سلسلہ کے پیچھے
لیکن یہ سچ ہے، اہل ظاہر کا یہ کوئی شخصیتوں اور عقائد کے دباؤ کا نہیں بلکہ فی الواقع خداوند کی تبدیلی
کا نتیجہ ہے، یہ کہ یونانی اسماعیلی میں شرق اور غرب کا سوال رہ رہ کر اب بھی اہمیت ہی رہتا ہے۔ دوسری
طرف جہاں تک دوسرے عقائد کا تعلق ہے، پانیکر صاحب کی یہ روایت اسی کتاب میں ملے ہیں کہ اس صوبے کی موجودہ
دست کے خلاف ہر جگہ شکایت پائی جا رہی ہے اس لیے اس الٰہیہ کی کوئی وجہ نظر میں آئی کہ تقسیم کی یہ حرکت ہمیشہ
کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اس کے خلاف کاتھولک ہر وقت اس کا احکام دیکھتی دے رہاؤ کا اندازہ بارہ دو سو مل
سے اس کا مطالعہ ہوا اور اس سے ناگوار و منوہت حال پیدا ہو جائے

کھسکی یہ صورت حال ہمارے اجمالی جائزے سے سامنے آئی ہے۔ قطعاً ان کی دیکھاس پر پوری توجہ کی جائے
 اور اس کی اصلاح کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا جائے۔ کیونکہ اگر ان کو ناگوار اختلافات اور نوعِ بدیع کا کٹر
 کے ہمارے لئے حقیقی سبب کا جائزہ لے کر ان کے اٹالے کی جگہ اور پوری پوری کوشش نہ کی گئی تو نہ صرف یہ
 کہ ملک کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا بلکہ اس کی آبادی اور سلاخی بھی خطرے میں پڑے گی۔ یہ کوشش
 یقیناً ملک کے ہر فرد اور ہر گروہ کا فرض ہے اور بلا کسی شرط کے ہر ایک کو اپنا فرض قرار دینا چاہیے۔ لیکن اس
 میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ہر مسافر اقتدار ہونے کی بنا پر اس کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ذمہ داری کا احساس
 قائم ہونی چاہیے تو یہ حقائق حالات کے اس دور میں ہونے چاہئے۔ وہ ملک کی اصلاح کی خاطر کی گئی ہیں
 ہمارے حالات اس اجتری کی حد تک برگرز پہنچے بغیر نہ پہنچے۔ ہم ایک مسئلے میں خود دوزیر حکم کا اعتراف بھی کر رہے
 انھوں نے ناگائیدل میں تقریر کرتے ہوئے صاحبِ عقول میں کہا ہے کہ حکومت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی
 سے پوری توجہ نہیں کی اور آبادی کے بعد کے دنوں میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔

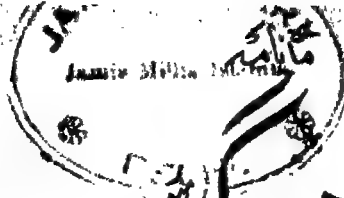
سلطان احمد میں سے جاسکتے تھے۔ یہاں پر ایک ایسی تعلیم تھی اور کراہی ہے مگر حکومت کی طرف سے ہر
 مذمت کی جاسکتی ہے لیکن وزیر مواصلات جب کہ اس نے اس فرد کی کام کی طرف سے اپنی توجہ مبذول کی ہے
 تو اس کا غیر معقول کیا جانا چاہیے۔

اس سلسلے میں ہم اس بات سے کسی طرح اتفاق نہیں کر سکتے جو کہ معلقوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے
 یہ کہ ملک کو انتشار و آخلات کا کوئی قاضی اور ہم خطرہ درمیان میں نہیں ہے اور کانگریس نے محض ایک ہی عینیت اور
 اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے یا ملک کی توجہ کو ان کی طرف سے ہٹانے کے لیے یہ دھوکہ دیا ہے۔ جب کہ کافی
 سے کام لیا جائے تو سب کچھ کہنے کی گنجائش ہے اور ہم خود بھی کانگریس کو ہر معاملہ میں مخلص و نیک نیت نہیں
 سمجھتے لیکن زیر بحث معاملہ میں کانگریس کے مخالفوں کا یہ خیال اسی وقت و قیاس سمجھا جاسکتا ہے جب یہ تسلیم کر لیا
 جائے کہ ملک میں کوئی اختیاری الواقع موجود ہی نہیں ہے۔ یا موجود تو ہے لیکن زیادہ قابل توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ
 یہ بات بدانتظامیہ و فساد ہے اور ہم نے اوپر ملک کی واقعی صورت حال کا جو سرسری جائزہ لیا ہے وہ
 اس خیال کی تردید کے لیے بالکل کافی ہے۔ ہمارے نزدیک نہ یہ بات صحیح ہے کہ ملک کی وحدت و یکسوئی کا یہ پارہ پارہ
 جا رہی ہو اور ملک افراط کے کچھ زبردست خطبے کے قریب آگیا ہے نہ یہ بات کہ ملکی وحدت کا سرے سے کوئی خطرہ ہی
 نہیں ہے اور حالات ہر طرح سے اطمینان بخش ہیں۔ صحیح بات اگر ہے تو مرنے کا آنا دہی کے بعد ملک کے اختیارات
 زبردست اضافہ ہو چکے ہیں اور یہ اضافہ دونا فرولا کرتی ہو ہے

پھر یہ بھی نہیں ہے کہ حکومت نے جس اور اس میں توئی یک جہتی کے مسئلہ کا اہم ترین پہلو ہے اسے اس کی طرف سے
 محض ایک سیاسی سسٹم یا کوئی غیر منصفیہ کو پیش قرار دے دیا جائے۔ اس کو کشش کی ابتدا اور غائب کو نہاد
 اچھے اور عقلی انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ سب کے سب کانگریس یا انگریز پارٹی میں زیر بحث آیا تھا اور اس
 فرد کی طرف سے اسے یا اس کی طرف سے جو ذکر کیا تھا کہ تمام زبردست باتیں پر اپنی ہی طرف سے لائی جائے گی۔ یہ
 حکومت کی طرف سے ذکر کی گئی کہ اس مسئلہ پر کشش کر کے وقت بیکار کے کچھ عرصوں نے اپنی توجہ محض اس کی طرف سے
 کیا اور وہ نہ اس کی طرف سے نہ اس کی طرف سے کہہ رہے تھے یا بالکل غلط فہم کی وجہ سے کہ وہ اس
 کو اس وقت اس کی طرف سے نہاد کا بھی کہہ سکتے تھے۔ یہ سب کے سب کانگریس یا انگریز پارٹی میں زیر بحث آیا تھا
 لیکن اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے

جمادی الاخریٰ ۱۳۸۲ھ
نومبر ۱۹۶۲ء

زندگی

جلد ۲۹
شمارہ ۵

مدیر :- سید احمد رفیع قادری

۲	مولانا ابوالکلیث نعوی اصلاتی	اشارات
		مقالات
۱۵	مولانا جلال الدین عمری	خدا کی کتاب کیسے پڑھی جائے
۳۰	ماخوذ	مولانا آزاد کا غیر مطبوعہ خط
		تراجم و اقتباسات
۳۴	ترجمہ شمس عثمانی	روس کے مسلم علاقوں میں سوویت سامراج
		اخبار و افکار
۳۹	احکام	سندھان ملکوں کا حال
۴۲	جناب سید منظور الحسن ہاشمی	بھارتی جی کے ایک بیان پر تبصرہ
۴۸	سید احمد قادری	رسائل و مسائل
۵۸	۶-ق	تنقید و تبصرہ

● خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ :- فیجر "زندگی" لاہور۔ یوپی

● زر سالانہ :- ہر شش ماہی۔ تین روپیہ فی پرچہ۔ پچاس نئے پیسے

● ——— نمائندگی :- دس شش ماہی پر پستل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقم بھیجیں اور رسیدیں ارسال فرمائیں

نیچر ہفت روزہ شہاب، ۱۱/۱۱/۱۱۱۱ عالم اکیٹ، لاہور

مالک :- جماعت اسلامی۔ ایڈیٹر :- سید احمد رفیع قادری۔ پرنٹر :- پبلشر :- احمد حسن۔ مطبع :- ناظم پریس، بانا رنہ لہہ خان، لاہور۔
مقام اشاعت :- دفتر زندگی، دکنی ریسٹورینٹ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکلات

(گزشتہ سے پیوستہ)

مولانا ابوالیث اصلاحی، ندوی

البتہ ان کوششوں کو سنجیدہ یا مخلصانہ قرار دینے کے معنی لازماً یہ نہیں ہیں کہ ہم ان کو ہر پہلو سے صحیح اور مفید سمجھیں چنانچہ ہمیں متعدد پہلوؤں سے ان پر سخت اعتراض ہے۔

سب سے پہلے تو نیشنل انٹگریشن کانفرنس جس شکل میں منعقد ہوئی اور اس کے بعد نیشنل انٹگریشن کونسل کی جس طرح تشکیل عمل میں آئی ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔

ہمارے نزدیک قومی یک جہتی کے مسئلے کو کامیابی کے ساتھ حل کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو بھی ایک پارٹی کا مسئلہ نہ بنایا جائے بلکہ جیسا کہ وہ فی الواقع اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہے بھی ایک عام قومی مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کے لیے ملک کی تمام پارٹیوں اور جماعتوں کا اشتراک و تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جائے چنانچہ اسی بنا پر ہمیں اس سے خوشی ہوئی کہ پنڈت نہرو نے اس مسئلے کو یہی حیثیت دیتے ہوئے نیشنل انٹگریشن کانفرنس طلب کی اور اس میں کانگریس کے علاوہ بھی متعدد پارٹیوں کے نمائندوں اور ملک کی نمایاں شخصیتوں کو شرکت کی دعوت دی لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ انھوں نے ملک کی کچھ پارٹیوں کو اس مرحلے پر نظر انداز کر دیا تو اس کی وجہ آخر کیا تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف ان سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے تو یہ بات بھی صحیح نہیں قرار دی جاسکتی کیونکہ پارلیمنٹ کی متعدد پارٹیوں کے نمائندے مدعو نہیں کیے گئے تھے۔ اور اگر ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ ان کا فرقہ پرست ہونا تھا تو اول تو ابھی تک یہی متعین نہیں ہو سکا ہے کہ فرقہ پرستی کس چیز کا نام ہے جیسا کہ مہتہ کیٹی کی کارروائیوں سے واضح ہوتا ہے تو پھر پہلے سے کچھ پارٹیوں کو فرقہ پرست قرار دے دینا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ دراصل حالیکہ کانفرنس میں کچھ ایسی پارٹیوں کے نمائندے بھی شرکت فرمے جو عرف عام میں فرقہ پرست جماعتیں ہی سمجھی جاتی

ہیں اور جن کا تعارف پنڈت نہرو بھی بارہا اسی طرز سے کر چکے ہیں۔ دوسرے جب مقصود یہ ہو کہ ایک ایسے مقصد کے لیے جن سے بظاہر کسی کو بھی اختلافات نہیں ہو سکتا حتیٰ الوسع ہر ایک کا اشتراک و تعاون حاصل کر لیا ہے تو کسی پارٹی یا جماعت کو مدعو کرنے میں اس کا مطلق لحاظ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کا مسلک اور نظریات کیا ہیں بلکہ اس مقصد کے لیے ان جماعتوں کو مدعو کرنا تو زیادہ ضروری تھا جن کے نظریات اور سرگرمیوں کو یاد کی نظر میں قومی یک جہتی کے لیے مضر خیال کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں ایسا خیال محض شک و شبہ کی بنا پر قائم کر لیا گیا ہو اور حقیقت واقعہ یہ نہ ہو یا اگر ہو بھی تو اس اعتماد سے کام لینے کی ضرورت تھی کہ اہتمام و تفہیم سے ان کو صحیح راہ پر ڈالا جاسکتا ہے۔

اور بعینہ یہی بات نیشنل انگریزیشن کونسل کی تشکیل کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔ یہاں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جن سنگٹاؤں اور ہندو ہاسبھا کے نمائندے تو کونسل کے رکن کی حیثیت سے شریک کیے گئے ہیں بلکہ خاص فرقہ پرستی کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے جو کمیٹی بنی ہے، اس کے بھی وہ ممبر ہیں لیکن مسلم لیگ یا اکالی پالی یا ڈی۔ ایم۔ کے کا کوئی نمائندہ شریک نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے موجود ہیں مگر کاغذ پر یہ ہے کہ پہلے ہی قدم پر اقلیتوں کے دلوں میں شک و بدگمانی کا بیج ڈال دیا گیا ہے جس کا اندازہ مشہور شدول کاسٹ لیڈر شری بی۔ شام سندر کے حسب ذیل بیان سے ہو سکتا ہے۔ انھوں نے اپنے ایک کلمے میں نیشنل انگریزیشن کی کارروائیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:۔ "میں یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ کانفرنس کا دروازہ اقلیتی جماعتوں کے نمائندوں کے لیے بندھا گیا وہ غیر ملکی یا خود اپنے وطن کے دشمن ہیں۔ یا کم از کم یہ کہ ان کو قومی یک جہتی کے مسئلے سے کوئی دل چسپی نہیں ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ہر اقلیت اتنی سمجھ تو ضرور رکھتی ہے کہ وہ سیکولرزم اور حقیقی قومی یک جہتی ہی کو ہندوستان جیسے ملک میں اپنی مستقل پشت پناہ سمجھے۔ اقلیتیں اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ علیحدگی پسندی غیر ملکی فیر و دشمنانہ اور خود اپنے ہی مفاد کے لیے سخت مضر ہے۔ لیکن ان کے سلسلے میں یہ اتنا زبردستی کہہ کے ان کو زبردستی یہ محسوس کرایا گیا ہے کہ وہ علیحدہ ہیں اور یہ کہ جب تک کہ اپنی شکایات کو ختم نہیں کر دیتے ہیں۔ وہ انتہا پسندانہ رجحانات پھیلانے کے طرز مگر دانے جاتے رہیں یہ محض ان کو خاموش مراعات دہی پر مجبور کر کے کیے گیا گیا ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے انہی کو انٹیم جرم گردانا جاتا ہے انھیں کو گنہگار قرار دیا جاتا ہے اور پھر قومی اسمبلیوں اور کانفرنسیں میں ان کو داخل ہونے سے روکا جاتا ہے بلکہ شیام سندر صاحب کی تلخی تو اس سلسلے میں اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ انھوں نے کانفرنس میں ہندو ہاسبھا

اور جن سنگم کے نمائندوں کو باقاعدہ مدعو کرنے پر اسی جذبہ کا اظہار کیا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقی مسائل کو پیچھے ڈال دینے اور اقلیتوں کو محسوس کرانے کی خاطر نہ چالیں ہیں کہ اگر وہ اپنی شکایات پر زور دے کر برسرِ اقتدار پارٹی کو پریشان کرتی رہیں تو ان سے انتہا پسند اور زیادہ مشتعل ہوں گے اور مختلف طریقے سے ان کو سزا دیں۔ بھگتنی پریس کی (قومی یک جہتی اور اقلیتوں کے مسائل صفحہ ۶) اسی طرح مسلم لیگ کے صدر جناب محمد اسماعیل صاحب نے بھی پارلیمنٹ کے گزشتہ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا۔

اس سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اگرچہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو قوم یک جہتی کا نعرہ میں یا اس کی کمیٹیوں میں شریک نہیں کیا گیا ہے مگر دوسری جماعتیں بھی ان کمیٹیوں کے سامنے بطور گواہ پیش ہو سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو ایوان کے باہر طے کیا گیا ہے لیکن اسے مشترکہ طور پر طے کیا جانا چاہیے تھا کئی جماعتیں جن کا اس مسئلے سے گہرا تعلق ہے انھیں کارروائی میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انھیں ایک کمیٹی کے سامنے حاضر ہونے کی پیش کش کی گئی ہے گویا کمیٹی کے ممبروں کو جج کی حیثیت سے کام کرنا ہے اور دوسری پارٹیوں کے ممبروں کو گواہ یا یوں کہیے کہ مجرم یا ملزم کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان پارٹیوں کے ممبروں کو اس بات کا موقع حاصل نہیں ہے کہ وہ ان اعداد و شمار اور ان کی بنیادوں کو جانچ سکیں جن سے کمیٹی اپنے نتائج اخذ کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات تمام پارٹیوں کے لیے نامناسب ہے اور اگر تمام متعلقہ پارٹیوں کو اسی نظام اور دشین میں نصب کر لیا جائے جو یہ فریضہ انجام دے رہی ہیں تو اس میں کچھ نقصان نہ ہوگا۔

یہ جذبات اس لحاظ سے خاص طور سے قابلِ لحاظ ہیں کہ ان سے قومی یک جہتی کے اصل مقصد کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور چونکہ ابھی ایک عرصہ تک یہ کوششیں جاری رہنے والی ہیں۔ خود قومی یک جہتی کونسل کا قیام بھی ایک دیر پا ادارہ ہی کی حیثیت سے وجود میں آیا ہے اور ممکن ہے اس مقصد کے لیے آئندہ کچھ اور نئی کمیٹیاں اور ادارے قائم کرنے کی ضرورت پیش آئے اس لیے بہتر ہوگا کہ اس نقص کی مناسب طور سے اصلاح کر دی جائے بلکہ ہمارے خیال میں اس میں بھی کوئی حرج نہ ہوگا کہ اس طرح کی کمیٹیوں اور کانفرنسوں میں اقلیتوں کے افراد کو ان کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے جگہ دی جائے اور اسے کافی نہ سمجھ لیا جائے کہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد کو ان کے ماتر تعلیم ہونے یا ان کی کسی سیاسی یا سرکاری حیثیت کی بنا پر نامزد کر دیا گیا ہے یہ لوگ پیش نظر مقصد کے لیے اور پہلوؤں سے چلے کتنے ہی مفید کیوں نہ ثابت ہوں لیکن اقلیتوں کے نقطہ نظر سے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ ان کے نمائندے ہونے کے بجائے اور حیثیت میں منتخب ہوتے ہیں اور اس

بنام پران کا انتخاب ان کے پورے اطمینان کا موجب نہیں ہو سکتا اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ قوی یک جہتی کا کوئی ایسا تصور ہندوستان میں عملاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہ جس میں اقلیتوں کے وجود کی گنجائش نہ ہو اور اس وقت تو وہ بہر حال موجود ہی ہیں اس لیے حتی الوسع ان کے جذبات کی رعایت بہت ضروری ہے۔

پھر جو کمیٹیاں کونسل کی طرف سے بنائی گئی ہیں ان کے طریقہ کار میں بھی کچھ ایسے نقائص موجود ہیں جن کا اثر ہمارے خیال میں لامحالہ ان کی افادیت پر بھی پڑا ہو گا۔ یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اشوک ہتھ کمپنی میں مجھے قومی یکجہتی اور فرقہ پرستی کے موضوع پر گفتگو اور تبادلہ خیال کے لیے بلا لیا گیا تھا لیکن یہیں بات چیت کے وقت کچھ ایسا محسوس ہوا کہ ہماری حیثیت گواہ سے زیادہ نہیں ہے کمیٹی کے ممبران نے تو نہیں لیکن غالباً وزارت داخلہ کے جو افراد وہاں موجود تھے ان میں سے بعض حضرات نے اپنی علیحدہ گفتگو میں کمیٹی کے روبرو پیش ہونے والے افراد کو گواہ ہی کے لفظ سے یاد فرمایا تھا جس کی مجھے تصحیح کرنی پڑی اور اخباری اطلاعات میں بھی ان کی بات چیت کو گواہ ہی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا رہا۔ اور گفتگو کے وقت یہ بات تو ہمیں بہ شدت محسوس ہوئی کہ اسے عام مفہوم کے لحاظ سے بمشکل ہی بات چیت یا تبادلہ خیال کہا جاسکتا ہے کیونکہ ارکان کمیٹی اپنا کام صرف اتنا ہی سمجھتے تھے کہ وہ سوالات کریں اور خود اپنے کو کسی سوال کے جواب کا مکلف بالکل نہیں سمجھتے تھے اور نہ کسی جواب پر کوئی باقاعدہ ضرورت سمجھتے تھے کہ اس کے بارے میں طرفین کا پورا نقطہ نظر سامنے آکر بات کسی ختم نتیجے پر پہنچ سکے۔

پھر عجیب بات یہ ہے کہ جن گواہوں کو تبادلہ خیالات کے لیے طلب کیا گیا تھا ان کو پہلے سے اس کی ہوا تک بھی نہیں لگنے دی گئی کہ موضوع گفتگو کیا باتیں ہوں گی بلکہ دریافت کرنے پر بھی وہ باتیں پہلے سے نہیں بتائی گئیں اور عین وقت پر وہ باتیں دریافت کی گئیں جو کمیٹی کے نقطہ نظر سے خواہ کتنی ہی ضروری ہوں نہ رہی ہوں لیکن قومی یک جہتی یا فرقہ پرستی کے موضوع سے ان کا کوئی ربط بمشکل ہی جوڑا جاسکتا ہے۔ بہر حال کمیٹی کی نگاہ میں تبادلہ خیالات کے اس طریقے کی جو بھی افادیت یا ضرورت رہی ہو۔ یہ عدالتی انداز کی پوچھ توئی یک جہتی یا فرقہ پرستی جیسے مسائل کی تحقیق کا کوئی موزوں طریقہ نہیں ہے۔ اس سے کہیں بہتر یہ ہوتا کہ جس سے جو کچھ پوچھنا تھا اس کے بارے میں اس کے تحریری جوابات حاصل کر لیے جاتے اور اس کے بعد بھی کوئی وضاحت طلب بات باقی رہ جاتی تو اس پر بعد میں مزید زبانی بات چیت کر لی جاتی۔

طریقہ کار کے ان نقائص سے زیادہ قابل لحاظ اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ قومی یکجہتی کے حصول کے لیے

اب تک جو شخص یا تاجر اعتبار کی گئی ہیں ان کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کے بڑھتے ہوئے انتہا پسندانہ اور فرقہ پرستانہ رجحانات کی روک تھام کے لیے یا تو قانون کا سہارا ڈھونڈا جا رہا ہے یا ایسی تدابیر کا جن کا اصل مرض کے اسباب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ان میں سو فی صدی کامیابی حاصل ہونے کے بعد بھی اصل مرض سے نجات کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے آسام اور جبل پور کے فسادات ہی حکومت کے خواب غفلت سے بیدار ہونے کے اصل باعث بنے ہیں۔ اس لیے اگر ان کا فوری اثر حکومت پر پڑا تھا کہ وہ حالات کو قانون کے ذریعہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو یہ چنداں قابل تعجب بات نہ تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی حکومت کے اس رجحان میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس مدت میں پارلیمنٹ کے ذریعہ تعزیرات ہند اور قانون نمائندگی عوام کی دفعات میں متعدد ترمیمات کر کے ان کو بہت زیادہ سخت بنایا جا چکا ہے اور درمیان میں فرقہ پرست جماعتوں پر پابندی لگانے کا خیال جو فسادات آسام و جبل پور کے بعد بڑی شدت سے ابھرا تھا ملتوی کر کے اب پھر اس کا چرچا شروع کر دیا گیا ہے اور کیا عجب اشکر ہتہ کیٹی کے قیام میں بھی اسی کی تیاری یک گوشہ پیش نظر ہو لیکن کیا واقعہ ان تدبیروں سے فرقہ پرستی یا تفریق پسندی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ مذکورہ دونوں قوانین کی دفعات میں الیکشن سے پہلے ہی ترمیمات ہو چکی تھیں بلکہ غالباً الیکشن سے پہلے ان کو پاس کرنے میں جلدی بھی اسی خیال سے کی گئی تھی کہ الیکشن کی جدوجہد کو قابو میں رکھا جاسکے لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے بعد حالات کچھ سدھرے نہیں بلکہ ان میں اور ابتری پیدا ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ پٹنہ نہرو نے قومی یک جہتی کونسل کے افتتاح کے موقع پر بھی اس کا حوالہ دینے ہوئے فرمایا تھا کہ

”عام انتخابات کے دوران متعدد ناپسندیدہ رجحانات کا اظہار ہوا ہے اور انتخابی جدوجہد

کے دوران متعدد تخریبی حوالے ظہور میں آئے ہیں۔“

قانون کی ضرورت و افادیت بجائے خود مسلم ہے لیکن یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ قانون کسی خرابی کو دور کرنے کا کوئی ٹوٹر ڈریو نہیں ہے۔ پھر اس کی جو کچھ بھی افادیت ہے اس کا دار و مدار اس کے صحیح اور بروقت استعمال پر ہے اور بحالات موجودہ اس کی توقع بہت تھوڑی ہے۔ چنانچہ مذکورہ قوانین ان ترمیمات سے پہلے ہی ان خرابیوں کی روک تھام کے لیے کچھ کم موثر نہیں تھے لیکن نتیجہ سامنے ہے۔

بہر حال ان ترمیمات سے اصل مقصد کو تو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا۔ البتہ ان کا یہ نتیجہ ضرور مہم آہوا

ہے کہ ان کی بنا پر اقلیتوں میں ایک خاص طرح کی تشویش اور حکومت کے ارادوں کے بارے میں سخت بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں جس کا اظہار پارلیمنٹ میں بھی ان ترمیمات پر غور کے وقت ہو چکا ہے

ترمیمات کے پاس ہوتے وقت پارلیمنٹ کے عمری احساسات کیا تھے۔ اس کا اندازہ ٹائمر آف انڈیا کی اس رپورٹ سے کیا جاسکتا ہے۔

اس بل کا لسانی اقلیتوں کے اس جائز حق پر کہ وہ اپنی زبانوں کا تحفظ کر سکتی ہیں جو اثر مرتب ہو سکتا ہے اس پر پارلیمنٹ کے ہر حلقہ کی طرف سے قابل لحاظ تشویش کا اظہار کیا گیا

اور اس موقع پر ممبروں نے جو تقریریں کیں ان سے بھی اس تشویش واضطراب کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بل کی ایک خاص دفعہ کی رو سے مذہب، نسل، ذات، فرقہ یا زبان کی بنا پر نفرت و عداوت کے جذبات بڑھانے کو ایک انتخابی جرم قرار دیا گیا ہے چنانچہ متعدد ممبروں نے زبان کو اس فہرست میں شامل کرنے پر نہایت سخت تنقیدیں کیں

مسٹر ناتھ پادرتی (پی ایس پی) نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ زبان کا مسئلہ اتنا سلی نہیں ہے جتنا لوگوں سے ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے میں حکومت کو جو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے اس کو تعزیری قوانین کے پردے میں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن علاج مرض سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو گا۔

اور مسٹر چکرورتی نے اپنی تقریر میں یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر الیکشن میں ایک سیاسی مسئلے کی حیثیت سے زبان پر غفلت کو قانوناً ممنوع قرار دے دیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ اس مسئلے پر سرگرمیوں پر جنگ ہو۔ جس کی تائید کرتے ہوئے مسٹر ہدوری دتا نے مزید یہ بھی کہا کہ قبائلی علاقوں کو اپنی زبانوں کے مسئلے پر الیکشن لڑنے کا بالکل حق ہے۔ اور پھر طعنت کی بات یہ ہے کہ زبان کو مذکورہ فہرست سے خارج قرار دینے کے لیے جو قاعدہ ترمیم پیش ہوئی تھی اور جو بالآخر رد ہو گئی اس کی تائید دو کانگریسی ممبروں، مسٹر ہاشمی اور مسٹر ابل چودھری نے بھی کی تھی۔

وہ تو کہیے کہ پارلیمنٹ میں فرقہ پرستی کے الزام سے ہر شخص بچنا ہی چاہتا تھا اور خاص طور سے مسلم ممبران درجہ جس طرح زبان کو اس فہرست میں شامل کرنے پر سخت تنقیدیں ہوئیں مذہب کو شامل کرنے پر بھی ایسی ہی تنقیدیں ہو سکتی تھیں، کیونکہ یہ دفعات زبان ہی کی طرح مذہب کے بھی صحیح مفاد پر غلط طور سے اثر انداز ہو سکتی ہیں اور خاص طور سے وزیر قانون کی یہ توضیح تو کسی طرح تنقید سے بچ ہی نہیں سکتی تھی

کہ فرقہ وارانہ اور مذہبی پروپیگنڈے کی ممانعت میں عبادت گاہوں کا غلط استعمال بھی داخل ہے لیکن عبادت گاہوں کا نام اس لیے نہیں لیا گیا ہے کہ اس سے حکومت کے ارادوں کے بارے میں فحشاء تشویش پیدا ہوگی اور اس پر تنقیدیں شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ اس توضیح کے بعد حکومت کے ارادوں پر کوئی پردہ باقی نہیں رہ گیا تھا اور وہ ارادہ بجا طور سے موجب تشویش ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے ماسجد و معابد کی آزادی بے جا طور سے مجروح و متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن مذہب مسجد اور مندر کے لیے احتجاج کر کے کون نگو بننے کے لیے تیار ہو سکتا تھا!

ٹائمر آف انڈیا نے "ایک جزدی علاج" کے عنوان سے ایک ادارہ لکھا تھا جس میں اس نے سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھایا تھا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ ۱۵۳ الف جو پہلے سے موجود تھی اس کی رو سے بھی مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی اور عداوت کے جذبات پیدا کرنا یا پیدا کرنے کا ارادہ کرنا جرم تھا۔ اگر گزشتہ چودہ سال میں حکومت اس دفعہ کو کام میں لاتے ہوئے ان شرپنڈوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کر سکی جو فرقہ وارانہ، یا نسلی جذبات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس دفعہ میں محض لفظی ترمیمات کر دینے سے عدوت حال کی اصلاح کی کس طرح توقع کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد دوسری بات ٹائمر نے یہ بھی تھی کہ اس بل میں جو ترمیمات کی جا رہی ہیں ان کی رو سے جرم کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے پہلے دشمنی یا منافرت کو عملاً ترقی دینا جرم تھا اور اب ہر ایسے کام یا اس کے ارادے کو جرم قرار دیا گیا ہے جس سے مختلف مذہبی، نسلی یا لسانی گروہوں، ذاتوں یا فرقوں کے درمیان اتحاد و توافق باقی رکھنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہو، یا جس سے پبلک امن و امان میں خلل پڑتا ہو یا پڑنے کا اندیشہ ہو نظر ہے اس ترمیم سے کسی شخص پر اس دفعہ کی خلاف ورزی کا الزام لگانا اور ثابت کر دینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے حکمران گروہ اسے آسانی کے ساتھ غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے یہی بات کہ اس الزام کو بہر حال عدالت میں بھی ثابت کرنا ہوگا، تو عدالتیں محض الفاظ پر نظر رکھتی ہیں بالفاظ دیگر اس شق کے غلط استعمال کے خلاف محض حکومتوں کی نیک نیتی ہی تنہا ضمانت ہے۔ اپنے مقالے کے آخر میں ٹائمر نے ایک نہایت عمدہ بات یہ بھی تھی کہ اس بل کا تعلق، فرقہ پرستی اور ذات پات خیز بیماریوں کے محض ظاہر و سطح کی اصلاح سے ہے، اس سے یک جہتی کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ سکتا بلکہ کی تو یہ یک جہتی میں تشدد پسندوں کی سرگرمیاں مل رکاوٹ نہیں ہیں جن کی تعداد خوش قسمتی سے بہت

تھوڑی ہے۔ بلکہ حقیقی رکاوٹ 'فرقہ پرستانہ اور ذات پات کا وہ تعصب ہے جو اپنے کو سر کے مشددانہ سرگرمیوں ہی میں نہیں بلکہ سیکرٹوں مشددانہ صورتوں میں بھی ظاہر کرتا ہے اور خود کانگریس بھی ذات پات اور فرقہ و غیرہ کے تعصبات کے پاس کھانا سے بری نہیں ہے اس لیے جب تک کہ وہ خود اپنے کو ان تعصبات سے پاک نہیں کر لیتی، ان بلوں کے بلند بانگ مقاصد کے حصول کی کچھ زیادہ توقع نہیں کی جاسکتی۔

نائن ۱۲ اگست ۱۹۴۷ء

بہر حال ان مخالفتوں کے باوجود یہ دونوں بل بہت عرصہ پہلے قانون بن چکے ہیں لیکن صورت حال جیسی کچھ ہے سامنے ہے

فرقہ پرست جماعتوں پر پابندی لگانے کا مسئلہ آسام و جبل پود کے لسانی اور فرقہ دارانہ فسادات کے بعد ان کے رد عمل کے طور پر سب سے پہلے کانگریس پارلیمنٹری بورڈ کے زیر غور آیا تھا لیکن ملک کا عمومی رد عمل اس کے خلاف تھا اور خود وزیر اعظم ہند نرادر وزیر قانون ہند نے بھی مختلف وجوہ کی بنیاد پر جن میں دستوری رکاوٹ کا مسئلہ سب سے اہم تھا اس کی مخالفت کی تھی جس کی بنا پر اس کا ارادہ اسی زمانے میں ترک کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اگر کچھ کانگریسی وزراء پارلیمنٹ و قانون تھا اس کا نام لیتے بھی تھے تو بہت گول میلی اتنا کہ میں اس کا مطلب عام طور سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید کچھ جماعتوں کو مرعوب و خوف زدہ رکھنے کے لیے اس کی یا تو تازہ رکھنا ضروری خیال کیا جا رہا ہے لیکن اور کچھ دنوں سے پھر اس کا چرچا شد و مد کے ساتھ شروع کر دیا گیا ہے۔ ابھی حال میں وزیر داخلہ ہند لال بہادر شاستری نے یہ اعلان کیا ہے کہ فرقہ پرست اور طبعی پست جماعتوں پر پابندی عائد کرنے کا مسئلہ سنجیدگی کے ساتھ زیر غور ہے اور اس فرض کے لیے اگر ضرورت پڑے تو دستور میں بھی ترمیم کی جائے گی اور کانگریس پارلیمنٹری پارٹی کے شری رکھنا تو سنگو نے اس مطلب کی ایک غیر سرکاری قرارداد بھی پارلیمنٹ میں پیش کر دی ہے جو بحث و گفتگو کے لیے منظور ہو چکی ہے لیکن آخری وقت میں پیش ہونے کی جابجا سے پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس کے لیے لٹوی کر دیا گیا ہے۔

میں اس بارے میں تو اب بھی شبہ ہے کہ حکومت نے فرقہ پرست جماعتوں پر پابندی لگانے کا مقصد کیا ہے اگر ایسا ہوتا تو غالباً وزیر قانون کے قول کے مطابق سب سے پہلے وہ دستور میں ترمیم کا بل لائی یا سرگرمیوں کے خلاف نئے قراردادیں اور غیر سرکاری حیثیت میں پیش کی ہے وہ سرکاری طور پر پیش ہوئی 'البتہ بات ہر طرح قرین قیاس کا علم

ہوتی ہے کہ فی الحال حکومت نے فرقہ پرست جماعتوں پر پابندی لگانے کے لیے رائے عامہ کو یک گونہ ہمارا کرنے یا کہا بارے میں رائے عامہ کا اندازہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے تاکہ وہ اس اندازے کے مطابق اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکے گی۔ کچھ جماعتوں کو مرعوب و خوف زدہ کرنے کے علاوہ بھی اب کچھ سوچا جا رہا ہے اور سرگوناہ سنگھ کی یہ غیر سرکاری قرارداد اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے جس کا نتیجہ چاہے جو کچھ بھی بآمد ہو یہ مطلوبہ فرض تو بہر حال اس سے پوری ہی ہو سکتی ہے اور ضمناً اس سے تحریف کا خشتار بھی حاصل ہو سکتا ہے۔

بہر حال اگر ہمارا یہ خیال صحیح ہے تو اس بات پر افسوس و حیرت ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس فرض کے لیے پارلیمنٹ کو بھی ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ رائے عامہ کو کسی خاص رخ کی طرف پھیلنے کے لیے حکومت کے پاس بہت کافی اور موثر وسائل و ذرائع موجود ہیں ان سے وہ منجھنی کام لے سکتی ہے یہ کیا ضروری ہے کہ پارلیمنٹ سے اس کے اصل اور حقیقی کام کے علاوہ کسی خاص نیچے کے پردہ پیگنڈے وغیرہ کا کام بھی لیا جائے یہ تو پارلیمنٹ کی شان و وقار کے بھی منافی بات ہے اور کچھ پارٹیاں پارلیمنٹ سے اپنے پردہ پیگنڈے وغیرہ کا بھی کام لینے کے دہے رہتی ہیں تو کم از کم کانگریس کے لیے تو یہ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتا کہ اس بارے میں وہ بھی ان کی اہمارہ کوئے کیونکہ ہر مقررہ ہونے کی بنا پر اس پارلیمنٹ کے وقار و احرام کی حفاظت کی خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

اسی طرح ہمیں اس بات پر بھی حیرت ہے کہ شری رگوناہ سنگھ کی قرارداد پیش کرنے پر جب کچھ مخالفت برپا کرنے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ دستور ہند کی دفعہ ۱۹ میں ہندوستانی شہریوں کو انجمن اور یونین بنانے کی کارٹھی دی گئی ہے اور یہ قرارداد ان کے اس حق پر اثر انداز ہو رہی ہے اس لیے یہ ایوان اس پر بحث کا مجاز نہیں ہے تو اس اعتراض کو نہایت سرسری طور پر ٹال دیا گیا بلکہ بعض ممبروں نے تو اہل سٹے سے جھٹ کو معروض پر پٹرن کو تا بھی ضروری سمجھا اور اس پر ان کو ہر طرف سے داد و تحسین ملی کہ جو لوگ دستور کی بنیاد سیکولرزم اور اتحاد کو نہ لیتے ہیں انہیں دستور کا نام لینے کا کوئی حق نہیں ہے حالانکہ ہمارے خیال میں یہ اعتراض ایسا نہیں تھا کہ اسے اس طرح ٹالنے کی کوشش کی جاتی اور طنز و تعریض سے کام لینا تو ظاہر ہے کس دستور پر اعتراض کے مرتع پر ایک بالکل ہی غیر مناسب اور بے محل بی بات تھی کیونکہ پارلیمنٹ کا ہر ممبر دستور کی وقار و اہلی کا حلف پلے ہی دن لے چکا ہوتا ہے اور بنیادی حقوق اس دستور کا سب سے اہم اور قیمتی جز ہے اس لیے ان کے سلسلے میں تو معمولی سے معمولی اعتراض بھی خاص

توجہ کا مستحق بن جاتا چاہیے بلکہ چرچ و چھیے تو اس پہلو سے تو ہمیں جناب اسپیکر کی وہ دلیل بھی بڑی عجیب معلوم
 ہو رہی ہے جس کی بنا پر انہوں نے اس اعتراض کو رد فرمایا ہے یعنی یہ کہ آئینی جواز کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام
 ہے اور یہ کہ اس قرارداد کو زیر بحث لانے سے فرقہ پرست جماعتوں پر اندھ کوئی پابندی عائد نہیں ہو جائے گی۔
 دستور کیا چاہا ہے اور کیا نہیں چاہا اس کا صحیح فیصلہ تو ماہرین آئین ہی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے
 خیال ناقص میں تو یہ بات آتی ہے کہ جب کسی مل کے بارے میں یہ سوال درپیش ہو کہ دستور اس کی اجازت دیتا
 ہے یا نہیں تو اس وقت تک اس پر بحث و گفتگو لتوی کر دینی چاہیے جب تک کہ ممبران پارلیمنٹ خود اپنے طور
 پر اس پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ اس سے دستور کی کوئی غلط فہمی و دزدی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اگر ضرورت پیش آئے تو اس
 بارے میں عدالت کا مشورہ حاصل کر لینے میں بھی پس و پیش نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کے بغیر اس پر گفتگو کرنا ایک
 یہ معنی رکھتا ہے کہ دستور کا احترام کا حق ملحوظ نہ رکھا گیا دوسرے پارلیمنٹ کا قیمتی وقت ایک ایسے مسئلہ پر صرف
 کیا جا رہا ہے جس کا جواز یا افادیت خود ان کے نزدیک بھی مسلم نہیں ہے اور یہ اعتقاد اس وقت زیادہ ضرور
 ہو جاتی ہے جب کسی قرارداد کے پیش کرنے کے سلسلے میں بنیادی حقوق کے متعلق کوئی سوال درپیش ہو کیونکہ بنیادی
 حقوق کی حفاظت پارلیمنٹ اور بالخصوص اسپیکر کی اولین ذمہ داری ہے اور وہ اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا کوئی ادنیٰ
 نقصان بھی اس موقع پر گوارا نہیں کیا جاتا چاہیے کہ اس کا ازالہ بعد کو عدالتوں کے ذریعہ ہو سکتا ہے اور ہمارے
 خیال میں جناب اسپیکر کا یہ ارشاد تو سو فی صد صحیح ہے کہ شری رگھوناتھ سنگھ کی قرارداد کو زیر بحث لانے سے فرقہ پرست
 جماعتوں پر اندھ کوئی پابندی عائد نہیں ہو جائے گی لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس دلیل سے ان لوگوں کا ذہن
 کس طرح مطمئن ہو سکتا ہے جو اس قرارداد کو پیش ہونے ہی کو دستور کے متناقی سمجھتے ہیں۔ بہر حال یہ تو ہم نے اپنے
 ذہن کی ایک ٹھٹک کا اظہار کیا ہے ورنہ ظاہر ہے اسپیکر کے فیصلہ کے بعد اب اس پر گفتگو کا کوئی موقع ہی باقی
 نہیں رہا۔ قرارداد پر بحث و گفتگو کا فیصلہ ہو چکا ہے اور محرک کی طرف سے اس پر کچھ گفتگو ہو بھی چکی ہے اب تو
 صرف یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ قرارداد کا آخری انجام کیا ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں یہ توقع نہیں کہ خود کاگریسی
 ممبران پارلیمنٹ بھی اس کی تائید کریں گے کیونکہ ہمارے خیال میں ان کے لیے کم از کم وزیر قانون کے اس مشورے
 کو نظر انداز کرنا مشکل ہو گا کہ اس طرح کا کوئی اقدام دستور میں تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے
 کہ یہ حضرات اسپیکر کا اس فیصلے کو جس کی حیثیت محض ایک اصولی فیصلہ کی ہے اور بیانے خود صحیح ہے کہ پارلیمنٹ
 میں کسی قرارداد پر بحث محض اس لیے لتوی نہیں کی جاسکتی کہ کوئی اور کمیٹی اس مسئلے پر غور کر رہی ہے بلکہ لازماً یہ معنی

پہنائیں گے کتاب ہمیں کم از کم ہر شے کی رپٹ کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اس سب باتوں کے باوجود اس بات کا قوی امکان ہے کہ پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس تک اسٹوک ہونے کی رپورٹ بھی حکومت کو مل جائے اور اس وقت تک ملک کی فضا کو بھی اس کے لیے کچھ زیادہ تیار کر لیا جائے کہ پارلیمنٹ میں اس طرح کی کوئی قرارداد پاس ہو سکے اس لیے خود حکومت بھی کم از کم یہ معلوم کرنے ہی کے لیے اس کی تائید کرے کہ اس طرح کی کارروائیوں کے بارے میں رائے عامہ بالخصوص قانون کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اور پھر اس کی روشنی میں ضرورت پیش آئے تو دستور میں ترمیم کے مسئلے پر غور کرے اور پھر آگے قدم اٹھائے۔

بنابریں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر فرقہ پرست جماعتوں پر پابندی لگانے کے بارے میں اپنے خیالات صفائی سے عرض کر دیں۔

اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ فرقہ پرستی ذات پات اور رسانی و جغرافیائی تعصبات وغیرہ کو ہم بھی لعنت اور ملک کی بدقسمتی کی ایک خاص علامت سمجھتے ہیں اور ان سے ملک کو نجات دلانے کے لیے حکومت کو جو فکر و تشوش لاحق ہے اس پر ہم اسے ہر طرح مستحق مبارکباد خیال کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارا یہ خیال ہے کہ گزشتہ دنوں حالات کے بگاڑ کے جو خاص نمونے سامنے آئے ہیں ان سے متاثر ہو کر اور اس سلسلے میں واقعی خود ذمہ داران حکومت کی طرف سے جو غفلتیں یا کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان کی جلد از جلد مٹائی کرنے کے خیال سے کوئی ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے جس سے واقعی طور سے تو یہ لعنتیں بظاہر دور ہوتی نظر آئیں لیکن اس سے ان کے مستقبل اور کلی استیصال کا فائدہ حاصل نہ ہو سکے اور کچھ ان سے بھی بڑی لعنتیں سر پر مسلط ہو جائیں۔

کسی ملک کی ترقی اور اس کے امن و امان کے قیام کا دار و مدار بہت کچھ اس پر ہے کہ اس ملک کے آئین کا احترام و وقار باقی رکھا جائے اور اس پہلو سے آئین کا وہ جز و ایکہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے جو بنیادی حقوق سے متعلق ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کی حیثیت آئین کی روح کی ہوتی ہے اور ان سے با مشورگان ملک کو بھی ایک خاص دل چسپی اور لگاؤ ہوتا ہے اور ملک سے باہر بھی انہی کی بنیاد پر اس ملک کے ہندوبند و شائستہ ہونے کا عام طور سے فیصلہ کیا جاتا ہے اگر خدا نخواستہ حکومت نے اس وقت کے مخصوص حالات کے تحت یا اور کسی دینی فائدہ و غرض کے لیے بنیادی حقوق پر کوئی دست درازی کی تو دنیا کی ہندوبند و شائستہ

ہندوستان کے عربی و عرقي ہونے کی وجہ سے خود ملک میں اس سے جمہوری رجحانات کو شدید حد تک
 پہنچنے کا اور آمریت و فسطائیت کے فروغ و قیام کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ اول تو بنیادی حقوق میں کسی
 غیر معمولی ترمیم ہی سے ان کے احترام کا جذبہ مجروح ہوتا ہے کیونکہ عوام کی نگاہ میں ان کی اہمیت ان کی معنویت
 سے زیادہ ان کی ظاہری شان و وقار کی رہن منت ہوتی ہے۔ دوسرے اس نوعیت کی ترمیم کے باعث اور
 یونین بنانے کے حق پر بھی غیر معمولی پابندیاں لگ سکیں یہ معنی رکھتی ہیں کہ ملک کے باشندوں کا ایک ہیٹ بڑا بنیادی
 حق خطرے میں ڈال دیا جائے اور پھر کسی بھی جماعت کو یہ اطمینان نہ رہے کہ وہ اپنا کام آئندہ بھی جاری
 رکھ سکتی ہے۔ مثلاً خود کانگریس کو اس کا خطرہ پیش آ سکتا ہے کہ آئندہ ملک میں کوئی ایسی پارٹی برسرِ اقتدار
 آجائے جس کی جماعت سازی کو لگی مفاد کے خلاف سمجھا اور اس بنا پر اس پر بھی پابندیاں عائد کر دے کیونکہ اس
 بات کی کیا ضمانت ہو سکتی ہے کہ وہی ہمیشہ برسرِ اقتدار رہے گی۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دستور میں ترمیم کے بغیر فرقہ پرست جماعتوں پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی
 اس کا اظہار خود وزیرِ قانون ہند بھی بہت پہلے کر چکے ہیں جس کی تائید دوسرے بہت سے ماہرینِ قانون نے بھی کی ہے
 اور ٹائمز آف انڈیا کے لفظوں میں تو یہ ایک ایسی واضح بات ہے کہ اگر وزیرِ قانون نے کانگریس پارلیمنٹری پارٹی کو
 یہ بتایا تھا کہ دستور ہند کی دفعہ 119 سی کی رو سے کسی پارٹی کو الیکشن وغیرہ میں حصہ لینے سے روکا نہیں جاسکتا
 تو انھوں نے کوئی انکشاف نہیں کیا تھا۔ پارٹی کو یہ بات کوئی بھی بتا سکتا تھا پس جب صورتِ حال یہ ہے کہ فرقہ پرست
 پارٹیوں پر پابندی اس کے بغیر عائد نہیں کی جاسکتی کہ پہلے دستور میں ترمیم کی جائے تو حکومت کو بہر حال اس پر سختی
 کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فرقہ پرستی وغیرہ کے خاتمے کے لیے لامحالہ دستور میں ترمیم کو اتنا ضروری ہی ہے
 یا یہ مدعا دوسرے طریقوں مثلاً معاشرتی و سیاسی شعور و احساس کو بیدار کیے یا تعزیرات ہند وغیرہ کی موجودہ
 دفعات ہی کو ٹھیک طور سے زیرِ عمل لا کر بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔

رہی یہ بات کہ دفعہ 19 کی شق 1 سی کی رو سے اسٹیٹ کو اس کا حق حاصل ہے کہ اخلاق یا امن و امان
 کے مفاد کے پیش نظر اس حق کے استعمال پر کچھ معمول پابندیاں عائد کر دے تو بے شک یہ بات صحیح ہے لیکن ہر شخص
 فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی پارٹی کو ختم کر دینے کو "معتول" پابندی قرار دینا کسی عقلیت پسند آدمی کا کام ہرگز نہیں
 ہو سکتا اور یا اس حق کی روح پر صریح ظلم کے مترادف ہے اور یہاں یہ بات بھی واضح رہتا ہے کہ دستور

کی موجودہ دفعہ ۱۹ کے تحت حکومت کی کسی مائیکروہ پابندی کی مسئولیت کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے نہ کہ برسر اقتدار پارٹی کا۔ البتہ کانگریس اپنی اکثریت کی بنا پر پارلیمنٹ سے ایسی ترمیم پاس کر سکتی ہے جس کی رو سے معقول پابندیاں عائد کرنے کا آخری حق پارلیمنٹ کو حاصل ہو جائے لیکن اسے یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز ممکن ہو وہ مناسب بھی ہو۔

دوسری بات ہمیں یہ عرض کرنی ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی آئینی جواز پیدا ہوا کر لیا جائے کہ فرقہ پرست پارٹیوں پر پابندی عائد کر دی جائے تو اس سے فرقہ پرستی ختم کرنے کا مقصد بھی حاصل ہونے کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔ فرقہ پرستی چھوٹ چھات اور ذات پات وغیرہ امراض ہمارے معاشرے میں اپنی گہری جڑیں رکھتے ہیں محض قانونی بندشوں سے ان کا مداوا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کچھ اور مثبت تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بحالات موجودہ تو قانونی بندشوں کا نتیجہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ فرقہ پرست عناصر چند خاص جماعتوں میں محدود درجے کی بجائے دوسری ایسی پارٹیوں کا رخ کریں جن پر فرقہ پرستی کا اطلاق نہ ہو سکے اور اس طرح یہ وبا محدود دائروں سے مکمل کرپورے ملک اور سب ہی پارٹیوں میں عام ہو جائے۔

ادنیٰ میری بات یہ کہ الٹی تک تو ہمارے یہاں یہی بات طے نہیں ہو سکی کہ فرقہ پرستی کس چیز کا نام ہے چنانچہ اکثر کئی کمیٹی کو جو سب سے مشکل مسئلہ درپیش ہے وہ غالباً یہی ہے لیکن ہمیں توقع نہیں کہ مختلف حلقوں کی طرف سے اس کی جو تعریفیں کی جا رہی ہیں ان میں سے کسی ایک تعریف پر خود کمیٹی کا رکان ہی باہم متفق ہو سکیں گے اس پر پورے ملک کی حالت کا قیاس کیا جاسکتا ہے اس لیے فرقہ پرستی کی بنیاد پر پابندی عائد کرنے کا اصول طے کر لیا جائے اور فرقہ پرستی کی تعبیر میں اختلافات بدستور باقی رہ جائیں تو یہ چیز بجائے خود ایک سخت اندرونی اختلاف و کشمکش کا موجب بن جائے گی اور اس سے یکجہتی کے مقصد کو فائدہ سے زیادہ نقصان پہنچے گا مزید برآں اس سے برسر اقتدار پارٹی کے بارے میں لوگوں کو یہ بدگمانی گونے کا بھی پورا موقع حاصل ہو جائے گا کہ وہ اپنے اعتبارات کو غلط طور سے غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کریگی اور بحالات موجودہ اکثریت کی جماعتوں سے زیادہ اس کا اندیشہ آئینی فرقوں کی جماعتوں یا جماعتوں کے لیے ہو گا کیونکہ راجہ جی کے بقول اکثریت تو سیکرجمہوریت کے نام پر اپنی ہر طرح کی فرقہ وارانہ سرگرمیاں جاتی تھیں کہ یہ بالکل آزاد ہے لیکن مسلمان اپنی دفاع اور حفاظت کے لیے بھی کچھ کریں تو اسے فرقہ پرستی قرار دیا جائے گا

اللہ ورحمہ ہمارے نزدیک بہتر ہو گا کہ حکومت فرقہ پرست جماعتوں پر پابندی کا خیال پھیر کر فرقہ پرستی وغیرہ کے دورے کے لیے کسی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کرے جو واقعی اس مقصد کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ (باقی)

خدا کی کتاب کیسے پڑھی جائے۔ ۹

(مولانا سید جلال الدین عسکری)

قرآن مجید انسانوں کے نام خدا کا آخری پیغام ہے۔ یہ عام کتابوں سے بالکل مختلف کتاب ہے۔ ہر دور میں خدائے تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے انسانوں کی ماہِ غائی کرتا رہا، پھر ایک وقت آیا جب کہ اس نے انسانوں سے آخری بار خطاب کرنا چاہا۔ چنانچہ اپنے اسی فیصلے کے تحت اس نے قرآن مجید نازل کیا اور اپنی ہدایت کی تکمیل کر دی۔ یہ کتاب کے ذریعے اس نے اپنے بندوں سے وہ سب کچھ کہہ دیا ہے جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں اور خدا کی مرضی معلوم کرنے کے خواہشمند ہیں۔ یقیناً یہ بہت ہی مبارک خواہش ہے۔ بڑا ہی بے نصیب اور معرور ہے وہ شخص جو خدا کی کتاب سے غافل ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں وہ سب کچھ مل جلتے جو وہ چاہے اور خدا کی کتاب نہ ملے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے خاص فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی کتاب کے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے چند شروط و آداب میں اس سے پورا پورا فائدہ دہی شخص اٹھاتا ہے جو اپنے آپ کو ان شرائط و حدود کا پابند بنالے۔ ہر وہ شخص جو خدا کی کتاب لے کر بیٹھ جائے وہ اس کا عالم نہیں پہنچتا۔

۱۔ خدا کی کتاب کو ہاتھ میں لینے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو جس حد تک ممکن ہے

ہر فکر و خیال سے الگ کر لیں۔ جب تک آپ خالی الذہن ہو کر خدا کی کتاب کا مطالعہ نہیں کریں گے اس کے مطالب آپ کے دل و دماغ میں اتر نہیں سکتے۔ ہر انسان کی ایک ذہنی ساخت ہوتی ہے۔ اس کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو چیز اس کی ذہنی ساخت سے ہم آہنگ ہوتی ہے اسے تو وہ بغیر کسی ترمیم کے قبول کر لیتا ہے لیکن جو چیز اس کی ذہنی ساخت سے مختلف ہوتی ہے اسے وہ ٹھیک اس شکل میں قبول نہیں کرتا جس شکل میں اسے پیش کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو کٹ چھانٹ کر اپنے ذہنی سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔ اس کاٹ چھانٹ کے نتیجے میں اس نظر سے کی

اصل حقیقت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ بگڑی ہوئی شکل میں اس کے ذہن میں جگہ پاتا ہے۔ اگر ہم کسی خاص ڈھنگ پر سوچنے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس سے ہٹ کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خدا کی کتاب کا بھی ہم اسی ڈھنگ سے مطالعہ کریں گے اس طرح خدا کی بات ہمارے ذہنی سانچے میں پہنچنے کے بعد خدا کی بات نہیں رہیگی بلکہ اپنے ذہن کی خود ساختہ بات ہوگی اور غیر شعوری طور پر ہم اس کو خدا کا فرمان سمجھیں گے۔ خدا کی کتاب سے راہنمائی ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب کہ ہم ہر وقت اپنے ذہنی سانچے کو بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم اپنے خیالات کے گنبد سے باہر نکلنا نہیں چاہتے تو ہر طرف اپنے ہی خیالات کی گونج سنائی دے گی، اور خدا کی کتاب سے کبھی ہم خدا کی مرضی معلوم نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو میں دو ایک مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔

ایک شخص جو دنیا کی مادی ترقی سے مرعوب ہے اور اس ترقی میں خود بھی حصہ پانا چاہتا ہے، جب وہ خدا کی کتاب کو دیکھے گا تو اس پہلو سے نہیں دیکھے گا کہ فی نفسہ وہ کیا ہے اور اس سے کیا کہتی ہے، بلکہ اس پہلو سے دیکھے گا کہ اس میں اس کی مادی ترقی کی کیا تدبیریں بتائی گئی ہیں؟ وہ خدا کی کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اس کو وہ مادی ترقی کا ایک کامیاب نسخہ معلوم ہوگی جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دنیا میں اقتدار عطا کیا ہے اور ان کو امن و سکون کی زندگی ملی ہے جنہوں نے اس کتاب کی پیروی کی ہے تو فوراً اعلان کر دے گا کہ خدا کی کتاب کا مقصد انسانوں کو دنیاوی فوز و فلاح کی راہ دکھانا ہے۔ وہ خدا کی کتاب سے اس کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ اپنا مفہوم اس الفاظ میں ٹھنڈا پائے گا، وہ خدا کی کتاب سے خدا کی مرضی معلوم کرنے کے بجائے اس میں اپنی ذہنی آسودگی کا سامان ڈھونڈتا پھرے گا۔ اس کو خدا کی کتاب سے زیادہ اپنے ذہن و فکر سے دل چسپی ہوگی۔ بظاہر آپ اس کو خدا کی کتاب پر غور کرتا رہے دیکھیں گے لیکن حقیقت میں وہ خدا کی کتاب کو سامنے رکھ کر اپنے خیالات، پر غور کر رہا ہوگا، وہ اس کی ہر بات کو اپنے فتنے کے مطابق گھمانے لگے گا اور جو بات اس کے فتنے کے خلاف ہوگی اسے وہ کسی حین تاویل کے پردے میں چھپا دے گا۔ اگر کسی وقت خدا کی کتاب پکار کر اس سے کہہ دے کہ میرا مقصد ہرگز وہ نہیں ہے جو تو بیان کر رہا ہے تو وہ خدا کی کتاب بند کر دے گا، کیونکہ وہ ایسی کتاب پڑھنا نہیں چاہتا جو اس کے اپنے ذہن و فکر کا ساتھ نہ دے۔ اس کے سامنے آخرت کی کامیابی و ناکامی سے بحث کرنے والی صریح باتیں آئیں گی لیکن وہ ان کو ظلمت دنیا کی کامیابی و ناکامی پر محمول کر دے گا۔ اس کو جنت اور جہنم کی دنیا میں

نظر آئیں گے۔ وہ ان افراد اور قوموں کو اصحابِ جنت قرار دے گا جو مادی لحاظ سے آگے پہلے اور جو قومیں مادی ترقی کے میدان میں پیچھے ہوں وہ اس کے نزدیک دوزخ کے باشندے ہوں گے۔ دین کی ایسی حقیقتیں جن سے مادی ترقی وابستہ نہ ہو، اس کی نگاہ میں بے وقعت ہوں گی اور وہ ان سے اس طرح گزر جائے گا گویا خدا کی کتاب ان کے ذکر ہی سے خالی ہے۔ جو بات اس کے نزدیک اہم ہے وہی اس کو پورے قرآن میں ابھری ہوئی نظر آئے گی خواہ ضمیمہ ہی کہیں اس کا ذکر آگیا ہو لیکن جو بات اس کے نزدیک غیر اہم ہے وہ اس کو کبھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہ ہو گا خواہ خدا کی کتاب ہزار مرتبہ پورے اہتمام کے ساتھ ہی اسے کیوں نہ بیان کرے۔ اس ذہن کے ساتھ انسان کبھی خدا کی کتاب کی دعا گو یا نہیں سکتا۔ اس نے اپنے اور خدا کی کتاب کے درمیان 'فکری خواہشات' کے پردے ڈال رکھے ہیں جب تک یہ پردے چاک نہ ہوں ممکن نہیں کہ حق کی روشنی اس کی فکری دنیا تک پہنچ سکے۔

اب آپ ایک دوسرے شخص کو بھیجے جس کا اندازِ فکر خالص روحانی ہے جس کی روحانی دلچسپیاں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ مادی مسائل کے بارے میں غور و فکر کر سکے۔ اس کے نزدیک کتابِ اللہ کی حیثیت 'سیر باطن' کے لیے *Handbook* کی ہوگی۔ وہ کتاب اللہ کے صرف ان اصولوں کو لے گا جو اس کو اپنے احوال و مقامات اور کیفیات سے ہم آہنگ نظر آئیں گے اور ان اصولوں سے اسے کوئی دل چسپی نہ ہوگی جن میں مسائلِ دنیا سے بحث ہوگی۔ اگر کچھ خدا کے بندے اس کے سامنے خدا کی کتاب سے ان مسائل کا حل پیش کریں گے تو وہ پکاراٹھے گا کہ یہ چیزیں حقیقتِ دین تک پہنچنے کی راہ ہیں رکاوٹ ہیں وہ اپنی 'روحانی دنیا' کو چھوڑ کر مادی دنیا میں الجھنا پند نہیں کرے گا۔ اس کو اپنی 'داخلی اصلاح' کی قوض و فکر ہوگی لیکن خارج کی دنیا سے اسے کوئی دل چسپی نہ ہوگی۔ اگر اس سے کہا جائے کہ خدا کی کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ انسان خدا کا غلام بن جائے، خدا کی زمین پر خدا کی مرضی پوری ہو، انسان خدا کا وفادار اور خدا کے سوا ہر ایک کا باغی بن جائے، انسانوں پر سے شیطان کی سلطنت ختم ہو اور تنہا خدا کی حکومت قائم ہو جائے، تو وہ اس کو 'تعمیر دنیا' کا عزمان دے کر اپنا رخ پھرنے لگے گا اگر آپ اس کو نشان لگا کر بتائیں کہ دیکھ خدا کی کتاب زندگی کے ہر معاملے میں ہماری راہ نمائی کرتی ہے، وہ استغراق ہی کی تعلیم نہیں دیتی بلکہ جہادِ کبیر کا بھی حکم دیتی ہے۔ وہ ذکر و فکر ہی نہیں سکھاتی بلکہ حکومت کے طور و طریق بھی بتاتی ہے۔ وہ نفس کو مارنے اور کھٹکنے کی ترغیب نہیں دیتی بلکہ اس کا رعبہ

اور تربیت چاہتی ہے، تو وہ اپنے فکر کی کچی کودور کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا بلکہ آپ پر روج دین سے محروم ہونے کا الزام لگا کر اپنی جگہ مطمئن ہو جائے گا۔ اس کے ہاں شب و روز استغراق، لذت، جذب و مستی اور فکر و شغل جیسی کیفیات کے چپے ہوتے رہیں گے لیکن اس کی صحبت میں آپ ساہا سال رہیں تو بھی اس کی زبان سے کبھی آپ ان مقاصد کا ذکر نہیں سنیں گے جن کیلئے کہ خدا کی کتاب آئی ہے۔ اس کو کفر کے خلبہ اور باطل کے فروغ کا کچھ زیادہ غم نہ ہوگا البتہ وہ اس بات سے ضرور گھٹنا رہے گا کہ لوگوں کے اندر وہ مصنوعی کیفیات نہیں ہیں جو خاصی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہیں اور جن کی خدا کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایسا شخص خدا کی کتاب کو اس کے صحیح رخ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خدا کی کتاب کو ایک دو مرتبہ نہیں ہزار بار ہی کیوں نہ پڑھے اس پر خدا کی کتاب کا فشار واضح نہیں ہوگا۔ وہ بظاہر خدا کی رضا کا طالب ہے لیکن حقیقت میں وہ ان کیفیات کی پرستش کر رہا ہے جو خود اس کے نفس کی پیدا کردہ ہیں۔ خدا کی کتاب کو سمجھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان خدا کی ہر بات کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو شخص اس کے لیے تیار نہیں ہے خدا کی کتاب اپنے مطالب اس پر کبھی نہیں ملتی۔ اِنِّیْ ذَالِکَ لَنْ کَرِّیْ لَیْسَ کَانَ لَہٗ قَلْبٌ اِذْ اَلْفَیْ لَہُمْ دَہُوْۤۃٌ شَہِیْدَہٗ (بیکس میں نصیحت، اس شخص کے یوں کہ پس بیدار دل ہو یا جو حضور علیہ السلام کا لگا کر آیا ہے) ۲ — خدا کی کتاب کے پاس آپ طالب ہدایت بن کر جائیے۔ آپ اس کتاب کا ایک ایک لفظ سے

پوچھیے کہ وہ آپ سے کیا چاہتی ہے اور اس کا جو بھی مطالبہ ہو اسے پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آپ صحیح اور غلط کا پیمانہ صرف کتاب اللہ کو بنائیے اور ہر اس خیال کو ذہن سے کھرچ کر بھینک دیجیے جو اس کے خلاف ہو۔ آپ اپنی ذات کو پوری طرح خدا کے حوالے کر دیجیے اور اس کے ہر فیصلے کے سامنے، خواہ وہ آپ پر شاق ہی کیوں نہ گزر رہا ہو، جھک جائیے۔ اگر آپ کے اندر اصلاح کی سچی تڑپ ہے تو خدا کی کتاب قدم قدم پر حق و باطل کی نشان دہی کرے گی اور آپ کو اس کے ایک ایک لفظ سے ہدایت ملے گی لیکن اگر آپ اپنی اصلاح کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو خدا کی کتاب آپ کو فائدہ پہنچانے سے انکار کر دے گی۔ خدا کی کتاب خدا تک پہنچنے کی راہ بتاتی ہے۔ جو شخص خلوص کے ساتھ اس راہ پر بڑھنا چاہے اس پر اس راہ کے نشیب و فراز کھلتے ہیں، لیکن جو اس غزم ہی سے خالی ہو اس کو اس راہ کی نزاکتیں سمجھ میں نہیں آسکتیں۔ خدا کی کتاب آپ کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتی ہے لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ خود آپ کے اندر تاریکی سے نکلنے کا مضبوط ارادہ پایا جائے۔ خدا کی کتاب ایک آئینہ ہے جو آپ کی خوبیاں

اور غامیوں کو بغیر کسی کمی بیشی کے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے، یہ آئینہ اسی وقت آپ کے لیے مفید ہو گا جب کہ آپ انھیں کھول کر اس میں اپنا چہرہ دکھیں اور آئینہ کی راہنمائی کے مطابق اپنی اصلاح کے لیے بیمار رہیں لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آئینہ جو کچھ بتائے گا اس کی آپ کو خبر تک نہ ہوگی۔ خدا کی کتاب انسانوں کا تزکیہ کرتی ہے، لیکن یہ کام اسی وقت ہو گا جب کہ خود انسان پاک ہونا چاہے، اگر وہ گندگی میں لوث رہنا چاہتا ہے تو خدا کی کتاب کبھی اس کی تطہیر نہیں کر سکتی۔ جو شخص اپنی تربیت کا بے پناہ جذبہ رکھتا ہو جو اپنے عیوب کو دیکھ سکتا ہو اور دل سے اپنی اصلاح کا طالب ہو وہی خدا کی کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر یہ عزم و ہمت نہیں کہ کتاب اللہ کے فیصلے کو اپنی مرضی پر مقدم کر دے، اس کے لیے اس کتاب میں اصلاح کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ایسے انسان بہت کم ہیں جو خدا کی کتاب سے ہدایت پانا چاہتے ہوں۔ انسانوں کی آبادی میں بڑی تعداد ان ہی افراد کی ہے جو اس غرض سے خدا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اسے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے پردہ بنائیں۔ وہ اس میں ہدایت و راہنمائی نہیں ڈھونڈتے بلکہ اپنی مگرگی کے لیے اس سے دلیل اخذ کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا کی کتاب کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں ان کی بد عملیوں کے باوجود ان کو حامل کتاب ہونے کی سند مل جائے۔ ان کو اپنی شخصیت سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی کتاب کو بھی اس پر تنقید کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ اپنی زندگی کے غلط رخ کو بدلنا نہیں چاہتے بلکہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح خدا کی کتاب اپنے بلند مقام سے اتر کر اس سطح پر پہنچ جائے جہاں وہ خود پڑے ہوئے ہیں۔ اس ذہن کے ساتھ اگر کوئی شخص ساہا سال تک خدا کی کتاب کا مطالعہ کرتا رہے تو بھی اس کے حصے میں سوائے ناکامی اور خسران کے کچھ نہیں آئے گا۔ جس طرح خدا بے حد غیور ہے اسی طرح خدا کی کتاب بھی بے حد غیور ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ مذاق کرنا چاہے وہ اس پر اپنے علم کے دروازے بند کر لیتی ہے۔ ایسا شخص خواہ زندگی بھر اس کے الفاظ دہراتا رہے اس کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکتا۔ خدا کی کتاب کے ہر اسی شخص پر کھلتے ہیں اور وہی اس کے علوم کو پاتا ہے جو خدا کی کتاب کا تابع بن جائے لیکن جو خدا کی کتاب کو اپنی مرضی کے تابع دیکھنا چاہتا ہو خدا کی کتاب اس کو اپنے علوم کا امین نہیں بناتی۔

۲ — خدا کی کتاب کو راہنمائی کا مقام دیجیے اور طالب علم بن کر اس کا مطالعہ کیجیے، وہ آپ کو ایسی جلی حقیقتوں سے باخبر کرے گی جن سے آپ پہلے سے واقف نہیں ہوئے جو شخص اپنے آپ کو خدا کی کتاب کا محتاج سمجھے اس کو وہ اپنے علوم سے مالا مال کر دیتی ہے لیکن جس کے اندر بے نیازی پائی جائے، اس کے سامنے وہ نیاز مند

بن کر نہیں پہنچی۔ خدا کی کتاب آپ کی معلم ہے۔ آپ اس سے طالب علماء استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے اور خود معلم بن کر اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو اس کا فیضان بند ہو جائے گا۔ یہ بات ہرگز نہ بھریے کہ علم کا پندار انسان کو خدا کی کتاب تک کبھی پہنچنے نہیں دیتا۔ جو شخص غرورِ علم کے ساتھ اسے ہاتھ لگا اس پر وہ اپنے علم کے دروازے بند کر لیتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے خدا کی کتاب کجے اَسَاطِیْنِ لَا دِلِیْنِ (راضی کی داستانیں) سمجھا اور اس کی ہدایت سے محروم ہو گئے، لیکن جن لوگوں نے اسے "ہذا کتاب ربنا" دینے رب کا پیغام) کہہ کر سینے سے لگا لیا وہ اس کے وارث اور این قرار پائے۔ خدا کی کتاب جس ذات پر نازل ہو رہی تھی اس کو حکم دیا گیا "قُلْ شَرِّحْتُ زِدْنِیْ عِلْمًا" (کو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما)۔ اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص بغیر طلب کے کتاب اللہ کا علم کیسے پاسکتا ہے۔ قرآن کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن سے اس کی گہرائی تک پہنچ جائیں بلکہ قرآن خدائی علوم کا سمندر ہے اس کی اعلیٰ حقیقتیں اسی شخص پر کھلتی ہیں جس پر خدا اپنی حقیقتیں کھلنا چاہتا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنی کتاب کے مطالب اسی شخص پر کھولتا ہے جس کے اندر سچی طلب ہو اور جو رات دن اس سے جھٹا رہے۔ غرورِ علم صرف اسی واقعہ کا نام نہیں ہے کہ آپ کتاب اللہ کے ساتھ مخالفت کا رویہ اختیار کریں بلکہ اس کتاب کے ساتھ ظاہری محبت کے باوجود آپ اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بسا اوقات یہ مرض روح کے اندر آہستہ آہستہ سرایت کرتا رہتا ہے لیکن آدمی کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرض اپنی جڑیں جما چکا ہے اور آدمی ابھی اس سے بے خبر ہے۔ اگر کسی انسان نے خدا کی کتاب کا صحیح معنی میں مطالعہ کیا ہے تو اس کے اندر اپنی بے بسی کا احساس ابھرنا چاہیے۔ کیونکہ اس نے ایک ایسے علم کی راہ میں قدم رکھا ہے جس کی ہر منزل ایک نئی منزل کی نشان دہی کرتی ہے، اور ہر تحقیق بہت سے تحقیق طلب گوشوں کو سامنے لاتی ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان کے اندر یہ سچا احساس نہیں ابھرتا بلکہ اس کے سر میں یہ سودا سملنے لگتا ہے کہ میں نے قرآن کا بہت مطالعہ کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب چند دن تک خدا کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کی مصروفیات میں شامل کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو قرآن کا مستند اور منفرد شاعر سمجھنے لگتا ہے اس کو رہ رہ کر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ دنیا اب تک روحِ قرآن سے نا آشنا رہی ہے۔ لوگوں نے یا تو قرآن پر غور نہیں کیا اور غور کیا بھی تو غیر متعلق بحثوں میں الجھے رہے اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ وہی باطن میں چھپا ہوا کبر ہے جو اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی دوسرے

کو فہم قرآن میں اپنا شریک سمجھ کیونکہ اس سے اس کی انفرادیت ختم ہو جائے گی جس کا پرچم لے کر وہ کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ خدا کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ انسان چند بار کی تلاوت سے اس کی گہرائی کو پالے۔ ادنیٰ سطح کے انسانوں نے جب اپنی پوری پوری زندگیوں اس کتاب پر غور و فکر میں کھادیں تب ان کو اس کے علم کا تھوڑا سا حصہ ملا ہے۔ جو شخص اس زعمِ باطل میں مبتلا ہو جائے کہ میں نے قرآنی حقائق کو پایا ہے اور اس کے پوشیدہ علوم مجھ پر کھل دیے گئے ہیں، سمجھ لیجیے ابھی اس کو خدا کی کتاب کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ غرورِ علم کے ساتھ جو شخص تلاوتِ کتاب کا مشغلہ جاری رکھے۔ خدائے تعالیٰ اپنے علوم کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں کبھی نہیں دے سکتا۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایسا شخص اس خوش فہمی میں پڑا رہے کہ اس پر قرآنی علوم کھل دیے گئے ہیں لیکن ناممکن ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ میں چھپے ہوئے معانی کا ادراک کر لے۔ کسی کو کتاب اللہ کا فہم حاصل ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر فروتنی پیدا ہو جائے اور وہ پھلوں سے لدی ہوئی شاخ کی طرح زمین پر جھک جائے جس کا سر غرور سے اوجھا ہوا اس کے بارے میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ خدا کی کتاب کا مطالعہ بھی اس غرض سے کرتا ہے کہ اس کے نفس کے گھٹیا جذبات کی تسکین ہو۔ اپنی اصلاح و تربیت اس کے سامنے نہیں ہے۔ خاکساری اور فروتنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ لبوں کی مسکراہٹ کے ذریعہ باطن کے گھمٹ کو چھپایا جائے۔ یہ مصنوعی خاکساری کہ نفس سے بھی بدتر ہے۔ خاکساری وہ ہے جو آپ کے دل و دماغ کو خدا کے سامنے جھکا دے اور آپ کی ایک ایک ادا سے نسیمِ سحری بن کر پھیل جائے۔ کیفیت ایسی نہیں جو الفاظ میں بیان کی جاسکے لیکن اس سے کم از کم وہ لوگ ناواقف نہیں رہ سکتے جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے۔

تاریخ میں اس کی مثالیں آپ کو بہت سی ملیں گی کہ ایک شخص اپنی جگہ اس خیالِ خام میں گرفتار رہا کہ وہ قرآن کا عالم ہے، روحِ قرآن کو جذب کر چکا ہے۔ خدا نے اس کو علومِ نبوت کا وارث بنایا ہے اور اس کے حقیقت سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں لیکن سوائے اس کے کہ وہ خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی اس نے گمراہ کیا اس کا کوئی کارنامہ آپ کو نہیں ملے گا۔

یہ اس بات کا ایک واقعاتی ثبوت ہے کہ قرآنی علوم کا ہر دعوے دار قرآن کا مازداں نہیں ہوتا، اور نہ یہ احساس کہ میں نے قرآن کا بہت مطالعہ کیا ہے کسی کو قرآن کا عالم بنا دیتا ہے لیکن تاریخ کے اتنے بڑے واقعہ سے سبق حاصل کرنے والے انسان کم ہی نظر آتے ہیں۔

۴۔ قرآن کا ایک متعین موضوع ہے جسے وہ ہر حال میں اپنے سامنے رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ نہان کو فکر و عمل کی کجی سے نکال کر خدا کی راہ دکھائی جائے۔ اس موضوع خاص کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں آپ کے اطمینان کا پورا پورا سامان موجود ہے لیکن اگر آپ کو اس موضوع سے دل چسپی نہیں ہے تو اس کتاب کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہ کیجیے، ورنہ آپ اس کی صحیح قدر نہیں پہچان سکیں گے۔ فلسفہ کی کسی کتاب کا مطالعہ اگر آپ اس کو ڈرامہ کی کتاب سمجھ کر شروع کر دیں تو یہ اس پر بہت برا ظلم ہو گا اور آپ کو کتاب اور صاحب کتاب سے سخت مایوسی ہوگی۔ یا تاریخ کی کوئی کتاب جو اچھے ادبی انداز میں لکھی گئی ہو اسے ادبی نقطہ نظر آپ پڑھتے ہیں تو شاید آپ کے ذوق ادب کی تسکین ہو جائے گی لیکن جس مقصد کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے یقیناً آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح خدا کی کتاب کو بھی اگر آپ اس کے موضوع سے ہٹا کر دیکھیں گے تو اپنی ذات پر بھی زیادتی کریں گے اور خدا کی کتاب پر بھی۔ بہت ممکن ہے کہ اس مطالعہ سے آپ کو اپنے کام کی بات نہ ملے اور آپ اپنے وقت کے ضائع ہونے پر افسوس کرتے ہوئے خدا کی کتاب بند کر دیں۔

قرآن میں آپ کو بہت سے علوم ملیں گے، لیکن یہ علوم قرآن کا مقصد نہیں ہیں۔ اسے اصلاً انسان کی ہدایت و ضلالت سے بحث ہے اور اپنی ہی بحث کو مضبوط کرنے کے لیے وہ مختلف علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن نے اپنی بات کو بہترین انداز اور اعلیٰ ترین اسلوب میں پیش کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ادب کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو محض ادب کی خاطر پڑھیں، قرآن میں احکام و قوانین بیان ہوئے ہیں لیکن آپ اس کو قانون کی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ سے استدلال کیا ہے اور قوموں کے عروج و زوال کے واقعات بیان کیے ہیں لیکن وہ اس غرض سے نازل نہیں ہوا کہ آپ کو ماضی کے واقعات سنائے اور آپ کی تاریخی معلومات میں اضافہ کرے، اسی طرح قرآن نے اپنی تائید میں آفاق و انفس سے دلائل پیش کیے ہیں لیکن یہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن سائنس یا نفسیات کی کتاب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے قرآنی علوم کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

احکامہ۔ اس میں واجب، مباح، مندوب، حرام اور مکروہ ہر قسم کے احکام شامل ہیں خواہ ان کا تعلق عبادت سے ہو یا معاملات سے، معاشرت سے ہو یا سیاست سے۔

گمراہ فرقوں پر تنقید۔ اس سلسلے میں قرآن نے یہود و نصاریٰ اور مشرکین و منافقین کے انکار و

اعمال سے بحث کی ہے۔

تذکیر باللہ — یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ تاکہ انسان ان سے نصیحت حاصل کرے۔ چنانچہ قرآن نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطری راہنمائی کی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی کس طرح تکمیل کریں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملہ کا بھی ذکر کیا گیا جو کہ ان تمام احسانات کا منبع ہیں۔

تاریخ سے نصیحت — اس مقصد کے لیے قرآن نے ایسے واقعات بیان کیے ہیں جنہیں خدا نے تعالیٰ اس غرض سے وجود میں لائے کہ اپنے فرماں برداروں کو انعام دے اور نافرمانوں پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ موت اور اس کے بعد کے احوال کے ذریعہ تذکیر — اس غرض سے حشر و نشر حساب و میزان اور جنت و جہنم کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

نفع آن است کہ قصد اصلی از نزول قرآن تہذیب نفوس بشر است و در ہم شکستن عقائد باطلہ و اعمال فاسدہ ایشان۔ پس وجود عقائد باطلہ و تکلفین سبب نزول آیات مخلصہ است و وجود اعمال فاسدہ و جریان مظالم در میان ایشان سبب نزول آیات احکام است و تنبیہ و شدت ایشان بذکر آلاء اللہ و آیام اللہ و قانع موت و ما بعد آن سبب نزول آیات تذکیر است۔	صحیح بات یہ ہے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد یہ کہ انسان کے نفس کو سنوارا جائے اور باطل عقائد اور گمراہی ہوئے اعمال کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے۔ پس چونکہ مخاطبین میں خلط عقیدہ پائے جاتے تھے اس لیے بحث و حجت دلی آیتیں نازل ہوئیں ان کے اعمال میں بگاڑ تھا اور ان کے درمیان ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی اس لیے احکام و قوانین نازل ہوئے اسی طرح وہ اللہ کی نعمتوں سے تاریخ کے واقعات سے اور موت اور موت کے بعد احوال سے نصیحت حاصل کر رہے تھے اس لیے تذکیر کی آیتیں نازل ہوئیں۔
--	---

(الغزو الکبیر فی اصول التفسیر: باب اول)

بعض لوگ قرآن سے اس کا اصل مقصد پانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مخصوص علم و فن کی جھلک قرآن میں دیکھ کر اسی کو قرآن کا مقصد سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کو قرآن سے زیادہ اپنے علم و فن سے دل چسپی ہوتی

ہے۔ اور وہ اپنی پہلی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مطالعہ کا یہ غلط رخ انسان کی توجہ خدا کی کتاب کے اصل مقصد سے پھیر دیتا ہے اور وہ ضمنی اور ذیلی چیزوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مورخ ہو، سائنس داں اور فلسفی ہو لیکن اگر قرآن کا مقصد اس کے سامنے نہیں ہے تو وہ کبھی قرآن کا عالم نہیں بن سکتا۔ قرآن کی حقیقت سے وہ بے خبری رہے گا۔ ایسا شخص قرآن کا نام لے کر دنیا کے سامنے اپنی معلومات پیش کرتا رہے گا اور اس وہم میں پڑا رہے گا کہ وہ قرآنی علوم کی تشریح کر رہا ہے حالانکہ قرآنی علوم اس کی دست رس سے بہت دور ہوں گے۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ اگر قرآن میں کہیں کڑی یا پھر کا ذکر آگیا ہے تو بعض لوگوں نے اس کی تحقیق و تفصیل میں صفحات کے صفحات سیاہ کر دیے ہیں لیکن وہ بنیادی مسئلہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہی رہا ہے جسے قرآن حل کرنا چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح کی کوششوں کا فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے لیکن انوس اس بات کا ہے کہ قرآن جس عظیم مقصد کی طرف دعوت دیتا ہے اور جو اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے، انھوں نے اس مقصد کی طرف توجہ نہیں کی۔ ایک شخص زندگی بھر قرآن کی صرف ونحو اور لغت کو حل کرتا رہے اور قرآن کی غرض و غایت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو اس کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ اس نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہے بلکہ صرف ونحو اور لغت کا مطالعہ کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اسے دوبارہ از سر نو قرآن پڑھنا چاہیے۔

مطالعہ کا اس غلط طریقے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے فہم قرآن کے متعلق دھڑکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو تاریخی معلومات رکھتا ہے جب وہ قرآن میں تاریخ کا حصہ دیکھتا ہے تو سمجھنے لگتا ہے کہ وہ قرآن کا بہت بڑا عالم ہے کیونکہ وہ قرآن کے اشارات کو سمجھتا ہے اور اس کے واقعات کی تفصیل جانتا ہے حالانکہ وہ قرآن کا عالم نہیں تاریخ کا عالم ہے۔ اس کے پاس سوائے اپنے علم و فن کے قرآنی علوم کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کو اضحیٰ کے کچھ واقعات اور حالات تو معلوم ہیں لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ یہ انداز فکر انسان کو اسی حد پر رکھنے نہیں دیتا بلکہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ تاریخ کا جتنا علم مجھے حاصل ہے اتنا قرآن کے پیش کرنے والے اور اس کے ساتھیوں کو بھی نہیں تھا، لہذا میں جس طرح قرآن سمجھتا ہوں اس طرح وہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ محض مفروضہ یا قیاس نہیں ہے بلکہ ہر دور میں اس کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ کہنے میں بھی باک نہیں ہوتا کہ قرآن کے بہت سے گوشے اس کے پہلے مخاطبین سے چھپے ہوئے تھے اور آج وہ ہم پر کھولے جا رہے ہیں۔ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِمْ

اِنْ يَّقُولُ اِنَّ كَذِبًا هُوَ (بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں) — خدا کی کتاب اچانک ہمارے درمیان نہیں پہنچ گئی ہے، بلکہ اس کو خدا کے رسول کے واسطے سے بھیجا گیا ہے، تاکہ انسانوں کو ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے اسے خدا کا رسول کھول کھول کر بیان کر دے اور کوئی شخص خدا کی کتاب کو سمجھے بغیر اس کی موافقت یا مخالفت نہ کرے، بلکہ وہ جو بھی روشناس فرماتا ہے وہ اپنی روشنی میں اور حق کی وضاحت کے بعد اختیار کرے۔ چنانچہ خدا کے رسول نے قرآن کے جملات کو واضح کیا، اس کے مقاصد کا تعین کیا اس کے ایک ایک لفظ پر خود بھی عمل کیا اور اپنے ساتھیوں سے بھی عمل کرایا، اور کتاب اللہ کی ایک جیتی جاگتی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دی۔

خدا کا رسول دنیا سے رخصت ہوا تو خدا کی کتاب صرف ایک مقدس تحریر نہیں تھی، جس کو اس کے عقیدہ مند پڑھتے ہوں بلکہ اسے انسانوں کی زندگیوں میں برتنا جا چکا تھا، اس کتاب کی راہنمائی میں جس کام کا آغاز ہوا تھا اس کی راہنمائی میں وہ انجام کو پہنچ چکا تھا، خوف کی حالت میں جو دعوت اٹھی تھی وہ اس کی حالت میں داخل ہو چکی تھی اور خدا کا دین پورا کا پورا عطا قائم و نافذ ہو چکا تھا۔ اقامت دین کے ان مختلف مراحل میں خدا کی کتاب کا ایک ایک گوشہ کھم کر سامنے آ گیا، اس کے اشارات بھی اس کی تفصیلات کی طرح سمجھے جانے لگے، اس کے ابہام کی توضیح اور اس کے اجمال کی تفصیل ہو گئی اور خدا کے رسول نے اعلان کر دیا۔ قَدْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ يُنصِّرُنِي لَئِيْلَها اَنْتَ مُنصِّرُهَا دَلَّا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِي اِلَّا هَالِكًا۔ احمد ابن ماجہ حاکم۔ (میں تم کو ایک واضح طریقے پر چھوڑ رہا ہوں)

جاری ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ میرے بعد اس طریقے سے وہی پھرے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ خدا کے رسول اور آپ کے سچے ساتھیوں کے بعد ہر دور میں کتاب اللہ کے حاملین پائے گئے، جن کی دل چسپیوں کا مرکز یہ کتاب رہی، کتاب اللہ میں فکر و تدبیر کا محبوب ترین مشغلہ تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کتاب پر غور و فکر میں صرف کر دی، جن کو اس کتاب سے گہرا لگاؤ تھا، جنہوں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لیا اور اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ بے نظیر صلاحیت رکھنے والے ان انسانوں نے خدا کی کتاب کے مقصد اور اس کی روح کو سمجھنے کے لیے اس کے ایک ایک گوشے پر غور کیا اور اپنی بہترین ذہنی کاوشیں ہمارے سامنے رکھ دیں۔ چنانچہ اس کے احکام و قوانین کی وضاحت کے لیے ہمیں ہر دور میں بہترین قانون دان نظر آتے ہیں، اس کی روح اور حکمت کو سمجھانے کے لیے قابل قدر حکماء اور فلاسفے ملتے ہیں۔ اس کے ادبی گوشوں کو کھولنے کے لیے چوٹی کے ادیب اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ شاید ہی دنیا کی کوئی کتاب ہو جس پر اتنا وسیع اثر پڑے جتنا قرآن مجید پر۔

کیا گیا ہو جس پر اسنے قابل افراد نے اپنی عمریں طمانی ہوئی اتنے ذوق و ثوق اور محنت سے اس پر غور کیا ہو
 اور اپنے فکر و تدبیر کی قوتیں اس پر مرکوز کر دی ہوں یہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی وہ اپنی اس کوشش
 میں بے حد خلص تھے جن کو خدا کی کتاب سے حقیقی محبت تھی، جنہوں نے عبادت سمجھ کر اس کتاب کو پڑھا جو ضرر
 یہ جاننا چاہتے تھے کہ خدا کی کتاب کیا کہتی ہے، جن کو اس سے کوئی بحث نہیں تھی کہ خدا کی کتاب کس کے خلاف
 کہتی ہے اور کس کی تائید کرتی ہے، بلکہ وہ ہر ایک کو اس کے سامنے پیش کرتے اور جس کے بارے میں وہ جو فیصلہ
 دے وہی ان کا فیصلہ ہوتا۔ انہوں نے کسی لغبانی غرض کو سامنے رکھ کر اس کتاب کو نہیں دیکھا بلکہ وہ ہدایت کے
 طالب تھے اور خدا کی کتاب سے خدا کی مرضی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے فکر مند
 ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے دوڑتے تھے، دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی ذات پر خدا کی کتاب
 کی تنقید برداشت کرتے تھے، ان صالح جذبات کے ساتھ انہوں نے کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح کی، اس کو
 ہر تحریف سے بچایا اور کسی فتنے کو اس میں داخل ہونے نہ دیا۔ ان پاکیزہ نفوس میں سے جن کو اللہ نے اس کی قوت
 طاقت دی کہ اسے عملاً وہ دنیا میں پھیلائی، وہ اپنے اپنے دائرے میں اسے پھیلاتے رہے۔ اس طرح خدا کی
 کتاب پہلے دن سے ہر لفظی و معنوی تحریف سے محفوظ رہی اور یقین ہے کہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ وَإِنَّهُ
 لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
 (بے شک وہ زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ تو اس کے آگے سے آسکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ اس خدا کی
 طرف سے اتاری گئی ہے جو حکمت والا ہے اور جس کی ہر طرف سے حمد و ستائش ہو رہی ہے۔)

قَالَ (سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر صدی
وَسَلَّمَ يَجْمَلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْقٍ	کے نقاد اور قابل اعتماد افراد اس علم کے حامل ہوں
عَدُوٌّ لَهُ يَنْقُصُونَ عَنْهُ تَحْرِيفُ الْغَالِبِينَ	گے جو حد سے بڑھنے والوں کی تحریف باطل پرستوں
وَأَنْتَ حَالُ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلُ الْجَاهِلِينَ	کے جھوٹ اور جاہلوں کی تاویل کو مٹاتے رہیں گے
(بیہقی)	(اس طرح یہ علم اپنی صحیح شکل میں ہمیشہ محفوظ رہے گا)

اس کتاب میں ان صالح اور منتخب افراد کے ذریعہ قرآن کا ہم پورے تسلسل کے ساتھ ہمیں ملے گا۔ ہر قرآن کا ہم ہمارے
 بہت ہی قابل قدر اور قابل اعتماد ہے۔ بلاشبہ یہ افراد انسان ہی تھے، فرشتے نہیں تھے، ان سے بھول چوک ہو سکتی
 ہے اور ہوئی بھی ہے لیکن اس کے باوجود پورے ذوق کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ انہوں نے مجموعی

طور پر دین کا جو تصور دیا ہے وہ صحیح ترین تصور ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا قرآنی فکر ان کے فکر سے ہم آہنگ ہو ورنہ ہم صحیح تصور دین سے محروم ہو جائیں گے۔ ہماری کوئی قرآنی تحقیق اس تصور دین ہی سے ٹکراتی ہے جو غیر منقطع طور پر ہم تک پہنچا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری عقل نے ٹھوکر کھائی ہے۔ یہ ہمارے دین و ایمان کا نقصان ہے کہ ہم اپنے فہم قرآن پر خدا کے رسول اور آپ کے صحابہ کے فہم کو ترجیح دیں۔ بہت سے لوگ اپنے 'قرآنی حقائق' اس ادعا کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے سب سے بڑے راہزما ہیں اور دنیا اب تک اسرار قرآن سے بے خبر ہے۔ ان کو نہ تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے 'قرآنی حقائق' خود قرآن کے کتنے مسلمات کو پارہ پارہ کر رہے ہیں اور نہ ان کو اس سے بحث ہوتی ہے کہ اہل علم نے کیا سمجھا اور ان کی راہ کیا رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان کا اپنے بارے میں یہ بہت بڑا فریب ہے کہ قرآن کی جس حقیقت کو چودہ سال کی لمبی مدت میں کسی عالم دین نے نہیں سمجھا، اس حقیقت کو آج اس نے پایا ہے۔ بعض اوقات دین کی راہ سے بھی شیطان کا حملہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ آدمی دین کی خدمت چھوڑ کر بے دینی کا علمبردار بن جاتا ہے، اور اپنی آخرت سزا کرنے کے بجائے اس کے بچانے میں لگ جاتا ہے۔

یہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں الحاد و مادہ پرستی کا دور ہے۔ اس میں قرآن کی تعلیمات اپنی ٹھیک شکل میں لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، وہ ان کی ایسی تعبیر چاہتے ہیں جو ان کے مادہ پرستانہ ذہن سے قریب ہو جس میں اخلاق و روحانیت بھی مادی اقدار کی حیثیت اختیار کر لیں اور فلاح آخرت کا تصور بھی فلاح دنیا کا تصور بن جائے۔ اس دور الحاد میں دین کا صحیح تصور پیش کرنے کی جرأت وہی شخص کر سکتا ہے جو وقت کے دھارے کے خلاف لڑ سکتا ہو، جو دنیا والوں کے فیصلوں سے بے نیاز ہو اور جسے اپنے مقبول ہونے یا نہ ہونے کی فکر نہ ہو۔ لیکن جس شخص کے اندر یہ بہت نہیں ہے وہ جب دیکھے گا کہ قرآن کی سیدھی اور سچی باتوں کی دنیا میں کوئی قدر نہیں ہے تو وہ ضروری سمجھے گا کہ ان میں ایسی قطع و برید کر دی جائے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل قبول بن جائیں اور وہ اس کی راہنمائی میں قرآن کی راہ پر چل پڑیں۔ مشہور صحابی رسول حضرت ساد رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی اور مومن، منافق، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، غلام آزاد سب ہی قرآن پڑھنے لگیں گے، لیکن ساتھ ہی قرآن کے نام پر فتنے بھی پھوٹ پڑیں گے۔

جدید وہ وقت آنے والا ہے جب کہ کہنے والے

قُلُوبُكُمْ قَائِلَةٌ اَنْ يَّعْمَلَ مَا

کہے گا کہ آخر کیا بات ہے کہ لوگ میرے بچے

لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونَ وَ قَدْ خَلَّاتِ الْقُرْآنُ

مَا هُمْ بِمُتَّبِعِينَ حَتَّىٰ ابْتَدَأَ ۚ
لَهُمْ فَلْيُذَكِّرْهُ فَإِنَّمَا كُتِبَ عَلَيْهِ
ابْتَدَأَ ۚ فَإِنَّمَا ابْتَدَأَ ۚ
مَلَائِكَةُ

کے سوا کوئی اور چیز ایجاد کر کے نہ دل (جس

وقت ایسا ہونے لگے) تو تم اس کی بدعت سے

بچو اس لیے کہ ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے

{ ابوداؤد کتاب السنۃ
باب لزوم السنۃ }

یاں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں ایک تو یہ کہ حضرت معاذ نے جس چیز کو بدعت کہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن
قرآن کی اصل روح میں تحریف کر دے اور اس کے بنیادی منشاء کو بدل دے۔ لیکن اگر روح قرآن سے آپ
کو اتفاق ہے تو 'تفسیری مباحث' میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص کی تحقیق اپنی ساری تفصیلاً
میں دوسرے کی تحقیق سے مل جائے۔ دین کی بنیادی حقیقتوں کو ملنے ہوئے قرآنی علوم کے ماہرین نے آیات
کا مفہوم متعین کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ یا اختلاف جائز ہے اور صحابہ کرام کے اندر اس اختلاف کے نمونے
موجود ہیں۔ یا اختلاف جزئی ہوگا اصول اور بنیادی نہ ہوگا۔ اس لیے اس سے دین کی حقیقت میں کوئی تبدیلی
واقع نہ ہوگی۔

دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہر دور کے کچھ مخصوص حالات ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہر مسئلہ کی تفصیل نہیں
ہے۔ بیشتر معاملات میں اس نے اصولی ہدایات دی ہیں جن کی روشنی میں آپ کو اپنے مسائل حل کرنے ہیں۔
ان مسائل کے بارے میں اہل علم استنباط کریں گے۔ اور قرآن کا منشاء واضح کریں گے۔ اگر آپ قرآن کو ہر زمانہ
کے لیے رہنما مانتے ہیں تو اس استنباط کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس استنباط کے کچھ حدود ہیں۔ ان حدود
کے اندر کسی مسئلے میں اہل علم کی رائیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے لیکن ضروری
ہے کہ یہ استنباط دین کی بنیادی حقیقتوں کو پامال کرنے والا نہ ہو اور استنباط کے جو حدود مقرر ہیں ان سے
باہر نہ ہو جو استنباط اپنے حدود سے باہر ہو وہ قابل رد ہے۔ اسے کبھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔

۶۔ قرآنی علوم کو پانے کا واحد ذریعہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان کی اونچی صلاحیت اور اس کا معیار
ذوق کتاب اللہ کے فہم کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے جو شخص اس زبان کی نزاکتوں کو نہ سمجھے وہ قرآن کی باریکیوں
کو محسوس پاسکتا۔ قرآن عربی میں، میں نازل ہوا ہے۔ اس کا ادب اعلیٰ ترین ادب ہے، وہ انتہائی فصیح و بلیغ انداز

میں اپنی بات پیش کرتا ہے۔ اس کے اسلوب میں بلا کی قدرت اور حیرت انگیز جامعیت پائی جاتی ہے۔ ہمارے
 سلسلے جدید و قدیم عربی ادب کے بہتر سے بہتر نمونے موجود ہیں لیکن قرآن کی اعجازی شان کہیں نہیں پائی جاتی۔
 وہ اپنے طرزِ ادا اور اندازِ بیان کے لحاظ سے ایک ادبی معجزہ ہے۔ اس میں ایسی انفرادی شان پائی جاتی ہے
 جو آپ کو کسی بھی اچھے سے اچھے پارہٴ ادب میں نہیں مل سکتی۔ انسان بار بار کے مطالعہ اور غور و فکر کے بعد قرآن کے
 اسلوبِ خاص اور اس کی خصوصیاتِ زبان سے آشنا ہوتا ہے۔ اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو
 قرآن سے غیر معمولی شغف اور انہماک ہے، تب آپ اس کے گہرے معانی کا ادراک کر سکیں گے جو لوگ عربی زبان
 کے ناقص ذوق اور اس سے ادھوری واقفیت کے بعد کتاب اللہ کی تعبیر و تشریح کرنے بیٹھ جاتے ہیں وہ اس
 پر بڑی بڑی زیادتیاں کر گزرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس اونچے منصب پر بیٹھنے سے پہلے وہ اس زبان سے
 پوری پوری واقفیت حاصل کر لیں جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ ادبی جس زبان سے
 اچھی طرح واقف نہ ہو اس زبان میں پڑھی جانے والی کتاب پر رائے زنی شروع کر دے۔ اسی طرح جو لوگ قرآن
 'عربی میں' پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ و تشریح اپنی زبان میں سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن کی باریکیوں کو جان نہیں سکتے۔
 وہ اس پوزیشن میں کبھی نہیں ہو سکتے کہ قرآن کی کسی حقیقت کے بارے میں اطمینان سے اظہارِ خیال کر سکیں، وہ قرآن
 سے اس کا مفہوم پوچھنے کے بجائے ہمیشہ دوسروں سے اس کا مفہوم معلوم کریں گے اور دوسروں ہی کی رائے
 ان کے لیے فیصلہ کن ہوگی۔ لطیف قسم کے استدلال آپ قرآن مجید کے کسی بھی ترجمہ کے ذریعہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ترجمہ
 کے الفاظ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ قرآن کی ایسی ترجمانی کہتے ہیں جس میں مترجم کا فہم بھی شامل ہے۔ اس لیے
 وہی استدلال معتبر ہوگا جو قرآن کے الفاظ سے کیا جائے۔ اگر کوئی ترجمہ قرآن کے منشا کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کر بھی
 دے تو قرآن کا ادبی اعجاز کبھی اس میں پیدا نہیں ہو سکتا اور یہ واقعہ ہے کہ قرآن کی بہت سی حقیقتیں اس کی
 ادبیت میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے اندازِ بیان اور طرزِ ادا میں ایک خاص تاثیر ہے جو انسان کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی
 ہے اور نئے نئے معانی کی طرف اسے لے جاتی ہے۔ عربی زبان سے ناواقف انسان یقیناً اس تاثیر سے محروم
 ہوگا۔ عربی زبان قرآنی علوم کا دروازہ ہے جو شخص حقیقتاً قرآن پڑھنا چاہتا ہو اس کے لیے عربی زبان سیکھنے بغیر
 چین نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات سوچی نہیں جا سکتی کہ ایک شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہو اور اسے عربی زبان کے جاننے
 کی کوئی فکر نہ ہو۔ ترجمہ و تشریح دوسروں کی فراہم کردہ عینک ہے اگر آپ قرآن کو اسی عینک سے دیکھ سکتے ہیں تو
 آپ کی اپنی کوئی رائے نہ ہوگی، بلکہ آپ کی رائے دوسروں کی رائے پر مبنی ہوگی۔ (باقی صفحہ ۱۰۱ پر ملاحظہ ہو)

مولانا آزاد کا ایک غیر مطبوعہ خط!

(عابد رضا بیدل)

مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات کے بعد ان کے متعدد غیر مطبوعہ خطوط شائع ہو چکے ہیں ذیل کا خط بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ خط بہت اہم ہے بلکہ ایک لحاظ سے مولانا کے جو دو چار اہم ترین خط ہو سکتے ہیں ان میں سے ہے۔ اس خط میں کئی جگہ مولانا کی مخصوص طرز انشاء کے بڑے دلکش نمونے بھی مل جاتے ہیں۔ شہاب ثاقب کی بحث کے دوران میں جو نکات جس لطیف پیرایے میں بیان کیے ہیں یہ حصہ مولانا کی اہم ترین تحریریں میں سمجھا جانا چاہیے مولانا کے بقول مختصر لفظوں میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اگر آپ غور کریں گے تو نصف قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ خط ۱۹۲۷ء کا لکھا ہوا ہے اور اس لحاظ سے مولانا آزاد کے قدیم ترین خطوں میں بھی ہے۔

یہ خط میرے محترم استاد جناب مولوی ضیاء اللہ خاں صاحب رامپوری کے نام ہے اور ان کے پاس محفوظ ہے۔ مولوی ضیاء اللہ خاں صاحب رامپور صولت پبلک لائبریری کے صدر ہیں۔ یہ لائبریری اپنی پینتالیس پچاس ہزار کتابوں کے باعث ممتاز ترین مشرقی لائبریریوں میں ایک ہے، مولانا کی عمر نوے کے لگ بھگ ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے سلاسلہ میں جامع مسجد رامپور میں تقریر کی تھی۔ اس وقت ان کے دائرہ موبچیں کچھ نہ تھیں۔ اسی تقریر سے مولانا آزاد سے ان کا تعارف ہوا اور اس کے بعد ہی انھوں نے مولانا آزاد کو وہ خط لکھا جس کا جواب یہ ہے۔

سوالات جن کے جواب میں یہ خط لکھا گیا ہے پہلے کو چھوڑ کر (جس میں عربی سیکھنے کے لیے ابتدائی کتابوں کے نام پچھے تھے، جو مولانا کی نظر میں مناسب ہوں) باقی سب سہادی قسم کے ہیں۔ اس خط کی اشاعت کے لیے میں استاذی الحرم قبلہ ضیاء اللہ خاں صاحب کا شکریہ گزار رہوں۔

۱۱۔ بانی گنج سرکلہ روڈ ملکہ

۲۔ اگست ۱۹۲۷ء
جی فی اللہ۔ السلام علیکم۔ خط پہنچا۔ جن تعلیمی رسائل کے متعلق میں نے دہلی میں ذکر کیا تھا وہ حزب ہیں۔

القرأة الرشید کا - جز اول سے جز چہارم تک - مطبوعہ قاہرہ

فوائد الانشاء - اول و ثانی

هدایۃ الطالب الی قواعد العربیۃ اول و ثانی

مبادیات کے لیے یہ سلسلہ مفید ہوگا۔ آپ نے لکھا ہے کہ میں یہ رسائل بھیج دوں۔ اگر میں یہ بھیج سکتا تو تحفہ بھیج دیتا لیکن میرے کتب خانہ میں اس کا ایک ایک نسخہ ہے۔ ایک سے زیادہ نسخے موجود نہیں۔ آپ بروی شرف الدین تاجران کتب عربیہ بھنڈی بازار کو لکھیے وہ بھیج دیں گے۔ میں بھی کتابیں آج کل انھیں کے یہاں منگواتا ہوں

۲۔ شہاب ثاقب کے ”رجومال للشیاطین“ ہونے کی نسبت دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہئیں۔

اولاً، کائنات ہستی کے جس قدر حوادث و اعمال ہیں ان کے علل و مقاصد کے بارے میں ہماری معلومات ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتیں، یعنی اس حد سے جو ہمارے حواس کے تفحص و تعمین کی آخری حد ہے۔ اس حد سے آگے جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے غیر معلوم و مجہول ہے اور جو کچھ غیر معلوم و مجہول ہے اس کے لیے ہماری صلاحیت یہی ہو سکتی ہے کہ عدم علم کا اعتراف کریں۔ منع و نفی کے مدعی نہیں ہو سکتے۔ میں امید کرتا ہوں بات آپ پر واضح ہوگئی ہوگی، تشریح کی ضرورت نہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک خاص حد تک ہماری نظر و ادراک کے لیے روشنی ہے اس کے بعد تاریکی ہے۔ جہاں سے تاریکی شروع ہوتی ہے ہماری سیر نظری کے قدم رک جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے؟ اس بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور اس لیے ہماری حیثیت صرف یہ ہے کہ عدم علم کا اعتراف کریں۔ کسی بات کے لیے دو مثبت ہو سکتے ہیں نہ مانع و منکر۔ قدیم و جدید عہد کے تمام اکابر علم و نظر نے صاف نظروں میں اس کا اقرار کیا ہے۔

اب ایسا ہوتا ہے کہ علم و بیان کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے ایک انسان وحی الہی کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے جس حد کے بعد سے تمہارے لیے تاریکی ہے، میرے لیے روشنی ہے، جس حد کے بعد سے تمہارے لیے عدم علم ہے میرے لیے بصیرت و برہان ہے۔ جس حد کے بعد سے تمہارا سرمایہ یقین ختم ہو جاتا ہے، میری یقینیات شروع ہوتی ہیں۔ ہذا سبیل اذعو الی اللہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی۔ پس ایسی حالت میں ہمارے لیے علم و راستی کی دو ہی راہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ شخص اپنے تمام اقوال و اعمال میں صادق ہو تو اسے قبول کریں، کاذب ہے تو انکار کر دیں۔ لیکن وہ جو کچھ بیان کرتا ہو اسے جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ وہ جن حدود کے معاملات بیان کرتا ہے ان کے لیے ہمارا موقف عدم علم کا ہے اور اس کا دعویٰ علم و بصیرت کا ہے۔ ہم وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو کچھ

کہہ سکتے ہیں وہ شک سے زیادہ نہیں ہے۔ اور وہ کچھ کہتا ہے اس کی بنیاد علم یقین ہے۔ ہم شک کی بنا پر علم یقین کو جھٹلا نہیں سکتے۔

مختصر لفظوں میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اگر آپ غور کریں گے تو نصف قرآن کی تفسیر ہے۔

ثانیاً، انبیاء کرام اور کتب سماویہ کے تمام بیانات جو اورائے محرمات سے تعلق رکھتے ہیں اسی قسم میں داخل ہیں۔ یہ ایک خطرناک غلطی ہے کہ حقیقت فراموش کر دی جائے اور غلط طریقوں سے تطبیق عقل و نقل کی کوشش کی جائے۔ یہاں تطبیق کی گنجائش ہی نہیں اور عقل اپنی حدود سے باہر سرے سے معلومات رکھتی ہی نہیں کہ معارف نقلیہ کے موافق ہوں یا مخالفت ہوں، عقل لاعلمی کے سکوت میں ہے، نقل علم یقین کے ساتھ منظم ہے۔ پس تعارض کب؟ کہ تطبیق کا سوال پیدا ہو؟

شہاب ثاقب وغیرہ کے متعلق بھی جس قدر امور بطریق صحیح کتاب و سنت سے ثابت ہیں اسی قسم کے معارف میں داخل ہیں۔ بلاشبہ عقل انسانی نے ایک خاص حد تک پہنچ کر یہ بات معلوم کر لی ہے کہ شہاب ثاقب کس طرح ٹوٹتے ہیں اور نقصا میں کیا کیا محرمات ان کے سقوط کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اس بات کے لیے علم انسانی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اور تمام تغیرات و حوادث عالم کی طرح اس حادثے میں بھی اورائے نظر علم افعال و خواص منویہ پوشیدہ ہیں یا نہیں؟ پھر اگر وحی الہی نے اس بارے میں کچھ بتلایا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اسے تسلیم کریں کیونکہ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی علم یقین موجود ہی نہیں ہے۔

یہ اصل عظیم پیش نظر رکھیے گا تو اس راہ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ علم کلام متطبیق کا علم کلام نہیں ہے کتاب و سنت کا کلام ہے۔

(۳) باقی رہی یہ بات کہ بعض احادیث میں نجوم کی پیدائش کا مقصد بعض خاص امور بیان کیے گئے ہیں اور بقیہ کی نفی کی گئی ہے، تو اس بارے میں بھی ایک اصل پیش نظر رکھنا چاہیے۔ احادیث پر موقوف نہیں خود قرآن میں بھی جابجا اس طرح کی تصریحات موجود ہیں جن میں بعض اشیاء و مصنوعات کے مقاصد تخلیق بیان کیے گئے ہیں اور سلباً بیان بظاہر مفید ہر ہے۔ مثلاً یہی تخلیق نجوم یا مثلاً چاند کا گھٹنا بڑھنا: یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ۔ تو اگرچہ ان مقامات میں ہر پایا جاتا ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں ہے، خاص حالات سے مفید ہے اور یہ تنقید خود کتاب و سنت سے معلوم ہو جاتی ہے۔ نزول قرآن کے وقت طرح طرح کے توہمات باطلہ مخالفین میں پھیلے ہوئے تھے، اور اس وقت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جہل و اصرار پرستی کی وجہ سے لوگ خیال کرتے تھے کہ اجالہ

دیوتاں اور باشندگانِ مکہ ارض کے تمام متابع و تارات کا سرورستان ہی کے ہاتھ پر۔ بابل، یونان، مصر اور ہندستان کا فنِ نجوم (جوش) ان ہی عقائدِ باطلہ کا ایک مدون مجموعہ ہے۔ عرب جاہلیہ میں بھی یہادہام پھیلے ہوئے تھے۔ بس جہاں کہیں اجرامِ سماویہ کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ان کی تخلیق کا کوئی ایسا مقصد بیان کر دیا گیا ہے جو زیادہ واضح اور اقرب الیٰ العقول ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ جو کچھ سمجھا جاتا ہے بے اہل ہے۔ یعنی جو خرافات لوگوں میں مشہور ہیں ان کی اصلیت نہیں۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ ان کی تخلیق کے حقیقی مقاصد اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اہلۃ کی نسبت فرمایا۔ ہی موافقت للتاس کیونکہ یہ سب سے زیادہ واضح اور ادق فی النفس بات تھی۔ مقصود یہ تھا کہ غم نے چاند کے گھٹنے بڑھنے اور مہینوں کی چاندرات کی نسبت جس قدر ادہام و خرافات بنا رکھے ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں یہ تو اوقات معلوم کرنے کا سامان ہے اور بس۔

حضرت ابراہیم کی وفات اور کسوفِ مدینہ والی حدیث پر نظر ڈالیے۔ مرت اتنی بات پر کسوف کا معاملہ ختم کر دیا گیا کہ یہ آیاتِ الہیہ میں سے ایک آیت ہے اور تمام تر زور و عوام کے بے اصل خیالات کے ازالے پر دیا گیا کیونکہ انبیائے کرام کا مقصود اصلاح عقائد ہوتا ہے نہ کہ خواہش و فوائدِ اجسام کی شرح و تنقیب۔ بہر حال جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں نفی مطلق نہیں مقید ہے۔

(م) ہمارا دل نہ لے مقصود بلندی کا وہ نظارہ ہے جو ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے یعنی فضا۔ جسے یونانی اور اباس کی وجہ سے انگریزی میں (ایٹموسفیر) کہتے ہیں۔ عربی میں سماء کے معنی اوپر کی چیز کے ہیں مثلاً سماء میں آپ نے پڑھا ہوگا

واحمركالدياج اما سماءہ فرياداما ارضه فتمخول
پس سماءِ دنیا کے معنی ہوئے زمین کے اوپر کی فضا۔

مولوی افضل الحق صاحب کو اور اگر ملاقات ہو تو ان کے والد بزرگوار کو میر سلام شوق پہنچادیں۔ ابوالکلام

لے مولوی افضل الحق صاحب داران کے والد مولانا فضل الحق صاحب راپور کے رہنے والے تھے۔ مولانا فضل الحق صاحب راپور کی ایک زلزلے میں مشہور عالمِ مشرق کی درس گاہ اور نیکو کالج کے پرنسپل تھے اور بعد میں افضل الحق صاحب بھی اسی کالج میں استاد ہو گئے تھے۔ مولانا فضل الحق صاحب عقل اور فلسفہ کے جید عالم تھے اور اپنے عہد کے ہندستان میں ان کا نام سند کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ ۱۳۵۰ء میں پیدا ہوئے اور ۱۳۵۰ء میں وفات پائی متعدد اہم کتابیں ان کی تصنیفوں میں سے ہیں۔ مولوی افضل الحق صاحب کے والد مولوی فضل الحق صاحب توان دیونا دہالوں کے سلسلے کی آخری کڑی تھے جس میں عبد الحق صاحب غیر آبادی، فضل حق صاحب غیر آبادی اور اس سے اد پر شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالغفار صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب جیسے لوگ گزر چکے تھے۔

”نیا دور“ جولائی ۱۹۷۳ء

روس کے مسلم علاقوں میں سوویت سراج اسلام دشمن پروپیگنڈہ (آخری قسط)

(ترجمہ - ش. ن. عثمانی)

سوویت روس کی مسلمان قوموں کے ساتھ سوویت پالیسی میں اسلام دشمن پروپیگنڈہ برابر ایک اہم کردار ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کے حدود کا اندازہ اس مقالے سے کیا جاسکتا ہے جو ۳۱ مئی ۱۹۵۷ء کے "پراودا" میں شائع ہوا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ صرف ترکستان ہی میں ۱۲۰۰ مذہب دشمن انجمنیں ہیں جن کے ۲۷ ہزار ممبر ہیں۔ ۱۹۵۷ء میں ان انجمنوں کے جلوں میں ڈیڑھ ہزار رپورٹیں سنائی گئیں اور مذہب دشمنی کے موضوع پر ایک ہزار سے زیادہ مباحثے منعقد ہوئے۔ یہ جنگ کے بعد کے زمانے میں سوویت روس میں مذہب دشمن پروپیگنڈے کی جھلک ان اعداد و شمار میں دیکھی جاسکتی ہے جو کیرل ادبکستان بابت ۸ مارچ ۱۹۵۷ء میں شائع ہوئے ہیں۔ اس اخبار نے اطلاع دی کہ دس ہزار سے زیادہ مذہب دشمن طبعی اور تقریری ۱۹۵۷ء میں ہوئیں۔ اس تعداد کو ناکافی قرار دیا گیا اور مزید کوشش کی ضرورت پر درودیا گیا۔ جی رجب اللہ اوف کی کتاب "اسلام کی ابتدا اور کچھ اس کے مسائل" انتہائی جارحانہ لب و لہجہ والی ایک کتاب ہے جو ۱۹۵۷ء میں آذربائیجان میں انجمن آذربائیجان برائے اشاعت معلومات سیاسی و سماجی کی جانب سے چھاپی گئی۔ اس رسالے کے اقتباسات آذربائیجان کے اخبار

SOKINOSKY RABOCHI

بابت ۸ مارچ ۱۹۵۷ء میں شائع ہوئے مصنف بیان تک محاکمہ دیتا ہے کہ اسلام نے لوٹ مار اور جبر و تشدد کو سنبھالنے کا عطا کیا اور مسلمانوں میں رہزنی کا شوق پیدا کیا۔ اس رسالے کے نزدیک قرآن "اپنے معتقدین

کی زندگی میں باطل نظریہ بجاتا ہے۔ اس کو سماجی مسرت کی جدوجہد میں بے دست و پا کر دیتا ہے۔^۱ ایک مقالہ جو اسلام دشمن پروپیگنڈہ کی جملہ خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے۔ کسی ایم۔ زمینی بیٹ استاد ریاست کرغیز کہے جو اخبار کرغیزیہ بابت، ۱۹ اپریل ۱۹۱۷ء میں شائع ہوا جس کا عنوان یہ تھا۔

”خدا کو نہ مانو۔۔۔ وہ ایک دھوکا ہے!“

اس اپیل کے راقم کے نزدیک خدا پر ایمان اور ایک سرور زندگی دو بے جوڑ چیزیں ہیں اس لیے وہ حسب ذیل الفاظ میں کرغیزیہ کے مسلمانوں سے التجا کرتا ہے۔

”خدا کو نہ مانو۔۔۔ وہ موجود نہیں۔ وہ ایک دھوکا ہے۔ اس خود فریبی کو ترک کر دو۔ ایک نئی شادمانی زندگی کے باشعور سمجھاروں کی صفوں میں جا ملو۔“

اس سے بھی زیادہ مثالیں نقل کر کے یہ بتایا جاسکتا تھا کہ سوویت پروپیگنڈہ مسلمانوں کے اندر مذہب کی جڑ کیسے اکھیر رہا ہے۔ یہاں ہم اس بیان کو نقل کر سکتے ہیں جو ”سوویت انسائیکلو پیڈیا کلاں“ میں ملتا ہے دوسرے ادیشن کی جلد ۱۱ میں اسلام کے کردار کی یہ تعریف کی گئی ہے۔

”اسلام نے دوسرے مذاہب کی طرح ہمیشہ استحصال کشش ہاتھوں میں محنت کشوں کی پامالی کے ہتھیار کی حیثیت سے انفعالی کردار ادا کیا ہے۔ اور بدیشی نوآبادیاتی سامراجوں کے ہاتھ میں مشرق کے عوام کی حلقہ گزشتی کے لیے ناجائز مقصد کے واسطے استعمال ہوتا رہا ہے۔“^۲ یہ انسائیکلو پیڈیا دعویٰ کرتی ہے کہ ”قرآن استحصال کش طاقتوں اور تخریبی مسلم پیشوائیت کے ذریعہ پامال محنت کشوں کے واسطے ایک ہتھیار کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے۔“ مسلم کلچر اور روایات کی طرف سے بے اعتنائی کا انکشاف اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ازبکستان، تاجکستان اور وسطی ایشیا کی دیگر مسلم جمہوریتوں کے مسلمانوں کو خنزیر پلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ۵ جولائی ۱۹۹۷ء کے ایک ازبک اخبار نے اطلاع دی کہ ازبک پارٹی کے کارکنان تاشقند کی ایک میٹنگ میں

۱۔ ”بائسنی ریویو“۔ باکو۔ ۱۷ مارچ ۱۹۹۷ء

۲۔ این ٹیوٹوریل روش کی کتاب ”مذہب۔ سوویت روس کی ریاستہائے متحدہ میں“ کا ایک مقالہ ”مذہب کے خلاف ایک تازہ ہم۔ سوویت پیش میں“۔ ادارہ تحقیقات برائے سوویت روس۔ میونخ۔ سلسلہ (۱) نمبر ۵۹، ۱۹۹۷ء

صفحات ۲۳۶-۲۴۶

۳۔ سوویت انسائیکلو پیڈیا کلاں (۱) سہ ماہی، ۱۹۹۷ء

ازبیک کمیونسٹ پارٹی کے سکریٹری اول نے حاضرین جلسہ کو یاد دلایا تھا کہ فرڈینینڈ نے جمہوریہ کے رہنماؤں پر تنقید کی تھی کہ وہ مویشیوں کی نسل کشی میں غفلت برت رہے ہیں۔ اس اشارے سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے ازبیک کے سکریٹری اول نے کہا "ہم خنزیر پالنے کا کام نہیں کرتے تھے۔ اب جمہوریہ میں کوئی ایک قریہ (KALKHOZ) ایسا نہیں جہاں سو پالنے کی چراگاہ نہ ہو۔" مسلمانوں کے اہم ترین خاص ایام رمضان اور قربان ہیرم (عید قربان) تمام سوویت جمہوریاؤں میں کام کے دن ہیں۔ سنہ ۱۹۷۹ء سے سوویت روس کے تمام مسلمانوں کے لیے جمعہ ایک عام کام کا دن ہو گیا ہے اور بالحاظ مذہب دولت اتوار آرام کا دن ہے سوویت روس میں تعمیرات شترکیت کے شاخسانے میں مسلمانان روس ان مسلم ریاستوں سے عمومی ثقافتی ربط قائم کرنے سے معذور ہیں جن کی سرحدیں سوویت روس سے ملتی ہوئی ہیں۔ تاشقند میں پہلی کل یونین مستشرقین کانفرنس سنہ ۱۹۷۵ء کے موقع پر ازبیک کمیونسٹ پارٹی کے سکریٹری اول نے کہا کہ "سوویت روس میں بسنے والے مسلمان تمام دنیا کے مسلمانوں سے آزادانہ ربط و ضبط قائم کر سکتے ہیں لیکن اس قسم کی بات سچی نہیں۔ سوویت مسلمان کم ہی اس کا موقع پاتے ہیں کہ دوسرے مسلم ممالک کا سفر کر سکیں کم سویت مسلمانوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ مکہ کا حج کر سکیں چھ قبل از انقلاب میں پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار تک ناگزین ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ اب یہ تعداد لگ بھگ بیس یا تیس ہے۔ مسلم آبادی بالخصوص مکہ جانے والے مسلمانوں کی سوویت حکومت کی طرف سے کس حد تک نگرانی کی جاتی ہے اس کا واضح اندازہ جنرل ٹیو برٹ اور مفتی ضیاء الدین بابا خانوف کی گفتگو سے لگایا جاسکتا ہے مؤخر الذکر نے ٹیو برٹ سے کہا کہ ملازمہ میں ان کے والد مفتی وقت کو وسطی ایشیا سے سفر کر کے اجازت حاصل کرنے کی دو سو درخواستیں موصول ہوئیں۔ ان میں سے محض ۷ منظور کیے گئے ماسکو بھیجی گئیں۔ بقیہ کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ ان کی صحت ایسے سفر کا قعب برداشت نہ کر سکے گی اور یہ کہ ان کے پاس ضروری ساز و سامان نہیں ہے۔

تلمیخص

جب سے کمیونسٹوں کے ہاتھ میں اقتدار آیا سوویت روس کی مسلم جمہوریتوں میں اسکولوں اور قریوں کی درس گاہوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اس طرح سوویت حکومت ان جمہوریتوں میں ایک نیا "اہل اللہ کے طبقہ" پیدا

کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ اس کو اس کا خاص فکر ہے کہ قومی فخر اور احساسات سے کو رے افراد کو جنم دے ایسے افراد جو اپنے ملک کے مافی ا وراپنے اسلاف کی دیرینہ رشایات سے یکسر بے بہرہ ہوں۔ سوویت مسلم جمہوریتوں کے اہل الرائے طبقہ پر قومی ثقافت کے اثرات کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ نعرہ ہے کہ "ہمیت کے لحاظ سے قوم پرستانہ اور روح کے لحاظ سے ایک اشتراکی کلچر اس نعرہ کا نشانہ یہ ہے کہ قومی کلچر کو قومی مافی کے ساتھ اس کے بندھنوں کی بنیاد پر کھلی فضا میں نشو و نما پانے کے ہر ہر امکان سے محروم کیا جانا ہے۔ اس قومی کلچر کی روح جس کی بیخ کنی سوویت اسکول خاص فکر مندی کے ساتھ کرتے ہیں لازماً اشتراکی یعنی کمیونسٹ نظام فکر کے تحت ہی رہے گی۔ نوخیز نسلوں پر جس سوویت کلچر کو اوپر سے لا دیا جا رہا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایم۔ اے خانووش اس کی حسب ذیل تعریف کرتا ہے:-

یہ کلچر لوگوں کو بچپن سے عوام کے پیارا اور لگن کی تربیت دیتا ہے۔ عوام کے لیے۔ سوویت مادر وطن کے لیے سب بالشریک پارٹی کے لیے۔ اور نین مسائل کے کارہائے نمایاں کے لیے۔

اس قسم کے کلچر کے لیے سوویت یونین کی تمام قوموں کو متحد کرنے کی یہ مہم سالن کے بعد کے عہد میں کچھ اور تیز کر دی گئی۔ سوویت دیش کے مسلمانوں کے قومی کلچر کو "روسیانے" کا یہ عمل مسلم اشتراکی کلچر کی تخلیق کا اہم ترین عنصر ہے۔ "یہ روسیانے" کا عمل مغربی فارسی اصطلاحات کی جگہ روسی زبان سے گھر گھر کرنا پننے کی شکل میں۔ مسلم قوم کی تاریخ مسخ کرنے کی شکل میں۔ فاراروس کے ذریعہ مسلم سرحدوں کی فتوحات کے ترقی پسندانہ کردار کو تسلیم کرنے کی شکل میں اور علیٰ ہذا القیاس اپنا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان جمہوریتوں میں روسی زبان کی تعلیم بڑے پیمانے پر دی جاتی ہے۔ یہی رجحان سوویت دیش کی مسلم قوموں کے اشتراکی کلچر کے نشو و نما میں روسی کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے میں پایا جاتا ہے۔ سوویت کمیونسٹ حکومت قومی ذہن طبقہ کے ان افراد کا قلع قمع کرنے میں جٹی ہوئی ہے جو قومی خطوط پر برابر سچے جا رہے ہیں۔ یعنی نام نہاد بورژوائی قوم پرست لوگ۔

صفت اول کے ازبیک سیاسی رہنما ایف کو زلیف کا ۱۹۳۷ء میں قتل۔ ۱۹۳۷ء میں ان لوگوں کی عام گرفتاریاں اور دیش نکالنے جن پر قوم پرستی کا الزام تھا۔ ترکستان میں "دخستانیت" نام کی قومی تحریک کے متعلق سوویت مذمت آمیز لٹریچر۔ قومی اہل الرائے طبقہ کے خلاف چلنے والی مہم کے نونے ہیں۔ یہ تحریر کیجئے ترکستان

میں ثقافتی اور قومی اصطلاحات کے لیے کوشاں تھی۔ انقلاب دشمن کی حیثیت سے خلافت قانون قرار دی گئی۔
 تاریخی سیاسی شخصیت سلطان غالب کا دروناک انجام ایک دوسرا نمونہ ہے جن کو ۱۳۹۳ھ میں قوم پرستی
 کے جرم میں سزا دی گئی اور جو غلطیوں میں تباہ ہوئے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ تعمیر اشتراکیت کا سودیت تجربہ فروری اور اکتوبر ۱۹۱۷ء کے بعد قائم شدہ سودیت
 دس کی مسلم جمہوریتوں کی قوی آزادی کے خاتمے — قوم پرستانہ ذہن رکھنے والے ذہن طبقے کے استیصال
 مسلم اتحاد اور دوسرے ممالک کے ساتھ رشتہ اخوت کے انقطاع تک جا پہنچا۔ اسی سودیت تجربے نے مسلمانوں
 کو ان کے قومی مسلم کلچر کے نشوونما سے محروم کیا اور نئی پود کو مسلم مذہب اور مسلم روایات سے دور کر دیا۔
 اس کے نتیجے میں ان مسلم جمہوریتوں میں غیر مسلموں کی تعداد بڑھی جو بالکل زمانہ حال تک خالص مسلم آبادی کی
 حامل تھیں۔ جیسا کہ زراعت کو اجتماعی ملکیت میں ڈھالنے — وسطی ایشیاء کے خانہ بدوش طبقوں کو بزور
 جبر سکونت گزریں بنانے اور معاشی طور پر ملک کے پھٹے ہوئے علاقے میں صنعتوں کے جال پھیلانے اور کمیونزم
 کے مفاد اور مقامی آزادی کے زیاں کے لیے قومی جمہوریتوں کا استحصال کرنے سے منکشف ہوتا ہے۔ سودیت
 مسلمانوں اور سودیت دس کی دوسری قوموں کی فلاح و بہبود پر اس کا منفی اثر پڑا ہے۔ اس لیے تعمیر اشتراکیت
 کا وہ سودیت تجربہ جس کا نعرہ افریشیائی ممالک کے مفاد کے لیے اتنے زور و شور سے لگایا جا رہا ہے ہم اس
 کی بابت لکھتے ہوئے اس کی حسب ذیل تعریف کر سکتے ہیں۔

”اشتراکیت کی تعمیر کے لیے یہ نام نہاد سودیت تجربہ درحقیقت کمیونسٹ مائنا شاہی اور نوآبادیاتی
 ساحل کا تجربہ ہے۔ اس تجربے کے صید زبوں سودیت یونین کے مسلمان رہے ہیں۔“

(انگریزی ماہنامہ وائس آف اسلام، کراچی بابت دسمبر ۱۹۹۱ء سے ترجمہ)

بقیہ ص ۳۹) اگر آپ قرآن کے بارے میں براہ راست کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ
 آپ قرآن کے الفاظ میں اس کی حقیقت کا مطالعہ کریں اور اس کی بلندیوں کو پانے کی کوشش کریں۔ **وَإِنَّهُ لَتَنَزَّلُ الْفَلَّاحُ**
الْعَلَّامُ نَزَّلَ بِهِ الرِّدْمَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ مَبْلُغًا وَعَرَعِي مُمِينِينَ
 الشعراء۔ (اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید باری تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے بالکل واضح عربی زبان میں جس کو نہ ان
 نے نہ ہم نے غلب پر نازل ہوئے ہیں تاکہ تم (بھی) ڈرانے والوں (پیغمبروں) میں سے ہو جاؤ۔)

مسلمان ملکوں کا حال

”پچھلے دنوں لندن یونیورسٹی کے مشرقی اور افریقی علوم کے اسکول کے ایک مسلمان عراقی طالب العلم نے خودکشی کر لی اس لیے کہ اسے امتحان میں ناکام ہو جانے کا خوف تھا۔“

اگرچہ اس خبر میں اتنی ندرت ضرور موجود ہے کہ خودکشی امتحان میں ناکامی کے بعد نہیں کی گئی ہے بلکہ محض اس کے خوف سے کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ خبر اس لائق ترقی کو میں اسے یہاں پیش کرتا لیکن اس کا پس منظر معلوم فرمایا ہے اور عبرت انگیز بھی۔ اس لیے یہاں پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس خودکشی کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ”ڈکٹیر جنرل قاسم“ نے ایک نادر ترین حکم یہ صادر فرمایا ہے کہ ”جو طالب العلم حکومت کے وظیفے پر ماعلمی تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے وہ اگر اپنے امتحان میں دو دفعہ فیل ہوا تو اس کا وظیفہ بند اسے فوراً عراق واپس بلایا جائے گا اور اس کی تعلیم پر حکومت نے جتنا خرچ کیا ہے اسے حکومت کو دینا ہو گا“ اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کے باپ اور دوسرے رشتہ داروں کو رقم فراہم کرنی ہوگی۔ اگر وہ اتنے امیر نہ ہوں کہ تیس چالیس ہزار روپیہ فراہم کر سکیں تو ان کی ساری جائیداد منقولہ وغیرہ منقولہ محض سرکار مضبوط۔“

اس طالب العلم کی خودکشی کے بعد بھی حکومت عراق شس سے شس نہ ہوئی لیکن لندن یونیورسٹی کے ذمہ دار تلامذہ گئے۔ ”یونیورسٹی نے حکومت عراق کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس قانون میں تبدیلی نہیں کرتی تو لندن یونیورسٹی میں کسی عراقی کو داخلہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ اساتذہ عراقی لڑکوں کو اس خیال سے پاس کر دیا کریں گے کہ ان کے والدین درودہ لڑکے خود شدید مشکلات کے شکار نہ ہو جائیں۔ جنرل قاسم کا اس ہٹلری حکم میں اتنی بات تو صحیح ہے کہ حکومت کے وظیفے پر جو طلبہ حصول علم کے لیے باہر بھیجے جاتے ہیں ان میں کا کوئی اگر دو سال فیل ہو جائے تو اسے وہاں باینا چاہیے کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ذہنی صلاحیت اس لائق نہیں ہے کہ اس پر پبلک رقم مزید برآں کی جائے لیکن اس کے بعد اس حکم کے جو اجزاء ہیں وہ سخت ظالمانہ ہیں اور شاید تمام دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔“

یہ بات عجیب ہے کہ طالب العلم کی ناکامی کی سزا اس کے خاندان کو دی جائے حالانکہ سزا کے مستحق حکومت کے درکارندے ہو سکتے ہیں جنہوں نے ایک ایسے نااہل طالب العلم کا انتخاب کیا، ہوتا یہ ہے کہ سسی و سفارش کے ذریعہ یا رشوت لے کر حکومت کے وظیفے ایسے طلبہ کو دیے جاتے ہیں جو علمی و ذہنی صلاحیت میں دوسرے اہل طلبہ سے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کی دنیا کا یہ عجیب انصاف ہے کہ اصل مجرموں کو چھوڑ کر ان لوگوں کو سزا دیتی ہے جو بے جرم ہوتے ہیں۔

اس خبر کی تفصیلات میں ہمارے لیے متعدد عبرتیں جمع ہو گئی ہیں:- (۱) عراق کے مسلمان عوام خود ایک مسلمان کی ڈکٹیٹر شپ میں عذاب الیم کا مزا چکھ رہے ہیں۔ (۲) ایک مسلمان بھی جب وحی الہی کو پس پشت ڈال کر صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے تو اس سے انتہائی ظالمانہ اور احمقانہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں۔ (۳) غیر ملکی انگریز اور عیسائی اساتذہ کو مسلمان طلبہ اور ان کے رشتہ داروں کی فکر ہے لیکن مسلمان حکومت کو اس کی کوئی فکر نہیں (۴) یہاں ایک یہ سوال بھی ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا ڈکٹیٹر شپ اور اسلامی خلافت دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں اس سوال کا جواب اثبات میں دینا غلط ہے کیونکہ جس شخص کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں اس میں دو باتوں کا ہونا ضروری ہے؛ ایک یہ کہ وہ تمام متنازع امور کے فیصلے کے لیے آخری اتھارٹی ہو یعنی کسی ملک کی حاکمیت اس کی ذات میں مرکوز ہو اور دوسری یہ کہ وہ اپنی عقل و فہم کے سوا کسی اور چیز کا پابند نہ ہو خلیفہ المسلمین کو نہ پہلی بات حاصل ہوتی ہے اور نہ دوسری۔ اسلامی خلافت میں حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور خلیفہ کتاب و سنت کا پابند ہو ہے وہ اسلامی حکومت کے دائرے میں خود بھی فدا کا اسی طرح ایک بندہ محکوم ہوتا ہے جس طرح دوسرے بندگانِ خدا کتاب و سنت کے مسلم و منصوص احکام کی پابندی اس کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی دوسروں کے لیے اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت کا سربراہ کسی طرح ڈکٹیٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی ایک قسم ڈکٹیٹر شپ بھی ہو سکتی ہے وہ یا تو خود ناواقف ہیں یا ناواقفوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔

عراق و مصر کے حالات کو سامنے رکھ کر ایک خیال یہ ادا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت ہندستان کے کسی مسلمان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ہندستان میں رہے یا عراق و مصر جا کر آباد ہو جائے تو وہ کہاں رہنے کو ترجیح دے گا؟

لندن میں یوم الجنازہ

کچھ عرصہ گزرا انگلستان کی الجزائر کمیٹی نے یوم الجنازہ منایا تھا تقریباً ایک لاکھ مینڈل لندن

میں تقسیم کیے گئے ہر فرد اور ہر مذہب کی تنظیموں کا تعاون حاصل کیا گیا اور اس بات کی سرنگھوش
کی گئی کہ الجزائر میں ہمارے لیے خاطر خواہ رقم جمع کی جائے لیکن یہ کوشش کامیاب ثابت ہوئی
ٹریفیکلر اسکوائر میں جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسہ کو برطانیہ کی تینوں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے خطا
کیا، لیکن حاضری دو تین سو زیادہ نہ تھی۔ یہ مجمع بھی مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ دن بھر کارکن ہاتھوں میں
ڈبے لیے جو راہوں پر پھڑپھڑ رہے لیکن انگریز عوام مذاق اڑا کر قریب سے گزر گئے۔ رکتوں نے
صاف کہا کہ اگر مدد کرنی ہو تو وہ عیسائی فریسیوں کی کریں گے، مسلمان الجزائر میں کیوں کریں؟
بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اتنے پیسے بھی جمع نہ ہوئے کہ ہم کے اخراجات پورے کیے جاسکیں۔

یہ ہے اس شہر کا حال جو اس دورانِ رفتار کا ایک نمائندہ شہر سمجھا جاتا ہے اور جہاں کا نظام حکومت آزادی، مساوات اور
انصاف کے زیر اصولوں پر قائم کیا گیا ہے لیکن اس چھوٹے سے واقعہ سے بھی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ مغربی ملکوں
میں ان الفاظ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ بعض انگریز عوام کی یہ صاف گوئی کہ ہم الجزائر کے عیسائی فریسیوں کو چھوڑ کر
مسلمان الجزائر میں مدد کیوں کریں؟ قابل غور ہے۔

اس جواب کا محرک کیا ہے؟ کیا واقعی اس کا محرک کوئی مذہبی تعلیم یا مذہبی جذبہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل
تعلیم کو چھوڑیے، مروجہ محنت بائبل میں کیا اس طرح کی کوئی تعلیم پائی جاتی ہے؟ غیر عیسائی مظلوموں کے مقابلہ میں عیسائی
ظالموں کی مدد کی جائے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اصل محرک کیا ہے جسے مذہب کے پردے میں چھپانے کی کوشش کی گئی
ہے؟ دراصل اس کا محرک سیاسی ہے اور اس سیاست کی بنیاد قوم پرستی و وطن پرستی جس طرح ایک انگلستانی
کے مفاد کے مقابلے میں کسی دوسرے ملک کی پاس داری نہیں کر سکتا اسی طرح کوئی یورپین یورپی مفاد کے مقابلے میں
کسی ایشیائی یا افریقی ملک کی تائید نہیں کر سکتا۔ الا یہ کہ اس تائید سے خود اس کے اپنے ملک کو کوئی فائدہ پہنچنے کی
توقع ہو۔ اس خبر میں ایک پہلو اور قابل غور ہے۔ اس کی کیا وجہ کہ برطانیہ کی تینوں سیاسی جماعتوں کے نمائندے
جلسے میں تقریریں کرتے اور الجزائر کے مظلوموں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں لیکن عوام کا رویہ وہ ہوتا ہے جس
کا اوپر ذکر کیا گیا وہاں کے عوام نے اپنے سیاسی لیڈروں سے اتنا بردست اختلاف کیا کہ نہ جلسے میں شریک ہوئے
اور نہ ان مقصد سے ہمدردی کا اظہار کیا جس کے لیے وہ جلسہ بلایا گیا تھا یا ان لیڈروں کی وہ تقریریں ہی محض سنا
اور نمائشی تھیں؟ دوسری ہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے ملک میں بھی اس طرح کی سیاسی اور نمائشی
تقریروں کا تجربہ ہے۔ اس قابل نفرت قوم پرستی کا اطلاق کیا ہے؟ جو اپنی قوم پرستی یا بے لگ لاگ حق پرستی؟

دونو باجی کے ایک بیان پر تبصرہ

جنابیت منظور المحسن مٹھی

بیان کا خلاصہ اچاریہ دونو باجی نے جب پاکستان کا دورہ ختم کر کے ہندوستان کی سرحدیں پار ہوئے تو اخباری نمائندوں نے ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ کمیونزم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں کیا اس لیے کہ کمیونزم مذہب کا دشمن ہے؟ صاحب موصوف نے جواب دیا کہ چند الفاظ میں کمیونزم کے بارے میں اظہار خیال کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارا انداز فکر ایک طرف نہ ہونا چاہیے بلکہ ہم انسانیت کے نقطہ نظر سے سوچا کریں۔ موصوف نے فرمایا کہ کمیونزم کا نظریہ بین الاقوامی ہے اور یہ پہولائی تحسین ہے لیکن جب اس کے نظریے نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو یہ اپنے آپ شکست کھاتا میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح کا اجتماع الضدین ہے نہ کہ عمل امتزاج۔ کمیونزم کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ نظریہ ایک رد عمل تھا انفرادیت کے خلاف اور ان حالات کے خلاف جو کارل ماکس کے زمانے میں موجود تھے۔ موصوف نے فرمایا کہ افراد میں دروس سائٹی میں محبت اور رحم کے جذبے کے ساتھ عمل امتزاج کے ذریعہ انقلاب لانا چاہیے۔

کمیونزم کی مذہب دشمنی کا حوالہ دیتے ہوئے موصوف نے فرمایا کہ انھیں اتنے بہت سے مذہبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ وہ مذہب ہیں جو لوگوں کو بجائے متحد کرنے کے ان میں انفریق پیدا کرتے ہیں۔ بس میرا کہنا یہ ہے کہ مذہب اور سیاست کو اپنی جگہ خالی کرنی پڑے گی اور پھر سائنس اور روحانیت ان کی جگہ آکر لے گی۔ میں خدا کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند نہیں ہوں۔ کیونکہ کمیونٹ خدا کو تسلیم نہیں کرتے لیکن خدا ہم کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ کمیونسٹوں سے بھی اسے محبت ہے۔ وہ خدا اس قابل ہے کہ اپنی فکر آپ کر لے گا۔

بھاوے جی کا مندرجہ بالا بیان پڑھنے کے بعد جو اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں:-
تبصرہ کا (۱) بھاوے جی مذہبوں کی بہتات سے بیزار ہیں۔

(۲) دنیائے انسانیت میں جو کچھ بھی انفریق انھیں نظر آتا ہے اس کا سبب وہ مذہب کے وجود کو قرار دیتے ہیں

(۳) وہ کمیونزم کے حامی نہیں ہیں اور یہ مخالفت صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس نے دنیائے انسانیت کو دو

حصوں میں بانٹ دیا ہے اور یہ انفرادیت کے خلات ایک رد عمل ہے۔

۴۔ ان کا خیال ہے کہ بہت جلد مذہب اور سیاست کو میدان سے ہٹنا پڑے گا۔ اور ان کی جگہ سائنس اور روحانیت لے لے گی۔

۵۔ وہ خدا کے قائل ہیں مگر ایسے خدا کے جو انسانوں سے صرف محبت کرنا جانتا ہو مگر انھیں زندگی بسر کرنے کے اصول نہ دے سکتا ہو۔

۶۔ وہ ایک ایسے خدا کے قائل ہیں جو اپنے باغیوں سے بھی محبت کرتا ہے۔

۷۔ وہ دنیا میں انقلاب لانے کے متمنی ہیں مگر یہ انقلاب صرف دو اخلاقی قدروں کے بل بوتے پر آسکتا ہے: محبت اور رحم

۸۔ محبت اور رحم کا جذبہ کس طرح پیدا کیا جاسکتا ہے۔ فی الوقت علمی اسکیم ان کے پاس یہ ہے کہ بھو دان

تحریک چلائی جائے یعنی زمین والوں سے زمین کا عطیہ لیکر زمین سے محروم غریب انسانوں میں اسے تقسیم کیا جائے۔

بھاوے جی کے مندرجہ بالا بیان کے یہ ٹھہرلو علیحدہ علیحدہ تجزیہ چلتے ہیں اور ضرورت ہے کہ ہر پہلو پر

زیادہ وضاحت کے ساتھ بحث کی جائے۔

پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھاوے جی مذہب کی کثرت سے متنفذ ہیں۔ مذہب کی

کثرت سے بیزاری واقعی حق شناسی کی دلیل ہو سکتی ہے۔ دنیا کے بہت سے مناقشات، دھکافساد، سازشیں اور

بغاوتیں مذہب کی کثرت اور مذہبی تنگ نظری اور تعصب کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئی رہی ہیں۔ ایک انصاف پسند

اور حقیقت شناس انسان کو ہر مذہبی بات کہنی چاہیے کہ دنیا کو صرف ایک ہی مذہب کی ضرورت ہے جو انسان کو

انسان بنا سکے۔ ان کے اندر ایسی اخلاقی خصوصیات پیدا کر سکے جو انھیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا اور ہمدردی

کرنا سکھائے۔ اس کے معاشرتی معافی اور سیاسی اصول دنیا میں سکھ اور چین کی فضا پیدا کر سکیں۔ لیکن افسوس یہ؟

کہ بھاوے جی نے مذہبوں کی کثرت سے بیزاری کا اعلان کر کے حقیقت پسندی کا اظہار کرتے تو دیا لیکن اس کثرت کو

مثلاً کر خدا کو پر کرنے والی جس چیز کو پیش کیا ہے وہ روحانیت اور سائنس کا امتزاج ہے جسے وہ اپنے مذہب کا نام

نہیں دینا چاہتے غالباً اس کا نام بھاوے ازم یا بھاویت ہی ہو گا جو آگے چل کر کچھ دنوں بعد دنیا کی اصطلاحوں

میں ایک نئی اصطلاح کا اضافہ کر دے گا۔

دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑے صرف مذہب کی پیداوار ہیں اس

جگہ بھاوے جی کے نظریے دنیا کے فسادات اور لڑائی جھگڑوں کا تجزیہ کرنے میں اگرچہ بہت زیادہ دھوکا نہیں کھایا

لیکن حیرت ہے کہ ان کی نظر لوٹ مار اور فارت سنگری کے واقعات تک پہنچ کر رک گئی۔ انھوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ فساد مچانے والے مذہب کے نام پر اور خدا کے نام پر فساد مچا رہے ہیں لیکن انھوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فساد برپا کرنے والے واقعی اپنے مذہب کے سچے اصولوں پر کار بند نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق مفسدوں کے اس گروہ سے ہے جو مذہب کا نام لینا تو چاہتے ہیں مگر مذہب کے سچے اصولوں سے نا آشنا ہیں اور اگر آشنا بھی ہیں تو ان پر عمل کرنا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افسوس ہے کہ ہندوستان کے ایک بڑے مفکر نے اس انداز میں اظہار خیال کر کے بلند پایہ فکر کا کوئی اچھا ثبوت نہیں دیا۔

بھاوے جی کے بیان کا تیسرا پہلو بھی موصوف کی گہری نظر اور حقیقت شناسی کی طرف دلالت کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ کمیونزم سے وہ اس لیے بیزار نہیں ہیں کہ اس نے خدا کا انکار کر دیا ہے بلکہ اس لیے متنفر ہیں کہ اس نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ دنیا کا دو حصوں میں بٹ جانا بالکل فطری بات ہے۔ اگر کمیونزم واقعی خدائی قانون بھی ہو تا تب بھی دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی نظر آتی۔ ایک حصہ حق پر ہوتا اور دوسرا حصہ باطل کی طرف داری کرتا۔ خود و نوابی کا نظریہ اگر کسی طرح دنیا میں چل پڑے تو آخری شکل یہی ہوگی کہ ایک حصہ موافق ہوگا دوسرا مخالفت ہوگا۔

بھاوے جی اگر واقعی ایک خدا کے قائل ہیں تو انھیں بلا کسی مذہب کے اس حقیقت کا اظہار کرنے میں کسی قسم کا عاریا تکلف محسوس نہ کرنا چاہیے کہ کمیونزم کی خدا دشمنی ہی خدا پرستوں کے لیے اس سے اختلاف کا سبب بن گئی؟ اس کے چل کر چوٹھا پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلد مذہب اور سیاست کو جگہ خالی کرنی ہوگی۔ حیرت ہے کہ بھاوے جی نے نہ جانے کن تخیلات کی دنیا میں کھوکھرا کر ایک ایسی بات کہی جس کا حقیقت سے دو چار کا بھی لگاؤ نہیں ہے۔ اگر بھاوے جی کا یہ مطلب ہے کہ دنیا سے جھوٹے مذاہب کا ایک تخت خاتمہ ہو جائے گا یا جو چاہیے تو یہ بات واقعی بڑی ذہنی ہوتی لیکن موصوف کا یہ کہنا کہ دنیا کو اب کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی تعجب انگیز ہے۔ مزید یہ کہ اب دنیا مذہب اور سیاست سے کنارہ کش ہو کر سائنس اور روحانیت کی علمبردار بن جائے گی یہ بھی انتہائی مضحکہ خیز خیال ہے۔ سائنس کی ترقی سے کون انکار کر سکتا ہے۔ سائنس یقیناً ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے اور آئندہ بھی طے کرتی رہے گی لیکن یہ سمجھنا کہ سائنس کے اصول مذہب کے اصولوں سے ٹکرائیں گے یا مذہب سائنس کی ترقی میں حائل ہوگا صحیح نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں جھوٹے مذاہب جو توہمات اور خرافات پر مبنی ہوں جو پہاڑوں کو اور دریاؤں کو، ذی روح کو اور غیر ذی روح کو، چاند اور ستاروں کو اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں

وہ مذاہب سائنس کے انکشافات کے آگے واقعی دم توڑ رہے ہیں اور آئندہ بالکل ختم ہو جائیں گے لیکن ان حالات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ دنیا میں کوئی مذہب باقی ہی نہ رہے گا کوئی صحیح نتیجہ نہ ہو گا۔ خدا کی کائنات جب تک موجود ہے اس میں خدا کا قانون برابر چلتا رہے گا اور اس کی حقانیت سائنس کے انکشافات سے کسی متصادم نہ ہو گی بلکہ حقیقت شناس نگاہیں کا رخانہ قدرت کی حیرت انگیز پیچیدگیوں کو دیکھ کر اس کی عظمت اور عظیم الشان حکمت کی معتر ہوتی جائیں گی۔

۵۔ بھاوے جی کے بیان کا پانچواں نقطہ نظر انتہائی گمراہ کن ہے۔ موصوف خدا کو ملتے ہیں لیکن صرف اُسے خدا کو انسانوں سے محبت کرنا جانتا ہو مگر ان کی رہنمائی کے لیے کوئی قانون اور کوئی ضابطہ حیات دینا نہ جانتا ہے دنیا کی تاریخ کا اگر بھاوے جی گہری نظر سے مطالعہ کرتے تو حقیقت کھل کر موصوف کے سامنے آ جاتی کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اور جتنے بھی دستور نافذ ہوئے ہیں اگر ان کی تشکیل انسانی دماغ نے کی ہے تو وہ نافذ ہونے کے بعد بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور اگر مٹے نہیں تو ان کی ہدایت ہمیشہ بدلتی رہی اور انہیں کبھی سکون نصیب ہوا۔ اس کے برخلاف ایسی تحریکیں اور ایسے دستور جو خدا کے بھیجے ہوئے قوانین کی بنا پر تشکیل پاتے رہے ہیں ان میں انصاف پسندی اور حق شنائی اور انسانی محبت کا جذبہ زیادہ کارفرما رہا ہے۔ ان تحریکوں کے چلانے والے اور ان دستوروں کو نافذ کرنے والے جب تک خدائی ہدایات پر گامزن رہے ان کی معیشت اور ان کی سیاست ان کی معاشرتی اور روحانی زندگی ایک بہترین قسم کا سماجی ڈھانچہ تیار کرنے میں کامیاب رہی۔ بھاوے جی ایک باہر غور فرمائیں کہ اگر خدا دنیا کے انتظامات سے بے نیاز ہو کر انسانوں کے نفسانی خواہشات پر اسے چھوڑ دے تو کیا واقعی دنیا کا نظم ٹھیک طور پر چل سکتا ہے؟

آگے چل کر بھاوے جی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ کمیونسٹ خدا کے باغی اور منکروں کو وہ بھی اس محبت سے محروم نہیں ہیں۔ بھاوے جی نے محبت سے مراد اگر اللہ کی وہ رحمت لی ہے جس کے جلوے ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ایک ایسی حقیقت انہوں نے بیان کی ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ ہوا کی آکسیجن، سورج کی روشنی اور حرارت، بادلوں کی آب پاشی زمین کی روئیدگی، دھاتوں کے طبعی اور کیمیائی خواہ سب کے لیے عام ہیں ان سے تمام انسان فائدہ اٹھاتے ہیں خواہ وہ خدا کے سامنے والے ہوں یا اس سے منکر اور باغی ہوں، خواہ وہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں یا اس کے قانون کے خلاف چلتے ہوں۔ اللہ کی حکومت میں اللہ کی رحمت عام ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی سلطنت

میں رہنے والے کینڈسٹ بھی اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگرچہ ان کا نظریہ کائنات خدا کے وجود کا قطعی طور پر منکر ہے لیکن اگر بھادے جی کی مراد محبت سے، محبت ہی ہے جیسے ایک ماں کو اپنے بچوں سے اور ایک باؤشاہ کو اپنی فرماں بردار رعایا سے ہوتی ہے تو یہ بات کہہ کر بھادے جی نے خدا کی انصاف پسندی پر معاذ اللہ بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ خدا کے باغی خدا سے بغاوت کر کے خدا کی مرضی کے خلاف دنیا میں سب کچھ کرتے پھر یہ اور وہ۔ بجائے سزا کے محبت کے مستحق قرار دیے جائیں یہ عجیب کی منطق ہے جو بظاہر معصیت میں ڈوبی ہوئی دنیا کو بڑی دلکش نظر آتی ہے مگر تاریخ گواہ ہے کہ یہ نظریہ انتہائی خطرناک قسم کے اثرات رکھتا ہے یہی وہ نظریہ ہے جس نے عیسائی خانقاہوں کو معصیت کا اڈہ بنا دیا۔ یہی وہ نظریہ ہے جو ہر اسلامی سلطنت کی تباہی کا سبب بنتا رہا ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جو آج بھی چند مخصوص قسم کے مذہبی گروہوں کو جنت کا ٹھکانہ بنائے ہوئے ہے اور یہی وہ نظریہ ہے جو لادینی تحریکوں کو وجود میں لانے کا باعث بنا۔ دونوں باجی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نظریہ دنیا میں محبت اور سکون کی زندگی پیدا کرے گا تو یہ بات غیر فطری ہونے کی وجہ سے کبھی کامیاب نہ ہو سکے گی

ساتواں نقطہ نگاہ یہ کہ دنیا میں انقلاب محبت اور رحم کے ذریعہ آسکتا ہے بظاہر بڑا دلکش اور دل آویز معلوم ہوتا ہے لیکن انسانی فطرت کتنی ہی نیک سی لیکن اس میں جرائم کی طرف مائل ہونے والا رجحان بھی پوشیدہ ہے یہ رجحان محبت اور رحم کے جذبات کے ساتھ ایک حد تک روکا جاسکتا ہے لیکن کبھی کبھی اس بات کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ کہنہ مشن جو رول کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں۔ سماج میں بے حیائی اور بدکاری کی سڑاند پیدا کرنے والے افراد کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے۔ مٹاری منصوبے کو روکنے کے لیے اگر سڑا چر چل داپنے رخسار کے ساتھ ساتھ بایاں رخسار بھی پیش کر دیتے تو آج لندن کے پارلیمنٹ ہاؤس پر نازی پرچم لہراتا ہوتا۔ آج اگر چین کے معاملے میں اسی قسم کا مشورہ دیا جائے تو کیا واقعی پیکینگ کے جارحانہ اقدامات رک جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی شانِ رحیمی کے تصور کے ساتھ ساتھ اس کی جباریت اور قہاریت کا تصور بھی پوری طرح مرتسم کر دیا جائے۔

بھادے جی کی سادہ زندگی غریب انسانوں کے ساتھ ان کی محبت اس بڑھاپے میں ان کا پیدل سفر ان کی معمولی غذائیں اور پھر محنت جانفشانی واقعی دنیا کی تاریخ میں ان کے لیے ایک اونچا مقام پیدا کر دیں گی۔ مگر بہتر یہ ہوتا کہ وہ ساری کوشش اس خدا کے نظام کو نافذ کرنے میں صرف کرتے جس کو وہ مانتے ہیں اور

جس سے ان کو محبت ہے۔ زمین والوں سے زمین کے عطیے لینا اور غریب انسانوں میں تقسیم کر دینا حقیقت میں بڑا عمدہ کام ہے مگر اس جدوجہد کے ذریعے جس انقلاب کا وہ تصور کر رہے ہیں وہ قطعی طور پر ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ یہ کاوشیں اس خوبصورت عمارت کی طرح ہیں جو کمزور بنیادوں پر بننے کے بعد بہت جلد منہدم ہو جائے۔ بھاؤ بے حجبی سے ہماری درخواست ہے کہ وہ خدائی سچی کتاب قرآن پاک کا پھر ایک بار گہرا مطالعہ کریں اور غور فرمائیں کہ الہی نظام اور انسان کے بنائے ہوئے نظام میں کتنا بڑا فرق ہے۔

اس تبصرے کے اختتام پر چند باتیں کچھ اپنے بارے میں بھی سوچ لی جائیں تو نامناسب نہ ہو گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ تحریک اسلامی کے علمبرداروں میں کس حد تک تحریکیت موجود ہے اور اگر تحریکیت واقعی سر دھڑ رہی ہے تو اس میں حرارت پیدا کرنے کی کون سی تدبیر اختیار کی جائے۔

کسی کی کاوشوں پر تبصرہ کر دینا اور اس کی سرگرمیوں کو نقش بر آب قرار دینا بہت آسان ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان اور ایقان کا اعلیٰ مظاہرہ کر کے یہ دکھائیں کہ دنیا کے مسائل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کس طرح حل ہو سکتے ہیں۔ دوسری تحریکوں کے علمبردار جنگلوں اور بیابانوں کے دشوار گزار راستے طے کرتے ہوئے دو سوپ کے چھیدروں کا ادراک برائش کے طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ فلق کی نوبت آئے تو ملتے پر شکن نہ پڑے۔ موت کا سامنا ہو تو مسکرا کر آگے بڑھیں اور اپنی متاعِ حیات قربان کر دیں۔ لیکن وہ لوگ جو تحریک اسلامی کے علمبردار ہیں جو قرآن کی حیات افروز تعلیمات اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہیں وہ لوگ جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر قیادت پر فخر کرتے ہیں وہ آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ طوفانوں کا تصور کر کے سہم جائیں شکم پروری کا احساس انھیں آگے بڑھنے سے روک دے۔

کاش ہم پھر ایک بار اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔

ہفت روزہ • جو ایک اہم تاریخی دستاویز ہے • جو بین الاقوامی سیاست کا اہل تحزیب میں گستاخ

• جو ابھرتی ہوئی خدا پرستانہ سیاست کا قارئین کا تالہ ہے۔

صفحات ۲۷۲ - قیمت فی جلد دو روپے ۵۰ نئے پیسے - ۱۲ روپے سالانہ چند

بین الاقوامی سیاست • دے کر خاص نمبر مفت حاصل کیا جاسکتا ہے • دفتر ہفت روزہ طلوع اسلام آباد اور دہلی

پاکستانی خود اپنی رقم ماہانہ ہفت "اچھرہ" لاہور کو روانہ کر کے ہمیں مطلع کریں۔

رسائل و مسائل

علیہ اللہ کی توجیہ

سوال

سورۃ فتح کی آیت نمبر ۱۰ کا ایک ٹکڑا یہ ہے :- وَمَنْ اٰذِنٌ بِمَآ عَاهَدَ عَلَیْهِ اللّٰهُ فَسُبُوْتٌۢ
اَجْرًا عَظِیْمًا ۚ قَالُوا پورے قرآن میں ای ایک مقام پر علیہ کی ہمار کو ضمیمہ ہے باقی ہر جگہ اس کی
ہمار کو سورہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے ؟ عرصہ سے اس سلسلے میں ذہنی الجھن ہے۔ امید ہے کہ آپ
اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔

جواب

علیہ کے ضمیمہ کی توجیہ سے پہلے چند باتوں کی طرف اشارہ ضروری ہے
اس سوال کا تعلق قرآن کریم کی قرأت اور نحوی قواعد سے ہے اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے
ذہنی الجھن کی کوئی بات نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ متعدد مستند تفسیروں میں اس پر سرے سے کوئی اشارہ تک موجود
نہیں ہے۔ دوسری یہ بات آپ کے علم میں آئی چاہیے کہ جمہور قراء کی قرأت میں یہاں بھی علیہ کی ہمار کو حسب قاعدہ
کسرہ ہی ہے ضمیمہ صرف حفص کی قراءت میں ہے اور قرآن پر اعراب لگانے میں ای کو اختیار کر لیا گیا ہے اس
سے معلوم ہوا کہ اس جگہ بھی علیہ کو زیر کے ساتھ پڑھنا صحیح اور درست ہے۔ ہمار کو ضمیمہ کے ساتھ پڑھنا ضروری
اور واجب نہیں ہے۔ ہاں ادنیٰ اور انسب ضرور ہے۔

اب صرف اس بات کی توجیہ و توضیح ہونی چاہیے کہ اعراب لگانے میں جمہور قراء کی قرأت کو ترک کر کے
یہاں قرأت حفص کو ترجیح کیوں دی گئی ہے۔ علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ میں نے وقت کے
بڑے بڑے علماء سے علیہ کے ضمیمہ کی وجہ پوچھی لیکن کسی نے تشفی بخش جواب نہیں دیا۔ انھوں نے بطور خود اس کی توجیہ

میں چند اشارات کیے ہیں۔ راقم الحروف جو کچھ لکھے گا وہ متعدد تفسیروں کے اشارات کی توضیح ہوگی۔
قرأت اور نحوی قاعدوں کی بحث بڑی خشک علمی و فنی بحث ہوئی ہے لیکن آپ کے سوال کے پیش نظر اس کے
بغیر چارہ نہیں۔ میں اختصار کے ساتھ وضاحت کی کوشش کروں گا۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات جو ذہن نشین رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں علیہ کے بعد اسم
جلالہ اللہ غالباً صرف اسی جگہ ہے اور یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر یہاں علیہ کی بار پر ضمہ لگایا گیا ہے۔ اب
اصل بحث ملاحظہ ہو۔

عربی زبان میں واحد مذکر غائب کی ضمیر کے لیے اصلاً ہوا کا لفظ وضع کیا گیا ہے، ضمیر منفصل ہے، چونکہ ہر
جگہ ضمیر منفصل کا استعمال باعث طوالت ہوتا ہے اس لیے اس کو لفظ کے ساتھ جوڑ کر استعمال کرنے کے قواعد بھی بنائے
گئے، آپ کسی حرف کی کسی اسم کے ساتھ ایک ضمیر متصل دیکھتے ہیں جیسے کہ، ادر فضلہ، یہ حقیقت وہی ہوگی ضمیر واحد
مذکر غائب ہے جس کے واو کو حذف کر کے کسی حرف یا اسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ واو کو حذف کرنے کے بعد جو حرف
باقی رہتا ہے اس پر ضمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اصل کے لحاظ سے اس ضمیر پر پیش ہی ہوتا ہے زیر نہیں ہوتا۔
اگر اس اصل کو باقی رکھا جائے تو علیہ کی بار پر ضمہ ہی ہونا چاہیے لیکن ایک دوسرے نحوی قاعدے کی بنا پر
اس اصل میں تبدیلی پیدا کر دی گئی ہے وہ نحوی قاعدہ یہ ہے کہ جب ہا سے پہلے کا حرف کسبو ہو یا اس سے پہلے حرف یاء
ہو تو ہا کو کبھی کسرہ دیا جائے گا جیسے بلہ اور البکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی حرف کسبہ کے بعد یا حرف یاء کے بعد
ضمہ ثقیل ہوتا ہے۔ زبان کے اس نقل اور رجوع کو مٹانے اور لفظ کو رواں کرنے کے لیے اس کو زیر دیتے ہیں۔ آیت
زیر بحث میں اسی قاعدے کی وجہ سے جوہر قرآن علیہ کی ہا کو کسبو پڑھتے ہیں لیکن امام القراء حضرت نے یہاں اس
تبدیلی کو ترک کر کے ہا کی اصل حرکت پیش کو باقی رکھا ہے۔ اس کی چند وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہا کو اللہ کے
لام میں ملا کر پڑھنے سے فعل باقی نہیں رہتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہا کو پیش کے ساتھ پڑھنے میں اسم جلالہ اللہ کی
تفخیم کا فائدہ ہوتا ہے اور اسم ذات کی قرأت میں تفخیم اس کی ترقین سے بہتر ہے۔ اسم ذات اللہ کی قرأت میں تفخیم
اور ترقین کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس اسم سے پہلے زیر یا پیش ہو تو اس تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے اور جب زیر ہو تو
ترقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ (تفخیم اور ترقین کے ساتھ پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو کسی قاری سے سن کر سمجھ لیا

بلہ ایک اور مقام پر بھی انھوں نے ہا کے اصلی ضمہ کو باقی رکھا ہے۔ سورہ کہف میں وہ دَمَا اُنْسَانِيَّةٌ میں ہا کو ضمہ کے ساتھ پڑھتے
ہیں اور جوہر قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

جائے) علیہ السلام کے بار پر ضمہ کی یہی دوسری وجہ سب سے بڑی وجہ ہے اور یہی کی طرف امام بخاری اور دیگر مفسرین کا اشارہ کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں جہد کا ذکر ہے اور ہار کو اپنی اصل پر باقی رکھنے میں جہد کو اپنی حالت پر باقی رکھنے کا اشارہ نکلتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں تبدیلی پیدا نہ کرنی چاہیے۔ اس نکتے کی طرف علامہ کوئی نے اشارہ کیا ہے۔
یہ وجہ ہر جن کی بنا پر اس آیت میں علیہ کی ہار کو پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور انہیں وجہ سے احراب لکھنے میں ضمہ کو ترجیح دی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔

تنگ دلی یا عالی ظرفی

سوال

حضرت حمزہؓ کے قاتل کے متعلق لکھا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو کر دوبار رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت کیا تم وہی وحشی ہو تمہیں نے حمزہ کو قتل کیا تھا، عرض کی، ہاں، اس پر حضورؐ نے فرمایا کیا تم اپنا چہرہ چھپا سکتے ہو، ان کو وہی وقت باہر آنا پڑا اور پھر تمام عمر سامنے نہ جاسکے۔ اس سے دل میں تنگ پیدا ہوتی ہے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو حضورؐ کا دل ہی طرح کشادہ ہونا چاہیے جیسا کہ دوسرے صحابہ کے لیے تھا اس میں تنگ دلی محسوس ہوتی ہے۔ دوسرے صحابہ کے قاتل اور بھی قتلے کرتے تھے مگر یہ اتنا کسی کے قاتل کے ساتھ نہیں برتاؤ آفران کے ساتھ کیوں؟ یہ مانا کہ حضورؐ کو آپ سے محبت تھی مگر محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا زبردست جائے۔ پھر ایک نبی۔ کیا کوئی ایسا شخص اپنے کو غیر محسوس نہیں کرے گا۔ یہ چند شبہات ہیں مجھے امید ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے۔

جواب

اس واقعہ سے آپ کے دل میں جو شبہات پیدا ہوئے اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس واقعہ سے خلقِ کامل رو تھیں آپ کے مطالعہ سے نہیں گزریں اور دوسری یہ کہ آپ کی لگا ہوں سے انبیاء کرام علیہم السلام کی بشری اور شخصی حیثیت اور تحمل ہوئی۔ میں اختصار کے ساتھ پہلے حضرت حمزہؓ کی شہادت حضرت شعی کے اسلام، حضورؐ کے اظہار غم کی تفصیل پیش کرتا ہوں۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا اور وہ جبرین مطعم کے غلام تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے طعیم بن عدی بن خیبار (جو جبرین مطعم کا چچا تھا) کو قتل کیا تھا۔ جبرینے وحشی سے کہا اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو پھر آزاد ہو۔ وحشی کا اپنا بیان ہے کہ احد کی لڑائی میں میری شرکت کی وجہ سے یہ بھی کہیں حمزہ کو قتل کروں۔ میں اس جنگ میں نہ خود قتل ہونا چاہتا تھا اور نہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ گو یا انہیں کفر و اسلام کی کشمکش سے کوئی بحث تھی۔ صرف اپنی ذات سے بحث تھی۔ اس خود غرضی کے ساتھ وہ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے اور چھپ کر انھوں نے اپنا مخصوص ہتھیار حرب (ایک چھوٹا نیزہ) دور سے حضرت حمزہ پر پھینکا اور وہ شہید ہو گئے۔ سان کو شہید کرنے کے صلے میں وحشی کو آزادی ملی وہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مسلمان نہ ہوئے اور طائف بھاگ گئے۔ پھر جب طائف میں بھی اسلام پھیل گیا تو اپنی جان بچانے کے کٹے شام یا کہیں اور بھاگ جانے کا ارادہ کیا۔ ان کے اس ارادے سے واقف ہو کر ایک شخص نے کہا تم پر افسوس بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد کسی کو قتل نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ طائف کے ایک وفد کے ساتھ مدینہ گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشی کے آنے کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا: "مے سے چھوڑ دو کیونکہ ایک شخص کا اسلام بھی میرے نزدیک ایک ہزار کافر کے قتل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر جب وہ حضور کے سامنے گئے تو ان کے درمیان یہ بات چیت ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں نے حمزہ کو قتل کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں واقعہ یہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کی کیفیت پوچھی اور انھوں نے ان کے قتل کرنے کی وہی داستان سنائی جو اوپر گزری۔ اس کے بعد وہ جملہ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو شبہ پیدا ہوا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا: "کیا تم میری نظروں سے اپنا چہرہ ہٹا سکتے؟" اس کے بعد ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں باہر نکل آیا۔ بخاری شریف میں نہیں ہے کہ چہرہ حضور کی وفات تک آپ کے سامنے نہ گئے، ہاں دوسری کتابوں میں دو جملے اور آئے ہیں ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ "میں خود اپنے کو آپ کی نظروں سے بچانے رکھتا تھا" اور دوسرے جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ "اپنی وفات تک آپ نے مجھے نہیں دیکھا"۔ قرنی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ:-

"جاؤ، پہلے تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اب اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔"

بخاری کی روایت میں حضرت وحشی کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کے کھانا

مسلمانوں سے لڑنے کو نکالتو میں نے کہا۔ میں ضرور سید کے مقابلے میں جاؤ گی شاید میں اسے قتل کر سکوں تو
یہ عمرہ کے قتل کا بدلہ ہو گا پناہ دے وہ اس کے مقابلے میں گئے اور جس طرح انھوں نے حربہ پھینک کر حضرت حمزہ کو
شہید کیا تھا اسی طرح حربہ پھینک کر سید کو قتل کیا۔ یہ ہے مختصر اہل واقعہ کی روداد کیا اسے پڑھ کر کبھی کسی کے
دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دلی کا شبہ پیدا ہو سکتا ہے ؟ وحشی نے اسلام قبول کرنے سے پہلے انتہائی
ادنیٰ درجے کے کردار کا ثبوت دیا تھا ان کا کردار اس وقت انتہائی خود غرض قاتلوں سے مختلف نہ تھا جو کسی سے
چند ٹکے کے کر ایسے شخص کو قتل کر دیتے ہیں جس سے ان کی کسی طرح کی دشمنی نہیں ہوتی وہ صرف اپنی ذاتی غرض کے
لیے بڑے سے بڑے اجتماعی نقصان کی پروا نہیں کرتے انھوں نے ایک ایسے شخص کو دھوکے سے مار کر اجابوہ اسلامی
جماعت کے ستونوں میں سے ایک ستون تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق صرف رسول اور امتی ہی کا نہ تھا بلکہ
نسب اور رشتے کا بھی تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی محبت کے ساتھ ایک اور محبت اسلامی تعلق کے ساتھ ایک اور
تعلق موجود تھا اور وہ مزید محبت نسبی رشتے کی طبعی محبت تھی ایک ایسی شخصیت کے ایسے قاتل کے مقابلے میں آپ نے
جس عالمی ظرفی کا ثبوت دیا وہ صرف ان لوگوں سے ظہور میں آتی ہے جنہوں نے اپنی تمام محبتوں کو اللہ کی محبت میں
گم کر دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کے آنے کی خبر سننے ہی فرمایا تھا، "اسے چھوڑ دو کیونکہ ایک شخص کا اسلام
بھی میرے نزدیک ایک ہزار کافر کو قتل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔"

ایک ایسی شخصیت کے قتل کی دل ہلا دینے والی داستان سن کر آپ کا صرف اتنا ارشاد کہ کیا تم اپنے آپ کو
میری نظروں سے ہٹا سکتے ہو ؟ پڑھیں صبر و تحمل کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ اوپر کے بیانات میں کہیں یہ
بات موجود نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے ان سے اپنی نظروں سے دور رہنے کی خواہش کا اظہار کیا ہو۔ یہ خود
حضرت وحشی کی اپنی مذمت تھی جس نے انھیں آپ کے سامنے جانے نہ دیا یہی وجہ ہے کہ حضرت وحشی کی پوری
زندگی میں کہیں اس کا نشان نہیں لٹا کہ انھوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جیلے یا آپ کے رویے کی
نکایت کی ہو بلکہ خود ان کے اپنے بیان سے یہ بات ثابت ہے کہ اس جیلے نے ان کو فائدہ پہنچایا اس کا اثر تھا جو
انہیں اسلام کے شدید ترین دشمن کے مقابلے میں لے گیا اور ان کے ہاتھوں اس کے قتل کا کارنامہ انجام پایا۔
جب خود صاحب معاملہ کو اس جیلے میں کوئی تنگ دلی محسوس نہ ہوئی بلکہ انھوں نے اسے اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ
بنالیا تو ہمیں یا آپ کو آخر کس بنیاد پر تنگ دلی محسوس ہوتی ہے۔

آپ نے لکھا ہے، "دوسرے صحابہ کے قاتل اور بھی تھے مگر آپ نے یہ امتیاز کسی قاتل کے ساتھ نہیں برتا۔"

اولاد اور بچی تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ قاتل عمر کے ساتھ کوئی ناروا امتیاز نہ تھا بلکہ زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ طبعی غم کا ایک وقتی اظہار تھا جس نے حضرت وحشی کو نقصان پہنچانے کے بجائے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جب ہمیں اپنے کسی عزیز سے بھی کوئی سخت تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ذرا تاش کے ماتحت کہتے ہیں۔ میری نظروں سے اپنا چہرہ ہٹاؤ، میری ٹنگا ہوں سے دور ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے ترک تعلق کر رہے ہیں یا ہمیشہ کے لیے اسے اپنے سے الگ کر رہے ہیں بلکہ مقصد صرف اظہار رنج و غم ہوتا ہے۔ ثانیاً آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ اس واقعہ کے سوا اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، آخر کس صحابی کے کسی متعین قاتل نے آپ کے سامنے اگر داستان قتل سنائی اور آپ نے اظہار غم نہیں کیا، ایسا کوئی دوسرا واقعہ سرے سے گزرا ہی نہیں ہے اس لیے یہ شبہ بالکل بے اصل ہے۔ اب تک جو باتیں عرض کی گئیں یہ خیال ہے کہ وہی آپ کے شبہات کے زائے کے لیے کافی ہیں لیکن میں شبہ کی دوسری وجہ کی طرف بھی محض ایک اشارہ کرتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی ٹنگا ہوں سے انبیاء کرام کی بشریت اور جملہ ہر گئی بشر ہونے کی وجہ سے انبیاء کرام پر بھی وہ طبعی جذبات غم اور جذبات مسرت طاری ہوتے تھے جو عام انسانوں پر طاری ہوتے ہیں جس طرح ہم اور آپ اپنے کسی عزیز قریب کی موت یا قتل پر غیر رشتہ داروں کے مقابلے میں زیادہ غم الم محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام بھی محسوس کرتے تھے اور جس طرح ہم پر اپنے مسلمان رشتہ داروں کے حقوق دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح انبیاء پر بھی ان کے حقوق زیادہ ہوتے تھے۔ اس لیے اگر حضور نے حضرت حمزہ کی شہادت پر زیادہ تکلیف محسوس کی تو یہ آپ کی بشریت کا ثبوت ہے اس سے آپ کی شان نبوت پر کوئی حرج نہیں آتا۔

اللہ کی کُنہ ذات انسانی ادراک سے بلند ہے

سوال

ایک دن جبکہ میں دعوت اسلامی کے سلسلے میں اپنے خیالات ظاہر کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا جب کوئی چیز غیر کی خالق اور موجد کے وجود میں نہیں آتی تو یہ بتائیے کہ خدا کا وجود کہاں سے آیا؟ خدا کا خالق کون ہے؟ میں نے یہ سوال سنکر ہاں ہوں کہ کوئی غامضی اختیار کی۔ بحمد اللہ مجھے خود ہا

بارے میں کوئی شبہ نہیں۔ میرے نزدیک سورہ اخلاص اس سوال کا جواب دگر سوال کرنے والے کو کیا جواب دیا جائے۔ کئی دن کی بے چینی کے بعد میں نے آپ سے خواہش ظاہر کی ہے۔ آخر ہم لوگ اس سوال کا کیا جواب دیں۔ آپ مناسب سمجھیں تو زندگی میں جواب شائع فرمادیں۔

جواب

آپ سے جو سوال کیا گیا ہے، اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک اور شہادت پیش کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے بہت سے واقعات کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک ٹہنے جس کا تعلق مسائل کے سوال سے ہے۔ میں اس سے متعلق چند حدیثوں کا ترجمہ یہاں درج کرتا ہوں:-

”حضرت انس رضی اللہ عنہ“ حضور سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے۔ ہماری ہمت لوگ کہتے رہیں گے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا۔ یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟“

اسی مفہوم کی کئی حدیثیں حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہیں۔ ان میں اس دوسرے کا علاج بھی مذکور ہے ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے:-

لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا جو شخص اس دوسرے میں مبتلا ہوا اسے (تجدید ایمان کرنے ہوئے) کہنا چاہیے اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ (میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا)

بعض حدیثوں میں اس کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا دوسرے ہو تو شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اور بعض میں ہے کہ سورہ اخلاص میں اس کا علاج ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ یہ سوال شیطانی و دوسرے اندازی کا اثر ہے۔ انسان کا وہ ازلی دشمن، اس طرح بھی ایمان کے خزانے پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے اس لیے اس کا علاج یہی ہے کہ مومن اپنے ایمان کو تازہ کرے اور شیطان رجیم کے شر سے اللہ کی پناہ ڈھونڈے۔ نظروں سے قاتل دشمن سے وہی بچا سکتا ہے۔

اگر مسائل مسلمان ہوں، جیسا کہ آپ کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے تو انہیں یہ حدیثیں سنا دیجیے، ایک ایسے مسلمان کے لیے جو صدق دل سے اللہ و اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو یہ جان لینا کافی ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ یہ جانتے ہی وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اپنے عقیدہ

عمل کو درست کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جو حل بتایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان اس سوال پر غور و فکر کرنا چھوڑ دے اس لیے کہ اس پر غور و فکر کے نتیجے میں وہ حیرانی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا دوسرا مسئلہ تو وہ استعاذہ کرے اور اس پر غور و فکر کرنے سے رک جائے۔ آپ سائل پر واضح کیجیے کہ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ بے حد و نہایت نہیں ہے بلکہ اس کی ایک مقررہ حد ہے جس سے آگے وہ خود نہیں بڑھ سکتی۔ اگر انسان کی عقل خود ہی تمام مسائل کو حل کر سکتی تو پھر نبوت و رسالت اور وحی الہی کی ضرورت ہی کیا ہوتی۔ میرے نزدیک اصولی طور پر اس سوال کا جواب یہی ہے لیکن مزید اطمینان کے لیے اس مسئلے کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات تو آپ سے سوال کرنے والے صاحب تسلیم کرتے ہوں گے کہ وہ خود موجود ہیں اور یہ لمبی چوڑی دنیا بھی ان کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب اگر پیدا کرنے والے کا سوال کسی حد پر جا کر نہ سکے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اچھی انسان اور دنیا سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ جب تک کسی آخری پیدا کرنے والے کا وجود ملے نہ ہو جائے یہ دنیا موجود کیسے ہو جائے گی۔ میں اس سلسلے میں خود انسان کو مثال میں پیش کرتا ہوں۔

سب جانتے ہیں کہ ہزاروں برس سے انسان ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ فرض کیجیے، میں زید سے پوچھتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کون ہیں اور اس سوال کو آگے بڑھاتا ہوں آدم تک پہنچتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ بناد حضرت آدم کے باپ اور ماں کون تھے کیا دنیا میں کوئی شخص اس کا قائل ہے کہ آدم کے بھی کوئی باپ ہے؟ اگر باپ اور ماں کے سوال کو آدم پر ختم نہ کیا جائے تو کسی آدمی کا وجود ہی ممکن نہیں۔ ہم آدم تک پہنچ کر باپ اور ماں کے سلسلے کو ختم کیسے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح ہم غفلتاً مجبور ہیں کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کے سلسلے کا ایک ایسے وجود پر ختم کریں جس کا خالق کوئی نہ ہو، وہ خود سب کا خالق ہو، وہ سب کا خالق کیسے؟ اور کیوں ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری عقل کی حد سے باہر ہے اس لیے کہ اس کیسے اور کیوں کو جان لینے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ کی کثیر ذات کو جان لیں، حالانکہ اس کی ذات اس سے بلند ہے کہ ہماری عقل میں سما سکے اسی مضمون کو اکبر الہ آبادی نے ایک مصرع میں یوں کہا ہے:

جو سمجھ میں آگیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا

خون دینے کا مسئلہ

سوال

علمائے زہر (مصر) کا وہ فتویٰ آپ کی نظر سے ضرور گذر رہا ہو گا جس میں کہا گیا ہے کہ ایک اشتہری کے جسم میں کسی مسلمان کا خون زندگی کو بچانے کے لیے نہیں دیا جاسکتا۔ مندرجہ بالا فتوے پر ہمارے چند رفقاء رستروڈ میں 'اسلامی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت کیا ہے؟' ماہنامہ زندگی میں اس پر روشنی ڈالیں اس غلجان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے

جواب

میں نے علمائے ازہر کا فتویٰ اخباروں میں پڑھا تو تھا لیکن یہ یاد نہیں کہ ان کے فتوے کی دلیل کیا تھی؟ ان کے فتوے سے قطع نظر نفس مسئلے کے دو جزو ہیں۔ ایک یہ کہ جان بچانے کے لیے انسان کا خون کسی دوسرے انسان کے جسم میں داخل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے اپنا خون دے سکتا ہے یا نہیں؟ پہلے جزو کو فقہاء تداویٰ بالمحرمات والتجاسات کے ذیل میں بیان کرتے ہیں یعنی حرام اور نجس چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ میں نے اس مسئلے میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے از سر نو احادیث اور کتب فقہ کا مطالعہ کیا۔ دوا اثر شراب یا دوسری حرام چیزیں استعمال کرنے کے مسئلے میں فقہاء و محدثین نے جو بحثیں کی ہیں انہیں پڑھنے کے بعد راقم الحروف نے جو رائے قائم کی ہے وہ یہ ہے:-

(۱) عام حالات میں کسی حرام اور نجس چیز کو دوا اثر استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو دوا میں استعمال کرنے کی خصوصی ممانعت فرمائی ہے اور عمومی طور پر تمام حرام چیزوں سے علاج کی بھی نفی فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے: (لَا تَدَاوُ بِمَحْرَمٍ) (کسی حرام چیز سے علاج معالجہ نہ کرو۔)

(۲) حالت اضطرار میں یعنی جب کسی کی جان بچانے کا معاملہ پیش آجائے اور کسی حلال اور پاک ذریعہ سے جان بچنے کی توقع نہ رہے تو حرام اور نجس چیزوں کا بقدر ضرورت استعمال جائز ہے اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے اللہ نے قرآن حکیم میں حرام چیزوں کی بطور غذا استعمال کرنے کی رخصت عطا فرمائی ہے تو ان چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنے کی رخصت بھی اس سے نکلتی ہے اس کے علاوہ دو حدیثوں سے بھی اس کی رخصت نکلتی ہے ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جس میں آپ نے قبیلہ عرینہ کے چند افراد کو پیٹ کی بیماری میں اونٹوں کا مینا منجھنے حکم دیا

دوسری حدیث وہ ہے جس میں محمدی کی میرانی سے صحبت یا ملی کے لیے حضور نے حضرت زبیر و عبد الرحمن عوف کو رشیم پہننے کی اجازت دی تھی۔ زیر بحث مسئلہ بھی اسی نصیحت کے تحت داخل ہے۔

مسئلے کے دوسرے جزو کا تعلق تہ مجتہد و مواساتہ کا عام حکم سے جہاں ہر ای۔ عام حالات میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی مجتہد و مواساتہ کا مسلمانون کو حکم دیا گیا ہے اس لیے کوئی وجہ کچھ میں نہیں آتی کہ کسی ہشتر لگی یا کسی کافر کی جان بچانے کے لیے کوئی مسلمان اپنا خون کیوں نہیں دے سکتا؟ انسانی اخوت و ہمہ دلی کے میدان میں بھی مسلمان کو دوسرے کے آگے ہی ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے تو صرف دنیا ہی کی بھلائی اور اجوکے یومہ دلی کے کام کرتے ہیں اور مسلمان آخرت کی بھلائی کرتا ہے۔

صاحب حال کی کمی

میرے ایک دوست جماعت کے ہمہ دھڑے اب کچھ سست پڑتے جا رہے ہیں ان کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ جماعت میں صاحب حال بہت ہیں لیکن صاحب حال کی بہت کمی ہے۔ صاحب تقویٰ قسم کے تو شاید ہی ہوں۔ جب میں نے صاحب حال لوگوں کی تعریف اور حیا تقویٰ کے متعلق دریافت کیا تو وہ اس کے سوا کچھ نہ بتا سکے کہ یہ چیز بیان نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ صرف محسوس کی جاسکتی ہے۔

جواب

جب آپ کے دوست یہ نہیں بتائے کہ صاحب حال لوگ کیسے جوتے ہیں اور تقویٰ کا معیار کیا ہے تو پھر میرے پاس اس مسئلہ پر کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ بات بالکل صاف ہے کہ تقویٰ اور حال کی بارے میں ان کے ذہن میں کوئی تصور ضرور موجود ہے جس کی روشنی میں وہ جماعت کے اندر اس کی بہت کمی پاتے ہیں۔ انہیں اس تصور کو سامنے لانا چاہیے تقویٰ اور محبت کے ذکر سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس میں ان کی صفات واضح طور پر بتائی گئی ہیں ان کے علاوہ تقویٰ کے مدارج بھی متفاوت ہیں اگر کسی کے ذہن میں تعین کی جی صفات موجود ہیں جو قرآن میں پائی جاتی ہیں تو وہ آسانی سے نشان دہی کر سکتا ہے کہ ظالم شخص یا ظالم افراد میں وہ صفات موجود نہیں ہیں یا کم ہیں اور اگر قرآنی صفات کے علاوہ کچھ دوسری صفات اس نے ذہن میں رکھی ہیں جب بھی بتا سکتا ہے کہ ظالم باتیں جماعت کے افراد میں نہیں ہیں یا کم ہیں محض یہ کہہ دینا کہ یہ چیز محسوس کی جاسکتی ہے بتائی نہیں جاسکتی عجیب و غریب۔ فی الواقع اس چیز کو کچھ یا قرآن سے تعبیر کرنا ہی صحیح نہیں سب اپنے دوست پھر روچھے اگر وہ نہ بتائیں تو دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دعا اس بات کی کہ ہمارے آئندہ وہ تقویٰ پیدا ہو جو اللہ کے طلب ہے اور دعا اس بات کی بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دوست کی کمی کو بخوبی سمجھ لے۔

سید احمد قادری

تنقید و تبصرہ

پیراغ راہ آزادی نمبر ۱۰ ادارت: - خورشید احمد محمود فاروقی - صفحات ۲۴۴ - قیمت ۲۰ روپے

ماہنامہ چراغ راہ کراچی تحریک اسلامی اور تحریک ادب اسلامی دونوں کے لیے اہم ہستی ہے اور اپنی ایک روشن تاریخ رکھتا ہے۔ ڈیڑھ سال کی جبری بندش کے بعد تقریباً ڈھائی سو صفحات کا آزادی نمبر لے کر پھر شائع ہوا ہے۔ خورشید صاحب نے "بندش سے رہائی تک" کی داستان قلمبند کر دی ہے۔ یہ داستان بڑی عبرت انگیز ہے۔ نظریہ پاکستان نمبر کی اشاعت اس وقت کی فوجی حکومت کے "ناصیہ مدلل" پر غیظ و غضب کی شکن بن گئی اور اس نے اس کے ڈیکلریشن کی توثیق سے انکار کر دیا۔ اجماعی عدالتوں نے کچھ نہ کچھ اپنا بھرم قائم رکھا ہے۔ اس لیے وہاں کی عدالت عالیہ نے حکومت کے فیصلے کو منسوخ قرار دے کر ڈیکلریشن کی توثیق کر دی۔ ————— حسب معمول یہ نمبر بھی قیمتی مندرجات سے آراستہ ہے۔ اس نمبر کے ایک مقالہ "فرہنگی تحریک" سے مجھے جو کچھ یاد آیا۔ اس لیے کہ میں اس تحریک سے واقف نہ تھا لیکن پورا مقالہ پڑھ جانے کے بعد تعجب ہوا کہ ایک ایسی غیر معروف تحریک کا تعارف کر لیتے ہوئے مقالہ نگار نے حوالے دیے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اگر واقعی یہ تحریک وہی کچھ تھی جو مقالہ نگار نے لکھا ہے تو انہیں قارئین چراغ راہ کو تاریخی حوالوں سے ضرور مطلع کیا جاتا ہے۔ جبکہ آزادی کی لہر میں ہمیں ایک نیا عہد مل گیا ہے اور اس کا آغاز ان کے لیے صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ان کے لیے یہ مقالہ بھی بہت نامناسب ہے۔ یہ لکھنا بھی بے فائدہ ہے۔

آقبال کا نظریہ اخلاق ادارت: - سید احمد رفیق ایم اے - ۱۲ صفحات - ۱۰ روپے

خاص اہل علم میں بھی ایک بلند مقام رکھتی تھی وہ اپنے ذہن و ساقی عقل و فہم اور قدیم و جدید علوم کے گہرے مطالعہ کی وجہ سے فکر و فن کی کوہ پیکر شخصیت بن گئے تھے۔ انھوں نے اپنے اس مطالعے کو اپنی نظم و نثر میں پھیلا دیا اور خصوصیت کے ساتھ ان کی شاعری ایک ایسا کوہ نور بن گئی ہے جس کے ہزار پہلو ہیں اور ہر پہلو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں فاضل مرتب نے اصلاً ان کا نظریہ اخلاق پیش کیا ہے اور ضمناً ان کے دوسرے نظریات پر بھی روشنی ڈالی ہے اس لیے ان کی مختصر کتاب اقبال کو سمجھنے کا ایک اچھا وسیلہ بن رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ انھوں نے مجموعی حیثیت سے اقبال کو صحیح سمجھا ہے اور سچے ہوئے انداز میں اپنے نتائج فکر پیش کیے ہیں۔ وہ اقبال کو سمجھنے میں غلطی سے کس طرح بچے اس کا سبب انہیں کے الفاظ میں دیکھیے:-

”کسی مفکر کے افکار و نظریات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا ایک ایک نظریہ پر جدا جدا حیثیت سے نظر ڈالنے کے علاوہ اس کے تمام نظریات اور افکار کا بحیثیت مجموعی بھی مطالعہ کریں۔ ایک نظریہ کو دوسرے نظریات کی روشنی میں سمجھیں اور ان تمام خیالات اور افکار کو ایک منظم اور مربوط شکل دینے کی کوشش کریں۔ بعینہٴ دیگر ان نظریات میں ہمیں کہیں ایہام نظر آئیگا اور کہیں تضاد۔ یہ بالکل دوسری بات ہے کہ کسی شخص کو اس کے پورے نظام فکر سے واقف نہ ہو۔ بہر حال منطقی طور پر یہ ناممکن ہے کہ ایک منظم اور مربوط نظام فکر کے کچھ اجزاء قابل قبول ہوں اور دوسرے شرت قبول باقی سے محروم۔ ایک مربوط نظام فکر ایک ہی عمارت ہے کہ اس کی کسی ایک اینٹ کو بھی اس کی جگہ سے نہیں ہٹایا جاسکتا۔ بنانا تو درکنار خرابی بھی نہیں دی جاسکتی۔ اور اگر ایسا کرنے کی ناکام کوشش کی جائے تو وہ تمام عمارت ملبہ کا ایک ڈھیر بن کر رہ جاتی ہے۔“ (ص ۲۰)

فاضل مرتب کی یہ عبارت بہت ہی قابل قدر ہے اور کسی منظم و مربوط نظام فکر و عمل کے فہم اور اس کے اخذ و ترک کے بابے میں مصفاۃ اور صحیح نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ کاش اسلام اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام فکر و عمل کو سمجھنے اور اس سے اخذ و ترک میں بھی یہی نقطہ نظر اختیار کیا جاتا۔ اقبال کے نظام فکر کا ربط و نظم ضروری کے نظام فکر و عمل کا نور شمسین ہے لیکن انھوں نے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو ایسا ہی نظریہ حیات اور اس کے نظام فکر و عمل کے فہم اور اخذ و ترک میں اس نقطہ نظر کی پیروی نہیں کر رہی ہے بلکہ اس عمارت کی بہت سی اینٹوں کو اپنی جگہوں سے ہٹا کر اسے ملبہ کا ایک ڈھیر بنائے دے رہی ہے۔ اقبال کو سمجھنے سمجھانے میں بھی گتے ہی رنگ میں جو اس نقطہ نظر کو ترک کر کے اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی فکر و نظر

منظور داریں میں بھٹکے کی سہی کوئے رہتے ہیں۔ فاضل عرب نے جو کہ عظیم نقطہ نظر اختیار کیا ہے اس سے اقبال کے بارے میں وہ الجھاؤ اور ڈولیدگی فکر سے محضہ نظر ہے میں کہہ اس ملک میں جہاں سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے اسلامی مسائل میں اہتمام و تجدید کی ترنگ چٹائی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ اچھا و تجدید وہی غلبہ فرنگ ہے جس کے خلاف اقبال بار بار متنبہ کرتے رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ یہ ترنگ مصطفیٰ کمال کی ترنگ نہک ترقی کوئے جس کے بارے میں اقبال نے لکھا تھا۔

ترنگ را آہنگ نود در چنگ نیست   تازہ آشن جز کہنہ آفرنگ نیست
سینہ اورادے دیگر نبود   در غیر شش عالمے دیگر نہ بود

اس کتاب میں متعدد مقامات پر اقبال کی فکر کے ایسے پیراگراف نقل کیے گئے ہیں جو ایمان میں نازگی پیدا کرتے ہیں۔ "اسلام دوسرے مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں بلکہ ایک دین ہے۔ ایک نظام زندگی ہے۔ معاشرے کے قیام اور استحکام کے اصولوں کا مجموعی نام ہے۔ اس معاشرے کے وجود کا انحصار رسول اقدس کی ذات مبارک پر ہے اور یہی وہ مہی کال ہے جس نے منتشر افراد کے بے ربط گروہ کو ایک منظم ملت بنا دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحیثیت دین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا لیکن اسلام بحیثیت سوشل یا ملت کے رسول کریم کی شخصیت کامرہون منت ہے۔" (صفحہ ۱۹۵)

خالص اسلامی عقائد سے متعلق ایک مبحث اس کتاب میں واضح نہیں ہو سکا ہے۔ حیات بعد الموت کے متعلق اقبال کا عقیدہ یقیناً وہی ہو گا جس کی تعلیم کتاب و سنت دی ہے لیکن اس کتاب میں یہ بحث نقشہ اور مہرہ کی ہے مثال کے طور پر اقبال کی یہ عبارت:-

"حیات بعد الموت ممکن الوقوع ہے نہ کہ لازمی اور ضروری۔ اس ممکن الوقوع سے کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے فرد کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ بغیر جدوجہد و جدوجہد عمل کے خودی کا انحراف ممکن ہے اور نہ حیات بعد الموت۔" (صفحہ ۲۱۳)

یہ عبارت الجھن پیدا کرتی ہے اور پوری بحث پڑھ کر بھی یہ الجھن دور نہیں ہوتی۔ ضرورت ہے کہ فاضل عرب میں بروضا صحت سے لکھیں۔ اس کتاب کے تمام مندرجات سے تبصرہ نگار کو اتفاق نہیں ہے لیکن یہ بات کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ یہ کتاب اقبال کو صحیح طور پر سمجھنے کی ایک راہ پیدا کرتی ہے اور بہر حال مفید ہے۔

ترجمہ مولانا محمد علی اعجازی تفسیر

الاتقان فی علوم القرآن حصہ اول (اردو)

مولانا محمد علی اعجازی تفسیر

کاغذ کتابت طباعت عمدہ۔ مجلد مع گرد پوش۔ قیمت بارہ روپے۔ ناشر: فخر کا خانہ کتابت کتب اسلام آباد۔
الاتقان فی علوم القرآن۔ علامہ سیوطی کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ زیر تبصرہ کتاب اس کے نصبت کا ترجمہ ہے۔ اصل کتاب کے ترجمہ سے پہلے مولانا جلیل علیم حشری فاضل دہلوی العلوم دیوبند کا ایک رسالہ علوم قرآن اور الاتقان کے عنوان سے شامل کتاب ہے۔ یہ رسالہ بیسے ساڑھے ۲۶ صفحات پر محیط ہوا ہے اور قیمتی معلومات سے بھر ہوا ہے۔ اس سلسلے میں کیا کچھ ہے اس کی اجمالی فہرست خود صاحب رسالہ کے الفاظ میں یہ ہے۔
تعارف کتاب سے قبل ہمیں اس امر پر روشنی ڈالنی ہے کہ علوم قرآن پر کام کا آغاز کب سے ہوا، تفسیر کا فن کیوں کر مدون ہوا اور اس کو کتابی شکل میں سب سے پہلے کس نے مرتب کیا، انواع علوم قرآن پر متعلق تصانیف کا سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کن کن نامور ائمہ دین نے ان پر جدا جدا کلام اور متعلق تصانیف کا سلسلہ کب سے شروع کیا، انواع علوم پر بحیثیت مجموعی بحث کا آغاز کس جہد میں ہوا اور پھر جہد بعد اس پر جن علمائے قلم نمایاں ان کو نام بنام گنایا اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ فن متاخرین کے زمانہ میں کس طرح عروج کو پہنچا۔ ہندستان میں کن علمائے فن پر طبع آزمائی کی اور ان کے کام کی توثیق کیا ہے۔

اگرچہ ہندوستان پر یہ حاصل گفتگو نہیں ہے کیونکہ یہ رسالہ محض الاتقان کے تعارف کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود اجمالی طور پر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بھی معلومات افزا ہے۔ الاتقان جو علوم قرآنی کا خزانہ ہے اس پر تبصرے کا یہ موقع نہیں۔ تبصرہ نگار اپنی کتاب پر بھی نہیں سکتا ہے۔ اصل عربی سے ملا کر ترجمہ دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی لیکن انما ہے کہ ترجمہ صحیح ہو گا۔ ترجمہ پڑھنے ہوئے کہیں طبیعت میں کھٹک پیدا نہیں ہوئی۔

تالیف: مولانا فرید الدین صاحب فاضل دیوبند۔ ایم۔ اے۔ جی۔ ایڈووکیٹ

رسول عربی

شائع کردہ: قومی کتاب گھر دیوبند ضلع سہارنپور شاہنشاہ آباد ویدہ ذیب کاغذ عمدہ

یہ کتاب مولانا فرید الدین صاحب نے انجمن کے لیے تیار کی ہے۔ کتاب کا ہندی

ایڈیشن جاری ہے۔ ہندی ترجمہ جناب کو فریز دانی صاحب میر کاٹی رامپور نے کیا ہے۔ کتاب کی

سادہ اور آسان ہے۔ کتاب کو زیادہ واضح بنانے کے لیے چند نکات بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ سیرت و صلہ پاک سے متعلق حالات اور واقعات کو تینیس^{۳۲} مختلف عنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ یہ گویا اس کتاب کے تینیس اسباق ہیں جو بچوں کو یاد کرنے میں اسباق کو ذہن نشین کرانے کے لیے ہر سبق کے آخر میں بچوں سے کچھ سوالات بھی کیے گئے ہیں۔ بچوں کی سہولت کے پیش نظر ہر سبق کے شروع میں سبق کے مشکل الفاظ بھی دے دیے گئے ہیں۔ اس چھوٹی سی کتاب میں مولف نے بہت ساری معلومات جمع کر دی ہیں۔ بچوں کے مطالعہ دوسرے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی انشاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔

زیر نظر کتاب میں بعض قابل اصلاح باتیں بھی نظر آئیں جن کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مولانا نے قلم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”پیارے بچو! ہمیں یاد ہو گا کہ ایک دن حضورؐ کو ایک رات کو چھپ کر بچلے تھے۔ راستہ میں تین دن چھپے رہے۔ دشمنوں نے آپؐ کے قتل کی سازش کر رکھی تھی۔ اب اسی کہ میں آپؐ فخر کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔“

یہ فخر کے ساتھ داخل ہونے کی بات کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ کہ میں آپؐ کا داخلہ تو آپؐ کی زندگی کے ان اہم واقعات میں سے ہے جن میں آپؐ نے بدرجہ اتم اپنی عبدیت کا اظہار فرمایا ہے۔ کہ میں داخلہ کے وقت آپؐ پر خیر و خیر کی کیفیت طاری تھی۔ جس اونٹ پر آپؐ سوار تھے اس پر اس قدر آپؐ جھکے ہوئے تھے کہ روئے مبارک اونٹ کی پیٹھ سے لگ لگ جاتا تھا۔ صفحہ ۹۰ پر لکھا ہے:-

”زکوٰۃ حقیقت میں حکومت کا ٹیکس ہے یہ ٹیکس غیر مسلموں کے جزیہ کے نام سے لیا جاتا ہے

اور مسلمانوں سے زکوٰۃ کے نام سے۔“

زکوٰۃ کی حیثیت ٹیکس یا جزیہ کی ہرگز نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے بعض روایات کے نقل کرنے میں مولف موصوف نے احتیاط سے کام نہیں لیا کتاب میں بعض جگہ زکوٰۃ اور ادب کی خامیاں بھی نظر آئیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مترجم نے ان خامیوں کی طرف توجہ نہیں کی صرف ترجمہ کر دینے پر اکتفا کیا اور زنان خامیوں کو آسانی دور کیا جاسکتا تھا۔ ترجمہ میں بعض فرد گزشتہ ہوئی ہیں۔ آئندہ ادیشن میں محنت کی طرف خاص طور پر توجہ دی جائے۔ بیروت بھی اقلیت سے دیکھا جائے حضورؐ کے اخلیق و عادات اور آپؐ کی تعلیمات سے متعلق اسباق تشہید میں۔ ہمیں از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ (مواظق)

صفحات ۱۹۳۔ کاغذ کتابت جماعت اوسط قیمت مجلد چمکدوش بیکر

فتوح الغیب (اردو) ۵۰ نئے پیسے۔ ناشر: اللجنة العلمية - مجلس کوثرہ جید آباد دہلی

سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات کا مجموعہ فتوح الغیب فارسی اور اردو ترجموں کے ساتھ متعارف بار شائع ہو چکا ہے۔ شیخ عبدالحی محدث دہلوی کے کثیر الاطراف علمی احسانات میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے انھوں نے اس مجموعے کو اپنے فارسی ترجمہ و تشریح سے مزین کر کے اہل علم کے درمیان پھیلایا۔ انہیں کے مرتب کردہ مجموعے سے پھر اردو ترجمے تیار ہوئے۔ اب سے پہلے کے ترجمے تقریباً آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں اس لیے ان ترجموں کو سلسلے رکھ کر یہ نیا ترجمہ شائع کیا گیا ہے مگر اب بھی یہ آپ ٹو ڈیٹ نہیں کہا جاسکتا۔

تبصرہ نگار کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کی کتابیں لفظی ترجمے کے ساتھ شائع کرنا مناسب نہیں ہے مگر رجحان کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو کم از کم ترجمے کو سلیس و معجزہ اور مطلب خیز ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر کتاب کی افادیت بہت محدود ہو جاتی ہے۔ کچھ پرانے قسم کے لوگ لفظی ترجمے پڑھ کر ان سے مطلب اخذ کرنے کی زحمت برداشت کر لیں تو کر لیں لیکن نئی روشنی کے لوگ یہ زحمت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ویسے اس نئے ترجمے سے مطلب اخذ کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی اور یہ شورہ دیا جاسکتا ہے کہ اس نئے زمانے کے لوگ بھی اس سے استفادہ کریں۔ یہ کتاب انشاء اللہ ان کے لیے مفید ہوگی۔

اصل کتاب سے پہلے "اتماس کے عنوان سے مولانا شبلی یزدانی کی ایک تحریر ہے۔ اس میں انھوں نے ایک جگہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ اللہ و رسول سے محبت، اولیائے کرام سے اظہار عقیدت و احترام اور اس کے شاندار مظاہروں کے باوجود مسلمانوں کو ذہنی کمزوریوں کا شکار ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس سوال کا انھوں نے جو جواب دیا ہے، وہ قابل غور ہے۔ کتاب و سنت کے احکام اور بزرگوں کی نصیحتیں عمل نہ کرنے کی ایک تہلیل انھوں نے پیش کی ہے، لکھتے ہیں:

ہذا حال باطل ایک ایسے سپہ سالار کا ہے جس کو ایک بادشاہ وقت نے کسی جنگی مہم پر روانہ کرتے ہوئے اصول و آئین جنگ و صلح سے متعلق تحریری ہدایات بھی دیے تھے مگر کئی حالات میں کبھی طریق اختیار کیا جائے۔ سپہ سالار نے میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالا اور خود اپنے آراستہ غیہ میں بیٹھ کر ہر روز بادشاہ کے ہدایت نامہ کو پڑھنے اور احکام سے پرستار ہوا، اور دشمن کی فوج مبارزہ نقل و حرکت میں مصروف اور آگے بڑھتی رہی لیکن عقیدت مند سپہ سالار بادشاہ سے اپنے محبت و احترام کے

ہمارے مریضوں کو جن کے قوت میں پھول تھا ۱۹۷۱ء سے سالانہ دوا کی فوری کار انجام کیا ہو
 ہر گناہ بیان میں کیا ہماری خدمت میں کامیابی سے کچھ مختلف ہے ؟
 یہ پیش ضرورت کے ساتھ بزرگوں کی خدمت کا ڈسٹنک رچالے والوں کے لیے قابل خود ہے —

۲-۳

رَمَضَانُ الْمُبَارَكُ ۱۳۸۲ھ

۸ مارچ ۱۹۶۱ء

۲۸ جنوری ۱۳۸۱ھ

اسلامی ڈائری

کا

ایک صفحہ

کل صفحات ۳۵۲ — خوبصورت پلاسٹک کور

آفسٹ کی اعلیٰ طباعت

قیمت ۳۵ — ۱

تاجرانہ نرخ بذریعہ خط و کتابت ملے کریں

شائع کردہ: مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی، دہلی

مسلمانو! تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں

رجب المرجب ۱۳۸۲ھ
دسمبر ۱۹۶۲ء

جلد :- ۲۹
شمارہ :- ۴

مدیر :- سید احمد قادری

۲	مولانا ابوالیث اصلانی ندوی	اشارات
		مقالات
۱۷	مولانا حبیب العظیم اصلانی	فریضہ اقامت دین
۳۳	مولانا سید جلال الدین عمری	اسلام کی دعوت
		تراجم و اقتباسات
۴۸	ترجمہ سید احمد قادری	افادات ان قیام
		انجاء و افکار
۵۴	مولانا جلال الدین عمری	ہندوستان کیسے متحد ہو
۶۰	قیمہ جماعت	مجلس شوریٰ کا فیصلہ
۶۲		فہرست مضامین زندگی از جنوری ۱۳۸۲ء تا دسمبر ۱۳۸۲ء
	مہجر زندگی رامپور - یوپی	• خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ
		• زر سالانہ :- صدر و خشتا ہی :- تین سو پیسے :- فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے
		• مالک فیر سے :- دس شلنگ شکل پوسٹل آرڈر
		پاکستانی اصحاب ہندرجہ ذیل پتہ پر قوم مجھیں اور رہیں اسلام آباد فرمائیں
		مہجر ہفت روزہ شہاب C / ۱۱ شاہ عالم مارکیٹ لاہور

انگلینڈ جماعت اسلامی ہند، ایڈیٹر سید احمد رفیع قادری - پرنٹر پبلشر - احمد حسن - طبع :- ناظم پریس بازار لٹریٹریٹ لاہور مقام اشاعت
دفتر زندگی و کتابت رامپور - یوپی

اشکلات

(گزشتہ سے پیوستہ)

مولانا ابوالکلیث اصلاحی ندوی

قانون کے ذریعے حالات کی اصلاح کی جو کوششیں عمل میں لائی جا رہی ہیں اور ان کا جو کچھ دیگر تدابیر نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے اس کا حال معلوم کر لینے کے بعد ان دیگر تدابیر پر بھی کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے جو انکوشین کو نسل یا اسی ضمن کی دیگر مجالس اور کمیٹیوں وغیرہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں۔

بظاہر یہ بات بڑی خوش آئند معلوم ہوتی ہے کہ انکوشین کے مسئلے نے اس وقت ملک میں اتنی اہمیت اختیار

کر لی ہے کہ اس وقت ہر چار طرف اسی کا ہر جلسہ اور اسی کے لیے تدابیر پر تدابیر پیش ہو رہی ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس پر ہمیں اطمینان سے زیادہ تشویش محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اندیشہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہر خاص و عام کا تحفہ مشق بن کر اپنی اہمیت شاید زیادہ دنوں تک برقرار نہ رکھ سکے گا اور تدابیر اور حلوں کی کثرت سے پریشان ہو کر لوگ پھر اپنے اپنے دھندوں میں لگ جائیں گے اور یک جہتی کا خواب تشنہ تعبیری رہ جائے گا۔

اس مسئلے پر اظہار خیال کرنے میں جو لوگ پیش پیش نظر آ رہے ہیں ان میں اکثر یہ تو ایسے ہی لوگوں کی

ہے جن کا مقصد بظاہر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اس مسئلے سے ان کی دل چسپی کا بھی اظہار ہو جائے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یک جہتی سے زیادہ اپنے کچھ مخصوص افراد عزیز ہیں۔ اسی لیے ملک میں یک جہتی کے حصول کے لیے جو جوش و جذبہ پیدا ہو گیا ہے اسے وہ یک جہتی ہی کے نام پر اپنے انھیں افراد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ جن کو مذہب سے نفرت ہے یا اس کو وہ اپنے مقاصد کے حصول میں مانع پار ہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسے فرقہ پرستی کا اصل منبع ثابت کر کے اس کو ختم یا بے دست و پا بنا دیں یا کچھ لوگ جو ایک مخصوص تہذیب اور کلچر کو پورے ملک پر مسلط کرنے کے خواہشمند ہیں وہ کمیون

اور مشینوں کی اصطلاحات کو کچھ ایسے معنی پہنا دینے کے درپے ہیں کہ کسی کے لیے اس تہذیب اور کلچر کو اپنائے بغیر چارہ نہ رہے۔ اور جو تھوڑی تعداد ایسے لوگوں کی باقی رہ جاتی ہے جو مسئلہ پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے اور غلوں کے ساتھ اسے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے غور و فکر کا عام انداز بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مرض کی ظاہری علامات ہی کو گویا وہ اصل مرض سمجھ رہے ہیں اس لیے اس کے حقیقی اسباب کی تحقیق و تشخیص ماوراء پر ان کے ازالے کی فکر و تدبیر کے بجائے وہ اپنی تمام تر توجہ بس ان علامات کے ازالہ و تدارک کی طرف مبذول کیے ہوئے ہیں۔ یا پھر وہ ایسی ہی تدابیر پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں جن سے چاہے انھیں مجرٹا ایلینا تو حاصل ہو جائے کہ دوا اور علاج سے وہ قائل نہیں ہیں لیکن اصل مرض جوں کا توں باقی رہ جائے

انٹگریشن کا نفرنس میں انٹگریشن کا ایک نسخہ یہ تجویز کیا گیا تھا کہ ہر بالغ شہری سے عہد نامہ کی ہم اس بات کا عہد لیا جائے کہ وہ مذکورہ سلسلے کے اس عالمی اصول کو تسلیم کرتا ہے کہ تمام مسائل پر اس طور پر حل ہونے چاہیں اور وہ ملک کے دوسرے شہریوں کے ساتھ اپنے جھگڑے طے کرنے کے لیے کسی تشدد کا استعمال نہیں کرے گا۔ یہ تجویز یقیناً اس لحاظ سے اپنے اندر بڑی افادیت رکھتی ہے کہ انسانی زندگی میں عہد و پیمان کو بھی بہر حال ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور اس کا کم سے کم یہ فائدہ تو ضرور ہی مرتب ہو سکتا ہے کہ کپٹک کے ذہن و دماغ پر اس مسئلے کی اہمیت کا تھوڑا بہت نقش قائم ہو جائے خصوصاً ایسی صورت میں کہ یہ کام اس اہتمام کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں اس کے لیے ایک خالص ہفتہ بنایا گیا ہے جس میں دوا و دوا و حکام نے بھی نمایاں طور سے حصہ لیا ہے بلکہ اس کے اصل کرتا دھرتا کو یہی لوگ رہے ہیں اور اس ہفتہ کے لیے ہفتہ بھی وہ تجویز ہوا ہے جس میں گاندھی جی کے یوم پیدائش کی تقریر ہر سال منائی جاتی رہی ہے اس اہتمام و تدبیر کے ساتھ جو ہفتہ منایا جائے ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہی مرتب ہو گا لیکن یہاں اصل قابل طور سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ان عوامل کو ختم کرنے میں کہاں تک کامیاب ہو سکتا ہے جو موجودہ صورت حال کے اصل ذمہ دار ہیں

عہد نامہ کی اسی ہم کے سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ اس کا فیصلہ نیشنل انٹگریشن کانفرنس کے موقع پر کیا گیا تھا۔ جس کو اب سال بھر سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس پر عمل دوا کی نوعیت اب آئی ہے۔ اودا یا نہیں ہے کہ اصل فیصلہ ہی میں اس تاخیر کی گنجائش رہی ہو کیونکہ کانفرنس کے آٹھ روزہ بعد انٹگریشن کانفرنس کے اجتماع کے موقع پر گزشتہ فیصلہ کی جائزہ کی جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں احترا

کو تا ہی ہے کے انداز میں اس فیصلے پر کچھ عمل دیا آئندہ ہو سکنے کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس کو تا ہی یا عمل دیا کہ میں اس تاخیر کی اصلاح دیکھ گیا ہوئی۔ اس بارے میں رپورٹ میں کچھ نہیں کہا گیا تھا لیکن بظاہر اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کام کے لیے سبک کی طرف سے جس پذیرائی اور جوش و بہا ہی کی ضرورت ہے اس کی طرف سے کارکن کچھ زیادہ پرامید نہیں تھے اور خود گاندھی جنتی کے ساتھ اس مہم کا جوڑ لگانے سے بھی اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے کسی سہارے کے بغیر اس کی میانی پہلے ہی سے بہت کچھ متنبہ سمجھی جاتی رہی ہے، تو دیکھنے کی بات ہے کہ جب یہ حال اس وقت ہے جب کہ ملک میں یک جہتی کے لیے اچھا خاصا جوش و جذبہ پیدا کر دیا گیا ہے اور ایک نئی بات ہونے کی بنا پر اس کے ساتھ دل چسپی کی ایک فطری وجہ بھی موجود ہے تو اس کی کیا توقع ہو سکتی ہے کہ آئندہ اس کے سلسلے میں وہ دل چسپی بھی باقی رہ سکے گی جو اس سال دیکھنے میں آئی ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ اگر گاندھی جنتی کی تقریب یا ایسے ہی کسی اور سہارے سے اس مہم کو جاری و زائدہ رکھا بھی جاسکا تو گاندھی جنتی ہی کی طرح اس کی حیثیت بھی محض ایک رسم ہی کی ہو کر رہ جائے گی اور محض ایک رسم کے پورے ہو جانے کے سوا اس سے اور کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔

اصل یہ ہے کہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اسے بڑی شان اور اہتمام کے ساتھ یا کسی بڑی شخصیت سے اس کا رشتہ جوڑ کر منایا جا رہا ہے اور اس میں بڑی بڑی شخصیتیں حصہ لے رہی ہیں بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے کوئی کشش موجود ہو اور وہ دل سے اسے کامیاب بنانا چاہیں اور یہ وہ چیز ہے جو کسی مصنوعی طریقے سے حاصل نہیں کی جاسکتی بلکہ وہ اس پر موقوف ہے کہ یا تو ذہن و دماغ کی اس طرح تربیت کی جائے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت دینا چھوڑ دیں یا پھر ان کے ذہن و دماغ کے مطابق ان کے سکون کا کوئی حل نکال کر ان کی موجودہ بے چینوں کو دور کر دیا جائے، اس کے بغیر اس طرح کی کوئی مہم نہ کامیابی کے ساتھ حل سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی خاص فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے

دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی جہد و پیمانی کا اگر کوئی فائدہ مرتب ہو سکتا ہے تو اس صورت میں جب اس کے ساتھ خلوص نیت بھی شامل ہو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عوام میں تو خیر اپنا جہد و پیمانی کا کچھ پاس لحاظ بھی باقی ہے مگر جہاں تک تعلیم یافتہ طبقہ بالخصوص ہمارے لیڈروں کا تعلق ہے، انہیں اس سے

اس بارے میں ان کے ساتھ حسن ظن کی بہت کم گنجائش ہے۔ لیڈروں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر طرح کا عہد کرنے کے لیے تو ہر آن تیار رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی عہد اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے پورا بھی کر لے۔ یہ ہمارے لیڈر تو ہیں جو ملک کی موجودہ صورت حال کے اصل ذمہ دار ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ذات پات اور ذیل و نسب کا امتیاز یک جہتی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے چنانچہ دستور میں بھی اسے غلط ٹھہرایا گیا ہے۔ اور ہمارے لیڈر آئے دن اس کی مذمت میں رطب اللسان رہا کرتے ہیں لیکن ہندوستانی معاشرے کی اس برائی کو باقی اور زندہ رکھنے میں ہمارے سیاسی لیڈروں کا جو حصہ ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ انگریزیشن کانفرنس کے موقع پر ہمارے موجودہ صدر جمہوریہ نے صاف صاف فرمایا تھا کہ ذات پات ایک بڑی معاشرتی برائی کی حیثیت سے تو ختم ہو رہی ہے لیکن اب وہ ایک نئے سیاسی رنگ میں زندہ ہو رہی ہے کیونکہ ذات پات کی وفاداریوں کو ایکشن جیتنے اور ملازمتوں میں زیادہ حصہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے نہایت پردہ دلچسپی میں مزید یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر ملک کے بڑے لیڈر اس قابل نہیں ہیں کہ جن باتوں کی وہ تبلیغ کرتے ہیں ان کو زیر عمل بھی لائیں تو اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہم کتنے خطرناک راستے پر گزر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کی باتیں موجودہ نائب صدر نے بھی اس موقع پر ارشاد فرمائی تھیں انھوں نے مولانا آزاد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو بھی پارلیمنٹ کے انتخاب کے لیے ہمیشہ کسی ایسے علاقے سے کھڑا کیا جاتا تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ حالانکہ اگر ان کو کسی ہندو اکثریت کے علاقے سے کھڑا کیا جاتا اور وہ شکست بھی کھا جاتے تو ان کی شکست سے قومی یک جہتی کو بہت بڑی فتح نصیب ہوتی۔

اور لیڈروں کی اس حالت کا اندازہ کرنے کے لیے دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کا اندازہ تو اس سے ہی بخوبی کیا جاسکتا ہے کہ انگریزیشن کانفرنس میں انھوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایسی باتیں کہی تھیں جن کے دسویں حصہ پر بھی اگر وہ خود عمل پیرا ہوئے ہوتے تو ملک کا نقشہ بہت کچھ بدل چکا ہوتا۔ لیکن حالت میں اب تک کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکی ہے کیونکہ کانفرنس سے نکلنے ہی انھوں نے اپنے سارے دل و اقرار فراموش کر دیے اور یہی وہ حضرات ہیں جو اس وقت عہد نامہ کی ہم کے اصل روح رواں بنے ہوئے ہیں بلکہ یہ پورا ہنگامہ ہی انھیں کے دم قدم کا رہیں منت ہے۔

کوڈ آف کنڈکٹ

عہد نامہ کی اس ہم پر انگریزیشن کانفرنس کی اس تجویز کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہمیں طلبہ اساتذہ اور سیاسی پارٹیوں وغیرہ کے لیے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ بنو

چاہیں جن کی پابندی کرنے کا وہ عہد کریں۔ اس تجویز کے مطابق سیاسی پارٹیوں نے الیکشن سے پہلے ہی اپنے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کیا تھا لیکن اس پر انھوں نے کس حد تک عمل درآمد کیا ہے اس کا حال سب کو معلوم ہے۔ خود پنڈت نہرو کو کنسل کے اجتماع میں اس پر اظہار افسوس کر چکے ہیں چنانچہ کو کنسل کو بھی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اس تجویز کی توثیق کرتے ہوئے ان پارٹیوں سے اس تجویز کو ”واقعی اور مخلصانہ طور“ سے زیر عمل لانے کی اپیل کرے۔ اور جہاں تک پریس کے کوڈ آف کنڈکٹ کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر پریس ایک جہتی کے قیام و فروغ کے لیے دل سے آمادہ ہو جائے تو حالات کی بہت کچھ اور بہت جلد اصلاح ہو سکتی ہے لیکن ابھی تو یہی بات طے نہیں ہو سکی ہے کہ یہ کوڈ کیا ہوا اور کون اسے تیار کرے۔ کنسل نے اپنے طور سے اس کے ایک مسودہ پر غور کیا تھا جس کے بارے میں اس نے ”قابل قبول“ ہونے کا بھی فیصلہ کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ دو رائے نشی سے کام لیتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ کسی کو ڈکی افادہ اس پر موقوف ہے کہ پریس اپنی خوشی سے اسے منظور کرے چنانچہ اس کے مطابق حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ایک ایسی کمیٹی بنائے جو پریس کے مختلف طبقوں کے مصلح و مشورے سے کوئی کوڈ تیار کرے اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ پریس کمیشن سب سے پہلے یہ طے کر چکا ہے کہ پریس کے حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق کوئی کوڈ تیار کرنا ابتدائی طور سے اس کو کنسل کے دائرہ کار میں داخل ہونا چاہیے جس کی تفکیک اس نے سفارش کی ہے البتہ اس نے چند خاص ایسے اصولوں کی بھی نشان دہی کی ہے جن کو ان کے خیال کے مطابق صحافیانہ طور طریق کے بارے میں کسی کو ڈمیں مناسب جگہ لینی چاہیے اور یہ اصول اپنے مفہوم و منشاء کے لحاظ سے بہر حال کو کنسل کے منظور کردہ کوڈ سے بہت کچھ مختلف ہیں۔ گویا مجوزہ کمیٹی کے بعد بھی اس فیصلہ کے باقاعدہ طے ہونے میں ابھی دو باتیں خاص طور سے حائل ہیں۔ ایک پریس کی آزادی کا مسئلہ اور دوسرے فی نفسہ کو ڈکی تفصیلات کا معاملہ۔ اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ ان مراحل کے طے ہونے میں ابھی کتنا وقت لگے گا اور قابل اطمینان طور پر طے بھی ہو سکیں گے یا نہیں؟ لیکن اگر یہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے بھی ہو جائیں جن کی ضرورت ہمیں امید کرنی چاہیے تو بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پریس کسی طے شدہ کوڈ کی عملہ کہاں تک پابندی کر سکے گا۔ کوڈ میں ظاہر ہے وہی باتیں رکھی جائیں گی جو قومی یک جہتی کے لیے مفید اور ضروری ہوں لیکن وہ کون سی ایسی باتیں ہوں گی جن سے اہل صحافت خود پہلے سے واقف نہیں ہیں بس اگر اس واقفیت کے باوجود ان کی طرف سے آئے دن ان کی خلاف ورزی ہوتی رہی جس کی بنا پر ان کے لیے کوڈ کی ضرورت

محسوس کی جارہی ہے تو آئندہ کس طرح اس کی طرف سے اطمینان کیا جاسکتا ہے اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ خلافت و دریاں ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہماری صحافت کا اخلاقی معیار کچھ زیادہ اونچا نہیں ہے بلکہ اس میں بہت کچھ دخل اس بات کو بھی ہے کہ ایک جہتی کے مفہوم اور اس کے پیدا کرنے کے وسائل و تدابیر کے بارے میں یہاں نقطہ نگاہ کے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اس لیے بہت سی خلافتوں کو ادا ملکی نرض اور حتی پسندی کا عین تقاضا سمجھا جا رہا ہے اس لیے اس پر شرم و مذمت محسوس کرنے کی بجائے فخر و مسرت محسوس کی جاتی ہے بلکہ اس کے لیے فید و بند کو بھی دعوت دی جاتی ہے اسی لیے جب تک اس مشکل کا کوئی حل نہ نکالا جائے گا محض کوئی کوڑے کر ڈالنے سے کوئی خاص فائدہ مرتب نہیں ہو سکتا رہا طلباء و تعلیمی اداروں کے بارے میں کوڑا سوال تو اس کا معاملہ بھی ابھی ایک کمیٹی بنا دینے سے آگے نہیں بڑھا ہے اور یہاں بھی مشکل یہی درپیش ہے کہ یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے طلبہ و اساتذہ اپنی مرضی ہی سے کوئی کوڑا منظور کریں تو اس کا کوئی فائدہ مرتب ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ یہ لوگ اپنی آزادی میں کوئی بیرونی مداخلت گوارا کرنے کے کس حد تک رفا دار ہو سکتے ہیں اور اگر یہ تقاضائے وقت یا بجدوری مصلح وہ اسے بطیب خاطر قبول کرنے پر آمادہ بھی ہو گئے تو اس کے بعد بھی بہر حال یہ دیکھنا ہو گا کہ وہ عملاً کس حد تک اسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے بجائے خود مختلف انتہا پسندانہ رجحانات کے خاص مرکز بنے ہوئے ہیں جن کے زہریلے اثرات سے پورا ملک متاثر ہو رہا ہے اور کتنے ایسے بھاری مسائل ہیں جن کا خاص تعلق تعلیمی اداروں ہی سے ہے گران کے بارے میں اب تک کی تمام کوششوں کے باوجود اختلاف ابھی پوری شدت کے ساتھ قائم ہے۔ مثلاً ایک بھی مسئلہ کہ ذریعہ تعلیم انگریزی ہو یا ہندی یا مقامی زبانیں۔ پس یہ توقع کس طرح قائم کی جاسکتی ہے کہ کسی کوڑے پر دستخط کر دینے کے بعد بھی یہ مسائل طلبہ و اساتذہ کے ذہن و دماغ پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے اور کوئی جھڑک لینے کے بعد وہ واقعی ایمان و ایمان کے ساتھ اسے پورا ہی کریں گے درآں حالیکہ جو لوگ بڑے سمجھے جاتے ہیں وہ عام طور سے اپنے قول و قرار کی پابندی کا کوئی اچھا نمونہ ان کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس لحاظ سے پورے ملک ہی کا حال ابتر ہو چکا ہے۔

قومی ترانہ

ایک جہتی کی تدابیر میں ایک خاص تدبیر جو جذباتی ہم آہنگی کی جہتی کی طرف سے پیش کی گئی ہے کہ ملک کے تمام سکولوں میں قومی ترانہ دل جل کر گایا جائے۔ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ ملک

ذہن کو کسی خاص وقت پر موٹنے اور ان کے اندر کچھ خاص طرح کے تصورات جاگزیں کرنے کے لیے بھی ایک مفید تدبیر ہو سکتی ہے اور بظاہر تو اس قومی ترانے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر مذہبی نقطہ نظر سے کسی فرقے کو اعتراض ہو کہ یہ نیک شخص ملک سے ایک فطری محبت رکھتا ہے اور اس ترانے میں پورے ملک کی فلاح و سیرور کے لیے خدا ہی سے دعا کی گئی ہے لیکن اس کا کیا حل ہے کہ طلبہ کے ذہن و دماغ پر ترانوں کے ذریعے جو اثر قائم ہو سکتا ہے خود اسکول میں اور اسکول کے باہر بھی پورے ماحول میں ان کو ہر ایسی چیزیں دیکھنی اور سننی پڑتی ہیں جن سے وہ نقش کوئی مستقل اور دیرپا شکل اختیار نہیں کر پاتا۔ آپ نے پڑھا ہو گا ابھی حال ہی میں مسٹر لال بہادر شاستری نے اپنی ایک تقریر میں نہایت افسوس کے ساتھ اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انھوں نے ایک اسٹیٹ میں اپنے دور کے مرنے پر یہ دیکھا کہ وہاں قومی ترانے کی جگہ ایک ایسا ترانہ گایا جا رہا ہے جس میں ایک مخصوص علاقے کے گن گائے گئے ہیں اور لفظ کی بات یہ ہے کہ نیشنل انگریزین کے گزشتہ اجلاس کے موقع پر کارگزار یوں کی جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں ان تمام ریاستوں کے بارے میں جہاں علاقائی مصیبتوں کا زور شور ہے یہ خوش کن اطلاع درج ہے کہ ان میں قومی ترانہ رائج ہو چکا ہے۔ پس جب تک اس پورے ماحول کو بدلنے کی کچھ ٹھوس تدابیر اختیار نہیں کی جائیں گی اس طرح کی تدبیروں کا اثر نقش بر آب سے زیادہ ثابت نہ ہو گا۔

قومی یک جہتی کے لیے بعض حلقوں کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی ہے اور غالباً اشوک بہنہ **قومی تیو مار** کمیٹی کے کچھ ممبروں کے ذہنوں میں بھی اس کو بڑی اہمیت ہے جیسا کہ ان کے بعض براہ راست سوالات سے جو مجھ سے کیے گئے تھے واضح ہوتا ہے کہ مختلف ملت و مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہولی ڈیولی دھرم اور عید وغیرہ تیو مار مل جل کر منائیں۔ اس بات سے شاید کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان کی موجودہ مصیبتوں میں اس کو بڑا دخل ہے کہ گو ناگوں اسباب کے تحت یہاں کے مختلف مذاہب و ملتوں سے تعلق رکھنے والوں میں سخت بُعداور بیگانگی پیدا ہو گئی ہے جسے بہر حال ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ملک میں وہ فضا پیدا نہیں ہو سکتی جو اس کی ترقی و استحکام کے لیے ضروری ہے چنانچہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے اس ضرورت کو شروع ہی سے اپنے پیش نظر رکھا ہے اور اس کو باقاعدہ اپنے پروگرام کا ایک جز بنا کر اس کے لیے برابر کوشش کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا خیال یہ ہے کہ پیش نظر مقصد کے لیے مذکورہ بالا تدبیر نہ صرف یہ کہ غیر ضروری اور بے سود ہے بلکہ اس سے ملنے اس مقصد کے نقصان پہنچنے کا شدید اندیشہ ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اتحاد اور یک جہتی کی اصل ضرورت اس بات

کی ہے کہ اس کے لیے خود لوگوں کے دلوں میں خواہش و جذبہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو کسی جبر کے تحت اس پر آمادہ کیا جائے اس طرح اتحاد و یک جہتی کا ایک سطحی مظاہرہ تو ضرور ہو جائے گا لیکن اس کی کوئی واقعی قدر قیمت نہ ہوگی اور دلوں کے اندر خواہش و جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جن وجوہ سے ان کے دماغان ایک دوسرے سے بٹھا اور بیگانگی پیدا ہوئی ہے ان کا وقت نظر کے ساتھ جائزہ لیا جائے اور ان کو دور کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں عمل میں لائی جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے مذہبی احساسات کے برخلاف کچھ کرنے پر کسی طرح کے جبر و دباؤ سے کام لینا چاہیے کیونکہ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ برآمد نہ ہو گا کہ ان کے دلوں میں اس کے خلاف جذبات بھر سکیں جو اہل مقصد کے لیے نہایت تباہ کن ہو گا یا پھر وہ دباؤ کے تحت بے دلی کے ساتھ ان میں محض ظاہر داری کے طور پر حصہ لیں جو ان کے اخلاق و کردار کے لیے سخت مہلک ثابت ہو گا کیونکہ اس سے ان میں تعصب، ریاکاری اور منافقت پیدا ہوگی اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح رفتہ رفتہ ان کا رشتہ خود اپنے مذہب سے بھی کمزور اور مضاعف ہو جائے گا اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو تیوہار منائے جاتے ہیں ان میں بیشتر ایسے ہی ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر کسی مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے اپنے مخصوص تیوہار سمجھے جاتے ہیں اور ان کا ان کے اپنے مذہب اور مذہبی روایات سے بھی ایک خاص تعلق ہوتا ہے یا پھر حال سمجھا جاتا ہے اس لیے ایسے تیوہاروں کو قومی تیوہاروں کی حیثیت دے کر ان میں سب کو شریک کرنے کی کوشش کرنا قومی یک جہتی کے نقطہ نظر سے بھی ایک غلط اور نامناسب بات ہوگی۔ اور اس کی چند اہم ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ کئی قومی تقریبات ایسی ہیں جن کو سب مل جل کر منا رہے ہیں مثلاً یوم جہوریہ اور یوم آزادی وغیرہ اور یہ تقریبات تمام مذاہب کے ماننے والوں میں یک جہتی اور یکسانیت کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں کافی ہیں۔ مزید برآں تیوہاروں کے موقع پر ایک دوسرے کی خوشی میں شرکت کی بہت سی مناسب شکلیں بھی ہوتی ہیں جو بہر حال اختیار کی جاسکتی ہیں اور اس سے بھی باہمی میل ملاپ کا مطلوبہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔

میں یہاں اس بات کی طرف بھی سرسری اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مذہب کے بارے میں یہ بات کہ وہ بالکل کا ایک دوسرے سے جوڑنے والی چیز ہے اور یگانگت پیدا کرنے میں مانع ہے مذہب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے لیے ہم دردی اور غیر جانبدارانہ محبت کے لیے عوام اور عوام کے جذبات پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ مذہب ہی ہے بشرطیکہ مذہب اپنی

صحیح شکل میں اختیار کیا جائے اور اسے سیاسی اعتراض اور دنیوی مفاد کے حصول کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ چنانچہ آج بھی جب کہ مذہب کی اصل تعلیمات کا اثر لوگوں کی زندگیوں میں بہت کم باقی رہ گیا ہے اور عام طور سے ان کے نام پر وہ مذہب کچھ کیا جا رہا ہے جن کا ان کی اصل تعلیمات سے کوئی جوڑ نہیں ہے اور جس کی بنا پر نہ صرف مذہب کے نام لیا بلکہ خود مذہب بھی لوگوں کی نگاہوں میں اپنا وقار کھو چکے ہیں۔ یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ جن لوگوں میں کسی درجے میں بھی خدا پرستی اور اپنے مذہب کا اجر کم باقی ہے ان کی زندگیاں باہمی میل ملاپ اور صلح و عاشقی کے لحاظ سے بھی ان لوگوں کی زندگیوں سے بہت مختلف اور بسا اہمیت ہیں جو مذہب سے یا تو کوئی تعلق نہیں رکھتے یا اس سے ان کا تعلق محض ظاہر دارانہ یا کسی مفاد کے تحت ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے قومی یکجہتی کے لیے ایسے لوگ جس درجہ مفید ہو سکتے ہیں اس کی توقع ہمارے عام سیاست دانوں سے جو اس وقت یکجہتی کا نعرہ بلند کرنے میں سب سے پیش پیش ہیں نہیں کی جاسکتی بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ اچار یہ کر پلانی نے اٹھک مہنت کیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں جو فرقہ واریت پائی جاتی ہے۔ وہ کچھ مذہب کی پیداوار نہیں ہے بلکہ ملک کے سیاست دان اور تعلیم یافتہ طبقہ ہی اس کا اصل ذمہ دار ہے۔ یہ شہروں سے اٹھتی ہے اور پھر دیہاتوں میں پھیل جاتی ہے اس لیے عوام نہیں بلکہ تعلیم یافتہ طبقہ بالخصوص سیاست دانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔“

ناپ گانا اوپر ہی کی تجویز سے ملتی جلتی ایک تجویز جو ملک میں یکجہتی قائم کرنے کے لیے بہت مفید سمجھی گئی ہے یہ کہ مختلف ریاستوں کے درمیان ناپ گانوں اور ڈراموں وغیرہ کا تبادلہ ہوا اور ان کی تقریبات مل جل کر منائی جائیں۔ ہم حیران ہیں کہ ہمارے عقلا، ملک میں یکجہتی کے مسئلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر وہ کس طرح مطمئن ہو گئے ہیں کہ تفریق و انتشار کے وہ اسباب جو اس صورت حال کے موجب ہوئے ہیں جس کی ایک معمولی سی تصویر آپ اس مضمون کے شروع میں پڑھ چکے ہیں اس طرح کی سطحی تدبیروں سے مدفع ہو سکیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ناپ گانوں میں بڑی کشش ہے اور اس کی محفلوں میں شریک ہو کر لوگ کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے سے نفرت اور بغض و عداوت سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ اس کی خاطر لوگ مذہب و اخلاق کی مانند کردہ پابندیوں کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں لیکن ناپ گانے کا یہ اثر بہر حال عارضی ہی ہوتا ہے اور اس کا نشانہ اتنے ہی لوگ بھرائی اصل حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں تو ہندوستان میں ناپ گانے کا رواج نہایت قدیم ہی سے چلا آ رہا ہے اور ہندو مسلمان دونوں مل جل کر اس سے دلچسپی لیتے رہے ہیں لیکن تقسیم کے بعد تو حکومت نے خاص اپنی سرپرستی میں ناپ گانے کو

بہت زیادہ فروغ بخشا ہے یہاں تک کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر بڑے اہتمام کے ساتھ مختلف صوبوں کی جھانکیاں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اور آل انڈیا ٹیلی ویژن

سے بھی مختلف صوبوں کے گلے باجوں سے لوگوں کے ذوق کی لکینوں کا پورا سامان کیا جاتا ہے۔ یہ تو فنکاروں کی فلمیں، ناچ گانوں کی منڈیاں وغیرہ بھی اسی خدمت کی انجام دہی میں برابر لگے ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود دلوں کے بند میں کسی کمی کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے اس تجویز کی افادیت اور مقبولیت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے لیکن اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ایسا ہے جس کی طرف اس موقع پر توجہ دلانا ضروری ہے اور وہ یہ کہ یہ تجویز اپنے حاضری اور وقتی فائدوں کے لحاظ سے قومی یک جہتی کے لیے چاہے جو کچھ بھی قدر قیمت رکھتی ہو لیکن ملک میں ناچ گانوں کو اس طرح فروغ دینا درحقیقت تباہی و بربادی کو دعوت دینے کے ہم معنی ہے۔ حکیم مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے ۔

آج کل کو بتاؤں میں تقدیر اُرم کیسا ہے
شمسیر و سناں اول طاؤس رباب آخر

اور قوموں کی تاریخ گواہ ہے کہ ان کا یہ فرمانا خلاف حقیقت نہیں ہے۔

جنوب کی زبانیں شمال میں
کانگریس ورکنگ کمیٹی نے قومی یک جہتی کے لیے جو کمیٹی سراندا گاندھی کے زیر صدارت قائم کی تھی اس نے اپنی تجویزوں میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ شمالی ہند میں ٹال زبان کی کلاسیں جاری کی جائیں اور اگر ضرورت پڑے تو جنوبی ہند کی دوسری زبانیں بھی شمالی ہند میں رائج کی جائیں۔ اس تجویز سے بھی کچھ ایسا ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے رہنما یان قوم اصل مرض کے علاج کے بجائے محض ظاہری لپ پوت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ زبان کے سلسلے میں جنوبی ہند کے لوگوں کی اصل شکایت یہ نہیں ہے کہ شمال کے لوگ وہاں کی زبانیں پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں کہ اس کا کوئی انتظام ہو جانے سے ان کے مطمئن ہو جانے کی توقع کی جائے بلکہ یہ ہے کہ شمالی ہند کی زبان ہندی کو پورے ملک پر مسلط کر کے مقامی زبانوں کو نقصان پہنچانے اور ان زبانوں کے بولنے والوں کو آل انڈیا ملازمتوں میں ان کے مناسب حصے سے محروم کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اپنے اسی شک اور بدگمانی کی بنا پر وہاں کی متعدد دہو شرم شخصیتیں مذکورہ بالا تجویز کے بارے میں بھی یہ رائے ظاہر کر چکی ہیں کہ یہ محض اہل جنوب کو بیوقوف بنانے کی ایک تدبیر ہے۔ پھر یہ تجویز عملی نقطہ نظر سے بھی کچھ قابل اطمینان قرار نہیں دی جاسکتی اور اس میں ہی شک ہے۔

کہ جس زبان کی ضرورت لوگوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں محسوس نہ ہو رہی ہو اس کے حصول کے لیے اس میں کوئی خاص آمادگی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ ملازمتوں کی نوعیت اس وقت بھی کل ہند ملازمتوں کی ہے اور آئندہ کچھ مزید ملازمتوں کو بھی یہی حیثیت دینے کی تجاویز زیر غور ہیں لیکن یہ ضرورت ان کا دائرہ محدود ہی ہو گا اس لیے وہ طلبہ کے اندر ان زبانوں کے لیے عمومی دل چسپی پیدا کرنے کی موجب نہیں بن سکتیں درآں حالیکہ ابھی تک انگریزی ہی سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے اور آئندہ بھی اسی کو ایک غیر معین مدت کے لیے برقرار رکھنے کا مسئلہ تقریباً طے شدہ ہی ہے۔ یہی بات کہ یک جہتی کی ضرورت کا احساس ان کے حصول کا محرک ہو گا تو طلبہ سے جن کو اس سے زیادہ کا محض اپنی معاش اور ملازمت کی ہوتی ہے اور جو بالعموم اپنے قریبی ماحول ہی میں بسر آسکتی ہیں یہ توقع رکھنا کہ محض یک جہتی کے مقصد کے لیے وہ ان زبانوں کو چھوڑ کر جن کی ان کو اپنے ماحول میں زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے جنوب کی کوئی زبان پڑھنے پر آسانی آدہ ہو سکتے ہیں اور دوسرے اگر بالفرض اس کی توقع کی بھی جاسکے تو یہ بات بجائے خود سخت دشوار ہے کہ شمال کے لوگ جنوب کی کم از کم چار اہم زبانیں (ٹامل، ٹیلیگو، ملیالم، کنڑی) میں سے کسی ایک کی شدید سے واقف ہو سکیں کسی وسیع پیمانے پر انتظام کیا جاسکے۔ چنانچہ یوپی جیسے بڑے صوبے کی حکومت نے سرسائی فارمولے کے تحت اپنے یہاں ان میں سے صرف ایک زبان ٹامل کی تعلیم کا انتظام کر لے گا۔ مادہ بھی کر دیا تھا لیکن جیسا کہ معلوم ہے اساتذہ وغیرہ کی فراہمی کی دشواریوں کی بنا پر اسے مجبوراً اس کا ارادہ سر دست ترک کر دینا پڑا ہے۔

تو یہ یک جہتی کے حصول کا ایک نسخہ یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی مختلف زبانوں مشترکہ رسم الخط کے لیے ایک مشترکہ رسم الخط اختیار کیا جائے۔ چنانچہ وزرائے اعلیٰ اپنی کانفرنس منعقدہ اگست ۱۹۵۷ء میں اس بارے میں ایک قرارداد بھی منظور کر چکے ہیں کہ تمام ہندوستانی زبانوں کے لیے ایک مشترکہ رسم الخط کا اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ پسندیدہ ہے بلکہ یہ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں ایک شدت کا بھی کام دے گا اور اس طرح وہ قومی یک جہتی پیدا کرنے میں بہت عین ثابت ہو گا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی اعلیٰ کی گئی ہے کہ موجودہ حالات میں اس طرح کا رسم الخط صرف دیوناگری رسم الخط ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اکثر اس بارے میں تردد تھا کہ مستقبل قریب میں کوئی مشترکہ رسم الخط اختیار کیا جاسکتا ہے اس لیے فی الحال اس بارے میں کوئی قطعی فیصلہ کرنے کے بجائے صرف یہ طے کرنے پر اکتفا کیا ہے کہ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔

ہمارے خیال میں موجودہ حالات میں جبکہ لسانی تعصبات علیٰ حالات اتم میں اور زبانوں کا مسئلہ بھی ایسی اس طرح طے نہیں کیا جاسکا ہے کہ اس سے سب لوگ مطمئن ہو چکے ہوں اس طرح کی کسی بحث کو چھیڑنا ہی مزید مشکلات کو دوڑ دینے کے مترادف ہے۔ لوگوں میں اپنی مقامی وادری زبانوں کے ساتھ جو لگاؤ اور دلچسپی ہے وہ ظاہر ہی ہے اور مقامی وادری زبانوں کی اہمیت کو خود انگریزوں کو تسل نے بھی بڑی حد تک تسلیم کر لیا ہے اور یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ کسی بھی زبان کی انفرادیت باقی رکھنے کے لیے اس کا رسم الخط ایک بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے بحالات موجودہ اس تجویز کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ ہما نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے اس شک و بدگمانی میں مزید اضافہ ہو کہ یہ بھی مقامی زبانوں کی اہمیت و حیثیت کو جرح کرنے اور پورے ملک پر ہندی کو مسلط کرنے کی ایک خاص تدبیر ہے جیسا کہ مختلف زبانوں کے خاندانوں کی طرف سے اس کا اظہار بھی ہو چکا ہے اس لیے ہمارے خیال یہ ہے کہ اس موقع پر اس طرح کی کسی بحث کو چھیڑنے کے بجائے اپنی توجہ اس شک و بدگمانی کو دور کرنے کی طرف مائل کی جائے جو ہندی کے حامیوں کے غلط طرز عمل کی بنا پر علاقائی زبانوں کے بولنے والوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے اور پھر ایسی تدابیر سوچی اور اختیار کی جائیں جن سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ وسعت پیدا ہو سکے کہ وہ عمومی ملکی مفاد اور اس کی پاسداری کو علاقائی اور لسانی مفادات پر ترجیح دے سکیں۔ اس سلسلے میں ہم نے جو کچھ سوچا ہے اسے ہم آگے کی بحثوں میں عرض کر دیں گے البتہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اپنی مقامی زبانوں اور رسم الخطوں کے ساتھ لوگوں میں اس وقت غیر معمولی دلچسپی اور لگاؤ پایا جاتا ہے اس کو کم کرنے کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کے آئندہ بقا و تحفظ کی طرف سے غیر مطمئن بنا دیا جائے بلکہ ان کی طرف سے انہیں مطمئن کر دینا ہی اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خواہ اس مقصد کے لیے حکومتوں کو اپنے خزانوں پر کچھ غیر معمولی بار بھی کیوں ڈالنا ملک میں یک جہتی قائم کرنے کے لیے مختلف مملکتوں کی طرف سے جو تدابیر پیش کی گئی ہیں ان میں اہم ترین و بڑا بھی جو ادریز بحث اچھی ہیں۔ آپ خود فیصلہ فرما سکتے ہیں کہ یہ تدابیر پیش نظر مقصد کے لیے کہاں تک مفید ہو سکتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ملک کی یک جہتی کا مسئلہ بہت سنجیدہ غور و فکر کا طالب ہے کیونکہ ملک میں جو تشریفات حکومت عالی پیدا ہوئی ہے اس کے اسباب نہایت گہرے ہیں اس لیے جب تک ان کا صحیح جائزہ لیکر انہیں دور کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی مطلوبہ غرض پوری نہ ہو سکے گی۔ اس امر کو دفع الوقتی مقصود ہونا اپنے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے کہ ملک کی یک جہتی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے تو ان تدبیروں کو زیر عمل لانے کی کافی گنجائش ہے۔

یک جہتی کے لیے غور و فکر اور کوشش کا صحیح انداز کیا ہو سکتا ہے۔ اس پر انشاء اللہ ہم آگے گفتگو کریں گے اس ضمن میں بعض ان تدابیر پر بھی گفتگو ہو سکے گی جو انگریزوں کے مسئلے پر غور کرنے والوں کی طرف سے پیش ہوئی ہیں اور واقعی وہ اپنے اندر خاموشی افادیت بھی رکھتی ہیں مثلاً تعلیم کہ اس کا ذریعہ بنانا، یا سانی اخلاقات کو رخنہ کرنے کے لیے وہ تدبیر جس کی سفارش انگریزوں کو نسل نے اپنے اجلاس منعقدہ جون ۱۹۶۲ء میں کی تھی۔

تصحیح

نمبر ۱۹۸۷ کے شمارے میں محترم امیر جماعت کے جو اشارات شائع ہوئے تھے، ان میں ایک ضروری عبارت شائع ہونے سے رہ گئی۔ صفحہ ۸ پر لائن سے اوپر ”لیکن مذہب“ مسجد اور مندر کے لیے احتجاج کو کے کون ٹکڑے کے لیے تیار ہو سکتا تھا کے فقرے کے بعد درج ذیل عبارت چھوٹ گئی تھی، ”قارئین زندگی وہاں اس کا اضافہ کر لیں۔“ (احرارہ)

”اسی طرح تعزیرات ہند میں ترمیمات کے بل پر بھی لوک بھا اور راجہ سبھا میں سخت تشویش اور اضطراب کا اظہار کیا گیا، مسٹر ایم۔ ایس۔ گروپ سوامی (پی۔ ایس۔ پی) نے کہا ”بل میں زبان کو بھی ایک بنیاد قرار دیا گیا ہے، اس سے یہ ضابطہ دروغیت محسوس ہو رہا ہے کہ اسے ان صورتوں میں بھی مخالفت پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا جب شکایات بالکل جائز ہوں، ناجائز جملے پرانے اور نہایت خبیثہ ممبر مسٹر کنٹرول نے کہا کہ اگر حکومت کا خیال یہ ہے کہ اس بل کو پاس کر کے وہ ملک کی کوئی خدمت کر رہی ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے۔ انھوں نے بل کی متعدد خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن کا اظہار خیال کی آزادی وغیرہ پر ہو سکتا ہے کہا کہ ”جنگ کے زمانے میں جو ڈیفنس آف انڈیا رولز بنائے گئے تھے ان میں بھی اس طرح کی سخت دفعات شامل نہ تھیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ اس بل سے تقریق پسندانہ رجحانات ختم نہیں ہو سکتے اس کا داسدار مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی رستی اور ایمان داری پر ہے۔“

مسٹر پی ڈی کھربا راگیدے نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس نازک وقت میں یہ مخالفت پارٹیوں کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ مسٹر اے ڈی بانی نے کہا ”مثلاً کو صرف قانون کے ذریعہ ختم کرنے کی کوشش کافی نہیں ہے۔ اس کا کوئی سیاسی حل سوچنا چاہیے۔“

اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر بھی ان ترمیمات پر کافی تشویش و اضطراب کا اظہار کیا گیا۔

ایڈیٹریں نوٹ

محترم امیر جماعت اسلامی ہند قومی اتحاد و یک جہتی کے جس اہم موضوع پر اشتکات لکھ رہے تھے وہ ابھی ناقص ہیں، لیکن چینی جارحیت کے خلاف اس وقت پورا ملک متحد ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اس مقصد سے جو کچھ بنائی تھی اس نے بھی اپنا کام بند کر دیا ہے۔ بنابرین اب یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع کا بقیہ حصہ ردک دیا جائے اس لیے قارئین زندگی اس کا انتظار نہ فرمائیں۔ اس وقت ہم سب کو مل کر دوسروں کی طرف اپنی توجہ صرف کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ خدا، دین، اخلاق اور روحانی امتداد کے منکر حملہ آوروں سے بھارت کی سرزمین کو پاک کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ خود باشندگان ملک کے اخلاق و کردار اور ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کی تدبیریں اختیار کی جائیں۔

دنیا پرست حکومتوں اور ملکوں کے معاہدات کی شکست و ریخت کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ ان کی بنیاد صرف دنیوی مفاد اور قوم و ملک کی صرف مادی ترقی ہوتی ہے۔ اگر کیے ہوئے عہد و پیمان سے اس مفاد اور اس ترقی پر زور پڑی ہو تو پوری بے شرمی کے ساتھ اسے توڑ دیا جاتا ہے، اس لحاظ سے چین کا ہندوستان کی سرحدوں پر حملہ اپنے اندر کوئی خاص شے نہیں رکھتا بلکہ یہ حملہ اس نظام کی عین فطرت کے مطابق ہے جو آج چین پر چھایا ہوا ہے۔ اس معاملے میں اشتراکی نظام سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ایسا شاگرد ہے جس نے اب استاد کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ چین کے کمینڈر نے نظام نے اپنی استادی کی تازہ مثال پیش کی ہے۔ جنگ عظیم ثانی میں مغربی حکومتیں بھی دوست ملکوں پر جانک حملہ کر چکی ہیں، لیکن چین کی بے مروتی و بے حیائی ان سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ پنج شیل کی زبردست حمایتی اور "ہندی چینی بھائی بھائی" کے نعرے لگانے والی حکومت، اوپر کا خول اتار کر اڑ دے کی طرح بھارت کی سرحدوں پر پھنکا رہی ہے۔ اب یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ ہمارے با اختیار لیڈروں نے چین کی مکالمہ نہ سیاست سے بری طرح مات کھائی ہے بلکہ اب تو وقت اس کا ہے کہ اس خونخوار اڑ دے کا سر کھل دیا جائے۔

یہ بھی مغربی سیاست کا ایک عجیبانگ رُخ ہے کہ اعلان جنگ نہ چین نے کیا ہے، نہ بھارت نے بلکہ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بھی اپنی جگہ برقرار ہیں اور باضابطہ جنگ بھی ہو رہی ہے۔ کم سے کم اسلامی سیاست، مسلمانوں کی سیاست نہیں۔ اس طریقہ کار سے نا آشنا ہے۔ قرآن تو صاف صاف حکم دیتا ہے کہ اگر کبھی ہمیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو طمانہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ فائزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہی صورت حال یہ ہے کہ بین الاقوامی صورت حال تک کا اعلان ہو گیا لیکن دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات اب بھی قائم

ہیں دنیا کی موجودہ ڈپلومسی میں یہ چیز اس لیے جائز سمجھی جاتی ہے کہ اس کی بنیاد کسی اخلاقی قدر پر قائم نہیں ہے۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ وقت ہندوستان کے لیے بڑا نازک ہے لیکن اگر وہ چاہے تو ہمیں کے اس حملے سے سبق
لے سکتا ہے، چین کو دیرسور بھارت سے نکلنا پڑے گا اگر وہ بھارت کے کسی حصے پر قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے تو
یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا، اس حملے سے اگر بھارت کے با اختیار لیڈروں پانڈتوں کی نظام کی حقیقت کھل گئی تو یہ جنگ
بھارت کے لیے مفید ثابت ہوگی۔

اس وقت حکومت ہند کے لیے جتنی یہ بات ضروری ہے کہ اپنے تمام ذرائع و وسائل اختیار کر کے مبنی جارہے
کا منہ پھر دے اتنی ہی یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنی پوری مشینری کا اخلاقی اقدار کے پھیلانے میں لگا دے اور مبنی
جاوہریت کے ساتھ ساتھ خالص ماویت کے بھوت کو بھی مشغول کر دے، کیونکہ یہ روحانیت سے خالی ادیت ہی ہے جو
بے رحم جاوہریت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے اور سچی مذہبیت ہی میں اس کی نجات ہے۔
ہندوستان کے مسلمان بہترین اخلاقی اقدار کے امین ہیں اس لیے انہیں اس میدان میں خصوصیت کے ساتھ بٹا
رہنا چاہیے۔ ملک کی ترقی، تحفظ اور دشمن کے حملے سے اس کے دفاع میں کردار کی بلندی بہت بڑا عنصر ہے
اس سے غفلت کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس ذیل میں برادران وطن کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ اس نازک وقت
میں بھی اگر وہ عام مسلمانوں پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے رہیں گے تو ان کے اس طرز عمل سے ملک کو فائدہ نہیں
ہوگا۔

فہرستِ اقامتِ دین

فقہ کی روشنی میں

مولانا حبیب العظیم اصلاحی

اسلام ایک کامل اور ہمہ گیر دین ہے۔ یہ سمجھنا کہ زندگی کا کوئی شعبہ اس کے دائرے سے باہر ہے یا کسی شعبہ زندگی میں اس کی تعظیم ناقص ہے، نصوص شرعیہ سے انکار کے مترادف ہے۔

أَلَيْسَ لَكُمْ مِلَّةٌ لَّكُمْ دِينُكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمْ دِينَ سَلَامًا دِينًا
آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا
تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو
بجائے دین پسند کر لیا۔

اس کا مطالبہ پورے دین کو اختیار کرنا ہے۔ اونے پسوں کی سودا بازی ناقابلِ قبول اور باعوضِ ہلاکت ہے۔

أَفْتَوْهُمُؤْنٌ بِمَعْصِ الْكِتَابِ
وَكُلُّهُمْ دُونَ بِمَعْصِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ
ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
تو کیا تم کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان لاتے ہو
اور کچھ حصہ کا انکار کرتے ہو۔ پس یہ تم میں سے جو بھی
کریں گے ان کا بدلہ دنیا میں صرف رسولی ہے
اور روزِ قیامت شدید ترین عذاب میں دھکیلے جائیں گے
اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

قرآن اور سنت اور اہل کی بنیاد پر علماء اسلام نے فقہ کے نام سے جو ایک جامع قانون مرتب کر دیا ہے اس کا آپٹالہ کریں اور دیکھیں انسانی زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس کے متعلق اصولِ قانون اور قانونی نظائر موجود نہیں ہیں۔ علماء ابنِ نعمین نے احمد دین کو جو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا ہے ان سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہر شعبہ میں اسلام کو کامل نظامِ زندگی سمجھا گیا ہے۔

جہاں پر امور دین، اقتصادات، عبادات، معاملات، حدود و تعزیرات اور آداب سے متعلق ہیں۔

لَا طَاعَةَ لِمُخْلَقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ
فہم میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔

خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔

وَالَّذِي يُخْلَقُ مِنْ التَّوْضِيحِ
فِي ضَبْطِهَا إِنْ الْحَاكِمُ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْحَاكِمِ
وَالْمُحْكَمُ عَلَيْهِ وَالْمُحْكَمُ بِهِ فَالْحَاكِمُ
اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُحْكَمُ عَلَيْهِ هُوَ الْمُلْكُ وَالْمُحْكَمُ
بِهِ فَعَلِ الْمُلْكُ (نور الانوار ص ۲۶)

قواعد کے ضبط میں توضیح سے جو چیز معلوم
ہوتی ہے وہ یہ کہ حکم محتاج ہے حاکم، محکوم
اور محکوم بہ کا پس حاکم اللہ تعالیٰ ہے اور محکوم
ملک خدا و محکوم بہ ملک کا فعل ہے۔

توضیح میں مزید وضاحت ہے۔

الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ فِي الْحُكْمِ
وَلِيُفْتَقِرَ إِلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى
لَا الْعَقْلَ عَلَى مَا مَرَّ فِي بَابِ الْأَمْرِ (ص ۲۷)
لَا حُكْمَ إِلَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْجَمْعِ
الْأُمَّةُ لَا كَمَا فِي كُتُبِ بَعْضِ الْمَشَائِخِ
إِنْ هُنَّ أَعْنَدْنَا وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ
الْحَاكِمُ الْعَقْلُ فَإِنْ هُنَّ أَمَّا لَا يَجْتَرِئُ
عَلَيْهِ أَحَدٌ مِمَّنْ يَدْعِي الْإِسْلَامَ

کتاب میں سے قسم ثانی حکم کے بارے میں ہے
اور حکم محتاج ہے حاکم کا اور وہ اللہ تعالیٰ
ہے نہ کہ عقل جیسا کہ باب الامر میں گزر چکا۔
حکم صرف اللہ کا ہے اس پر ائمہ کا اجماع
ہے نہ کہ جیسا بعض مشائخ کی کتابوں میں ہے کہ یہ
ہمارے نزدیک ہوا اور معتزلہ کے نزدیک حاکم عقل
ہے کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس کی جرات کوئی مدعی اسلام
نہیں کر سکتا

معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی شخص، کوئی خاندان، کوئی گروہ اور کوئی قوم حکم کرنے کی مجاز نہیں ہے اسی طرح
جور عقل اور تجربہ کی بنیاد پر بھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا اور خدا کی حاکمیت علی الاطلاق کا یہ لکھنا انکار نہیں کیا جاسکتا
کہ بہت ساری چیزیں عقل اور تجربہ سے بھی ثابت ہوتی ہیں اسی لیے فقہاء کو اس کی ضرورت پڑی کہ صریح لفظوں پر
عقل کی حاکمیت کا انکار کر دیا جائے لیکن قابلِ درج بات یہ ہے کہ اس وضاحت کی ضرورت پہلے غیر مسلم فلسفیوں
کے مقابل میں پڑی تھی اور آج علمبرداران اسلام کے مقابل میں ہے۔

حاکم اعلیٰ اللہ کے تفصیلی احکام اور قوانین معلوم کرنے کے لئے صرف چار ذرائع ہیں
اصول شریعت کتاب سنت اجماع قیاس کتاب تو اس لیے کہ وہ صریح طور پر حکم

کا کلام ہے اور سنت اس لیے کہ رسول یعنی اس کے نمائندہ کی قوی اور علی تعلیم کا نام سنت ہے اور اجماع اس لیے کہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے رہا قیاس اور اس کی دوسری شاخیں استحسان، استصحاب و غیرہ تو ان کی اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے بلکہ کچھ خاص شرائط و قیود کے ساتھ کتاب و سنت کے مخفی احکام معلوم کرنے کے ذریعے بنتے ہیں بجائے خود ان سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔

ابن چار ذرائع سے جو حکم بھی معلوم ہوگا وہ شریعت کا قانون ہوگا اور ان طریقوں کو چھوڑ کر جو قانون الٰہی ضابطہ بھی بنایا جائے وہ اللہ کی تشریحی حاکمیت سے انکار کی دلیل ہے

ذکورہ تینوں مسلمات اسلام کا ہمگیر ہونا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور شریعت
دین کی ہمگیری کا تقاضا کے اصول ارہمہ کو تسلیم کرنے کا تقاضا ہے کہ انسان کا سراپا دین میں گم ہو جائے اور تمام مسائل زندگی کی اساس دین قرار پائے۔ انسان مبنی الطبع ہے اس کو ہر دور میں اجتماعی نظم کی ضرورت رہی ہے جو سب کو کنٹرول کر سکے۔ انتشار اور انار کی اجتماعییت کی ضد ہے اس انتشار اور انار کی کو دور کرنے اور اجتماعی نظم قائم کرنے ہی کا نام ہماری زبان میں حکومت ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کیوں دین کی مینا پر نہ ہو کس دلیل کی بنا پر انسانی زندگی کے اس اہم شعبہ کو خدائی حاکمیت سے آزاد کیا جائے کیا حکومتی عمل خدا کی بنائی ہوئی دنیا کے علاوہ کسی دوسری دنیا میں ہوتا ہے یہ زمین اس کی آسمان اس کا، ساری مخلوق اس کی تو کھیر کس بنیاد پر اس کے حکم کے بغیر تصرف کرنا روا ہو سکتا ہے کیا اس کی کوئی سند پیش کی جاسکتی ہے کہ اس نے اپنے اقتدار اور اختیار کو محدود کر دیا ہے خدا کے پیغمبروں نے اس کی حاکمیت کے لیے کوئی لائن کھینچ دی ہے کہ خدائی حکومت کی سرحد ہے اور یہ قیصر کی۔

عقل کا تقاضا شرعی مسلمات، اسوۂ انبیاء اور خلفاء راشدین کی اتباع کا مطالبہ ہے کہ حکومتی عمل بھی اسلام کے زیر سایہ ہو اور خدائی ہدایت کے تحت ہو نہ کہ اس سے آزاد۔

ایک اور پہلو سے بھی غور کیجیے۔ شریعت کے کچھ احکام ہر ہر فرد سے متعلق ہیں اور ایک معتد بہ تعداد ایسے احکام کی ہے جن کی مخاطب پوری امت ہے۔ مثلاً قرآن میں صریح طور سے چور کے بارے میں حکم ہے اَلشَّارِبُ وَالسَّارِقُ قَدْ افْتَعِلُوا آيٰتِنَا جَدًّا وَمَرَدُّ جُودِهِمْ فِي النَّارِ دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ یہ ایک کھلا ہوا حکم ہے جس کا مخاطب کسی فرد یا طبقہ کو نہیں بنایا گیا بلکہ تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے لیکن اس حکم کی تعمیل ہر شخص تک لگائیں کر سکتا اور نہ بیک وقت پوری امت کے ہاتھوں اس کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ پھر تعمیل کیسے ہو اس کا

صرف ایک جواب ہے وہ یہ کہ پوری امت جسد واحد بن جائے، اس کا ایک قائد اور سربراہ اس کا اپنا ایک اجتماعی نظم ہو اور اس کے ذریعہ اجتماعی احکام کی تنفیذ عمل میں آئے۔ امت میں انتشار اور انارکی ہو تو شریعت کے بہت سارے احکام کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر اسلام میں اجتماعیت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ارشاد باری ہے: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** (اللہ تعالیٰ کی نکتہ کو سب مل کر مضبوطی پکڑو اور آپس میں ٹوٹو نہیں پڑو) حضور نے فرمایا: **مَنْ شَدَّ مِنْ الْجَمَاعَةِ شَدَّنِي فِي النَّاسِ**۔ جو جماعت سے الگ ہو اور وہ آگ میں گیا **عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْقَنَمِ** القاصیۃ۔ تم پر جماعت لازم ہے اس لیے بھیر بھا نہیں بکریوں کو کھاتا ہے جو گٹھ سے پھرجاتی ہیں۔

عہدِ رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات خود اللہ کی جانب سے پوری امت کی راہبر اور ذمہ داری اور وہ سب احکام جو اجتماعیت سے تعلق رکھتے تھے آپ کے ہاتھوں انجام پاتے اور آپ کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کیا اور رسول خدا کی امت انتشار کی شکار نہیں ہوئی۔ اجتماعیت کے اسی نظام کو اسلام کی اصطلاح میں خلافت و امامت سے تعبیر کیا گیا اور اسی خلافت کو ہم اسلامی حکومت یا حکومتِ الہیہ کہتے ہیں یہ حکومت مختلف ناموں سے ہر دور میں مسلمان کا مطمح نظر اور اس کے نزدیک حکومت کا سب سے اعلیٰ معیار رہی ہے اور اس کو یہ یقین رہا ہے کہ اس کا قیام ایک فریضہ ہونے کے ساتھ دنیا سے شر و فساد و مٹا کر امن قائم کرنے کی واحد تدبیر ہے

ادھر کی گفتگو سے اسلامی حکومت کی تعریف خود متعین ہو جاتی ہے لیکن مزید توضیح کے لیے میں بیان ابن خلدون اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تعریفیں نقل کرتا ہوں ابن خلدون نے خلافت کی جو تعریف کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے۔

”خلافت کے لغوی معنی جانشینی اور اس کا اصطلاحی مفہوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی حیثیت سے مطلق دین اور دنیاوی امور میں فرماں روا کی کا حق تھا خلیفہ کی شخصیت شرعی نقطہ نظر سے دینی اور دنیاوی معاملات میں فرماں روا کی حال حتیٰ یہ فرماں روا کی شریعت کے دستور اور قوانین کی پابند تھی خلافت کا حقیقی مقصد ناموس اسلام کا تحفظ اور شرعی ناوید نگاہ سے حکومت کے نظم و نسق کی

تنظیم و اصلاح کا قیام تھا۔ مقدمہ صفحہ ۱۶۶

شاہ ولی اللہ صاحب نے خلافت کی تعریف یوں کی ہے۔

ہی الریاسة العامة فی التصک
 لا قامتہ الدین باحیاء العلوم
 واقامتہ اھل الاسلام والقیام
 بالجهاد وما یتعلق به من ترتیب
 الجیوش والفرش للمقاتلة و
 اعطاء ہم من الفی والقیام بالقضاء
 واقامة الحدود ودرفع المظالم و
 الامر بالمعروف والنہی عن المنکر
 نیابتہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں علوم
 دینیہ کے زندہ کرنے اور ارکان اسلام کو قائم
 کرنے اور جہاد و متعلقات جہاد حبیبیہ کی تدوین
 تربیت دینے مجاہدین کو وظائف دینے مال فہیت
 کو تقسیم کرنے اور عہدہ قضا کے فرائض انجام
 دینے اور حدود کو قائم کرنے اور مظالم کو رفع
 کرنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے
 ذریعہ اقامت دین کا اہتمام کرنے والی ریاست
 عامہ کو خلافت کہتے ہیں۔

یہ دو اقتباس اسلامی حکومت کی تعریف متعین کرنے کے لیے بالکل کافی ہیں۔ اسلامی حکومت کے مقاصد
 اور دائرہ کار کو فہم الغایہ میں بیان واضح کر دیا گیا ہے اب جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں حکومت
 کا کوئی خاص تصور اور خاکہ نہیں ہے ان سے پوچھا جائے کہ اگر یہ خاص تصور نہیں تو کیا ہے کسی خاص
 حیثیت کا متعین نہ ہونا اور بات ہے اور مقاصد دائرہ کار اور ایڈجسٹا بجی کا متعین نہ ہونا دوسری بات
 حقیقت یہ ہے کہ اسلامی حکومت علمی اور نظری، عملی اور واقعاتی ہر لحاظ سے ایک جانی پہچانی چیز
 ہے تاریخ کا ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے کہ خلفائے راشدین نے جس نوعیت کی حکومت بنائی وہ حکومت
 کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور اسی کا نام اسلامی حکومت ہے لیکن حقائق کو جھٹلانے پر اگر کوئی تل جائے تو اس کا علاج
 ہی کیا ہے۔

اسلامی حکومت کی تعریف متعین ہو جانے کے بعد فوراً یہ سوال
اقامت خلافت کی دینی حیثیت آتا ہے کہ اس کو برپا کرنے کی دینی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے
 نقل ہے، مباح ہے، آخر کیا ہے۔

شریعت اسلامی کا یہ ایک کلیہ ورطے شدہ اصول ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی جن چیزوں
 پر موقوف ہوتی ہے وہ بھی فرض اور واجب ہو جاتی ہیں۔ مثلاً وضو کی فرضیت کے ساتھ ساتھ پانی کے حصول
 کی کوشش بھی بقدر استطاعت فرض ہے اگر کوئی شخص وضو نہ کر لے گی وجہ یہ بتائے کہ میں مسجد میں گیا لیکن

وہاں پانی موجود نہ تھا تو اس کا یہ عذر کسی طرح بھی وضو کی فرضیت ساقط نہیں کر سکتا کیونکہ اس پر کنوئیں سے پانی نکالنا یا کسی سے طلب کرنا بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے وضو فرض ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ پانی کے حصول کے لیے جو ذرائع اور وسائل اکٹھا کرنے ضروری ہیں ان سب کا مہیا کرنا بھی حسب استطاعت فرض ہے۔ اسی بنا پر کسی مسافر کے لیے بھی طلب اور حرجی سے پہلے جائز نہیں کہ وضو کے بجائے نیم کرے بشرطیکہ اس پاس پانی ملنے کی توقع ہو یا اس کے کسی ساتھی کے پاس موجود ہو۔

اللا تترى ان تحصيل اسباب
الواجب واجب وتحصيل اسباب
الحرام حرام بالاجماع (مسلم الثبوت)
کیا تم نہیں جانتے کہ واجب کے ذرائع
کا حاصل کرنا واجب اور حرام کے ذرائع کا
حاصل کرنا حرام ہے بالاجماع۔

اس اصول کو جان لینے کے بعد آپ قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی میں مندرجہ احکام پر ایک نگاہ ڈالیے

۱۔ اصول شرع کا یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس لیے مکمل شکل میں اسے پیش کرنا چاہیے ورنہ غلط فہمی کا امکان ہے۔ جس واجب کے اسباب و شروط کی تحصیل واجب ہوتی ہے اس میں علمائے اصول فقہ نے دو قیدیں لگائی ہیں ایک یہ کہ وہ واجب مطلق ہو، شارع کی طرف سے کسی سبب یا شرط کے ساتھ مقید نہ ہو، دوسری یہ کہ وہ سبب و شرط ملکیت کے مقدور میں ہو۔ ان دو قیدوں میں سے کوئی ایک قید بھی اگر غائب ہو جائے تو پھر سبب و شرط کی تحصیل واجب نہ ہوگی۔ پہلی قید کی شرعی مثال وجوب زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ چاندی سونے میں وجوب زکوٰۃ کا سبب ایک مکمل نصاب کی ملکیت ہے اور شرط حلالان حول ہے لیکن کسی مسلمان پر نہ اس سبب کی تحصیل واجب ہے اور نہ اس شرط کی۔ یعنی کسی مسلمان پر نہ تو یہ واجب ہے کہ وہ حدود کو کے صاحب نصاب بنے اور نہ کسی صاحب نصاب پر یہ واجب ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے کیلئے وہ سال بھر تک بہر حال نصاب کو محفوظ رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کا حکم مطلق نہیں ہے بلکہ مشرطیت کی طرف سے ایک مقید حکم ہے۔ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان صاحب نصاب ہوا اور سال بھر تک اس کے پاس نصاب محفوظ رہے تو اس پر اس نصاب کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس طرح کے مقید حکم و طلب میں کسی شخص پر شریعت کی طرف سے سبب و شرط کی تحصیل کا فریضہ عائد نہیں ہوتا بلکہ جب سبب و شرط پائے جائیں تو اس حکم پر عمل واجب ہوتا ہے۔ دوسری قید کی مثال نماز کے اوقات میں جن کو اسباب کی حیثیت حاصل ہے لیکن ان اسباب کی تحصیل کسی پر واجب نہیں اس لیے کہ وہ انسان کے بس سے باہر ہیں۔ ایسا واجب جو شریعت کی طرف سے کسی سبب یا شرط کے ساتھ مقید نہ ہو بلکہ مطلق ہو (باقی اگلے صفحہ)

اور دیکھئے کتنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا دار و مدار اسلامی حکومت کا قیام قرار پاتا ہے۔ بطور مثال چند احکام ملاحظہ ہوں۔

جہاد، قطع ید، حد زنا، حد خمر اور معاملات میں اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ کرنا۔ یہ قرآن کے قطعی احکام ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ان پر آج عمل نہیں ہو رہا ہے ہر مسلمان قرآن میں پڑھتا ہے۔ مدرسوں میں ان پر بحثیں ہوتی ہیں۔ تکرار ہوتی ہے مقررین اور مصنفین خلافت کا بقیہ (لیکن میں کا وجود یا صحت اور کسی سبب یا شرط پر موقوف ہو تو ایسے سبب یا شرط کی تحصیل واجب ہے مثلاً شارع کسی مسلمان کو مکلف کرے کہ "اپنا غلام آزاد کر" تو اس پر واجب کا وجود یعنی اس غلام کی آزادی ایک سبب پر موقوف ہے اور وہ ہے لفظ اعتققت کا لفظ یعنی جب تک کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے اس غلام کو آزاد کیا اس وقت تک غلام آزاد نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس سبب کی تحصیل اس پر واجب ہوگی یا شارع نے کسی کو مکلف کر دیا کہ "علم حاصل کر" تو یہ ہے کہ اس واجب کا حصول چند اسباب پر موقوف ہے تو ان اسباب کی تحصیل اس پر واجب ہوگی اس لیے کہ ان اسباب کی تحصیل کے بغیر عام حالات میں علم حاصل نہیں ہوتا۔

صحت اور ادا کی مثال نماز میں وضو کی شرط ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ وضو واجب صلوٰۃ کی شرط نہیں ہے بلکہ صحت اور ادا کی ہے۔ یعنی بات یہ نہیں ہے کہ جب تمہیں وضو ہو تو تم پر نماز واجب ہے بلکہ یہ کہ نماز جو تم پر واجب ہے وہ وضو کے بغیر ادا نہیں ہوتی لہذا جس شخص پر نماز واجب ہو اس پر اس شرط کی تحصیل واجب ہے۔ وجوب زکوٰۃ کی شرط اور صحت اور ادا کے صلوٰۃ کی شرط میں بنیادی فرق ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسباب و شروط کی تحصیل کے وجوب و عدم وجوب کی تفصیل نہ جاننے کی وجہ سے بعض ذہین لوگوں کو بھی دھوکا ہو جاتا ہے۔ اب ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر فرمائیے کہ مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹ دینے اور زانی کو کوڑے مارنے کی جو مطلق تکلیف مسلمان کو دی گئی ہے اس کا وجود یا صحت اور حکومت کی شرط پر موقوف ہے یا نہیں؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو اس شرط کی تحصیل بھی یقیناً واجب ہوگی بالفرض کوئی شخص دھوئی کرتا ہے کہ قطع ید وغیرہ کا وجوب مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے تو اسے اس کا ثبوت دینا چاہیے۔ علمائے حق اس پر متفق ہیں کہ نصب امام یا اسلامی حکومت کا قیام ان احکام کی ادائیگی کے لیے موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے یعنی ان احکام کے وجوب میں بھی بات یہ نہیں ہے کہ اگر خلیفہ موجود ہو اور حکومت قائم ہو تو ان پر عمل کر دے بلکہ بات یہ ہے کہ یہ احکام جو تم پر واجب ہیں وہ نصب خلیفہ اور حکومت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے۔ لہذا ان احکام پر عمل کرنے کے لیے تم پر اس شرط کی تحصیل واجب ہے۔ (مزید)

ان کی باریکیاں بیان کرتے ہیں ان کے فوائد اور ان کے اندر پوشیدہ حکمتوں پر سننے اور پڑھنے والے مسرت دہنتے ہیں مگر جب عمل کا سوال آتا ہے تو جواب نفی میں ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے حکومت ضروری ہے اور آج حکومت اسلامی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب یہ احکام اسلامی حکومت پر موقوف ہیں تو پھر شرط موقوف علیہ کی تحصیل ہم پر واجب ہے اور اس کی مثالوں میں سے ایک کی ذرا تفصیل ہم پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا مقصود ابھی طرح واضح ہو سکے۔ ہدایت کے محشی لکھتے ہیں۔

واما وصفت القضاء ففرض
کفایۃ فلو امتنع الكل اثموا
وقد امره الله تعالى نبیه صلی
الله علیہ وسلم بقوله "وان احکم
بینهم بما انزل الله الیک"
وبعث صلی الله علیہ وسلم عایا
قاضیا الی الیمین معاذا وعلیہ السلام
کتاب المبسوط میں کتاب القاضی کی ابتدا ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

اعلم بان القضاء بالحق من
اقوی القرائن بعد الایمان بالله
تعالیٰ وهو من اشرف العبادات لا
اثبت الله تعالیٰ لادم علیہ السلام
اسم الخلافة فقال جل جلالہ اِنِّیْ
جَاعِلٌ فِی الدُّنْیَا خَلِیْفَةً وَاثْبَتَ ذَالِکَ
لِلدَّوْدِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ عِزَّیْ
دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَةً فِی الدُّنْیَا
وَبِمَا مَرَّکَ فِی مَسَلِّحِیْ خَاتَمِ الْاَنْبِیَاءِ
عَلِیْہِمُ السَّلَامُ قَالَ اللهُ تَعَالٰی

جان نور حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ایمان باللہ
کے بعد قوی ترین قرینہ و افضل ترین عبادت
میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت
آدم کے لیے خلیفہ کا نام تجویز فرمایا اور ارشاد
ہوا۔ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اے
چیز کو داؤد علیہ السلام کے لیے قائم رکھا اور فرمایا
اے داؤد! ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور
اسی بات کا ہر نبی حتیٰ کہ خاتم الانبیاء کو بھی حکم دیا
اور ارشاد ہوا ہم نے تواریک اتاری اس میں
اور نور ہے جس کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے تھے

انزلنا التورۃ فیہا ہدی ونبور
یحکم بہ النبیون وقال تعالیٰ ان حکم
بینہم بما انزل اللہ الیک لا تتبع اھوام علی

اور نیرا شاہ ہے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے
مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور ان کی
خواہشات کی پیروی نہ کرو۔

اس کے بعد صاحب مہبوط نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام حضرت عمر کے ایک خط سے یہ فقرہ نقل کیا ہے
اما بعد فان القضاء فریضۃ محکمۃ وسنۃ متبعۃ یعنی قضا ایک محکم فریضہ ہے اور قابل اتباع سنت
ہے اور سنت کی تشریح اس طرح کی ہے سنۃ متبعۃ اسی طریقۃ مسلوکۃ فی الدین یجب اتباعھا
علی کل حال صحیح سنت دین میں ایک ایسا لائق پیروی طریق ہے جس کی اتباع ہر حال میں واجب ہے۔
یہ ہے وہ فریضہ جو تمام انبیاء علیہم السلام پر عائد کیا گیا اور آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو
بھی اس کا حکم دیا گیا اور بڑی شد و مد کے ساتھ جس کا اندازہ ان آیات سے ہوتا ہے۔

مَنْ لَمْ یُحَکِّمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۝

جس نے اللہ کی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں
کیا وہ ظالم ہے۔

مَنْ لَمْ یُحَکِّمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝

جس نے اللہ کی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں
کیا وہ فاسق ہے۔

مَنْ لَمْ یُحَکِّمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْکٰفِرُونَ ۝

جس نے اللہ کی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں
کیا وہ کافر ہے۔

مسئلہ کی اہمیت کا اندازہ فرمائیے اور بنائیے اس فریضہ کی ادائیگی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ واضح
رہے کہ غیر اسلامی حکومتوں میں جہج اور عدالتیں ہوتی ہیں ان کے ذریعہ یہ فرض ہرگز ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ قاضی
کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور دوسری شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو
یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف نکاح، طلاق اور میراث ہی کے معاملات میں شرعی قاضی کا
ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بلا استثناء سارے معاملات زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ لینے کے علاوہ ایک
مومن کے لیے کوئی دوسری راہ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ان شرائط و قیود کے ساتھ مقید عدالتیں دنیا کی کس
حکومت نے مسلمانوں کو ہمایا کر کے دی ہیں یا دے سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس فرض کفایہ کی ادائیگی اور دیگر بے شمار
فرائض سے سبک دہی اسلامی حکومت کے بغیر ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک با اختیار امام اور خلیفہ کا منقر

کرہاء مسلمانوں پر فرض ہے۔ عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد نسفی میں صاحب کتاب لکھتے ہیں:-

پھر اس بات پر اجماع ہے کہ امام کا مقرر کرنا واجب ہے اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ مخلوق پر واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بناء پر کہ جو مر گیا اس اپنے زمانے کے امیر کو نبی بنا وہ جاہلیت کی موت مرا اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت نے سب سے اہم کام امام کے تعین کو قرار دیا یہاں تک کہ دفن پر مقدم رکھا اور ایسے ہی ہر امام کی وفات کے بعد مراد اور اس لیے بھی کہ بہت سے شرعی واجبات اس پر موقوف ہیں جیسا کہ ماقبل نے اشارہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا امام ضروری ہے جو ان کے احکام کو جاری اور ان کے حدود کی اقامت اور ان کے سرحدوں کی حفاظت اور ان کے لشکروں کی تیاری اور باغیوں پر چڑھنے اور ان کو مغلوب اور جبر و عید کی اقامت اور لوگوں کے درمیان پیدا شدہ قضیوں کا فیصلہ و حقوق پر ثابت ہونے والی شہادتوں کو قبول اور لاعوارث بچوں اور یتیموں کی شادی اور مال غنیمت کی تقسیم کرنے کی ذمہ داری اٹھائے۔

ثم الاجماع على ان نصب الامام واجب والمذهب انه يجب على الملق سمعاً بقوله هم من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية ولان الامة قد جعلوا اماماً لها بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم نصب الامام حتى قد مولا على ذلك ابعده موت كل امام ولان كثير من الواجبات الشرعية متوقفة عليه كما اشكا اليه بقوله والمسلمون لا بد لهم من امام يقوم بتنفيذ احكامهم اقامة حد ودم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم اخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتناصرة وقطاع الطريق واقامة الجعوم والاعيان وقطع المنازعات والوفقات بين العباد وقبول لشهادات القائمة على الحقوق تزويج الصغلا والصغائر الذين لا اولياء لهم وتقسمة الغنائم (ص ۱۸۱)

علامہ ابن حزم لکھتے ہیں:-

تمام اہل سنت، مرجعہ، شیعوں اور بائستشار نجدات تمام فروع امامت کے وجوب پر متفق ہیں

اتفق جميع اهل السنة جميع المرجعة وجميع الشيعة وجميع الخوارج

اور اس بات پر بھی کہ امت پر ایک ایسے اہم عامل کی اطاعت واجب ہے جو اللہ کے احکام قائم کرے اور لوگوں کا نظم اس شریعت کے حکام کے مطابق چلا جو اللہ کے ہوا لائے ہیں۔

على وجوب الامامة وان الامامة ثابت عليها الاتقياد لامام عادل يقيم فيهم احكام الله ويسمى بالحاكم الشريعة التي بها يهتدون الى الله صلعم **هَذَا الْجَزَاءُ الْخَالِصُ**
شاہ ولی اللہ صاحب ازالتہ الخفا میں لکھتے ہیں:-

ایسے خلیفہ کو مقرر کرنا جو جامع شرائط ہو روز قیامت تک مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے جب وجوہ کی بنا پر پہلی وجہ یہ کہ صحابہ کرام نے خلیفہ کے نصب اور تعیین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر مقدم رکھا۔ اگر انھوں نے خلیفہ کی تعیین کے وجوب کو شریعت سے ادراک نہ کیا ہوتا تو اس اہم کام پر اسے مقدم نہ کرتے۔ یہ صورت چاہی طور پر ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل شرعی کا اثبات کرتی ہے۔

واجب بالكفاية است برسلين الى يوم القيامة نصب الخليفة مستمع شروط مجتذ وجہ گئے آنکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم بہ نصب خلیفہ تعیین او پیش از دفن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ شدند پس اگر از شرع وجوب نصب خلیفہ ادراک نمی کردند بریں امر خطیر مقدم نمی ساختند و اس وجہ اثبات دلیل شرعی از ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم می نماید بر وجہ اجمال۔

ان معتبر عالمین شریعت نے امام اور خلیفہ کے تعیین کو فرض کفایہ بتایا اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ فریضہ کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص یا کسی خاص مقام کے ساتھ مقید بھی نہیں ہے اس لیے مخصوص حالات یا مخصوص ممالک و مقامات اور موجود خطرات کی بنا پر اس فرض کفایہ کی فرضیت اور اس کے ایک مسلم حقیقت ہونے سے انکار کرنا ایک جبرم سے کم نہیں۔ ایک مومن کے لیے صحیح روش یہی ہو سکتی ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق اس کے لیے کوشش کرے اور اگر کوئی اپنے اند بہت اور سکت نہیں پاتا تو کم از کم جو بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ یہ ہے وہ لوگ جو اقتدار و وقت کی خوشامد اور ذاتی فائدوں کے لیے اسلامی حکومت کا نام لینے والوں کے سروں پر کلہاڑی مارنے پر آمادہ ہیں۔ انھیں خدا سے ڈرنا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے لادینی حکومتوں کے قیام کی تائید کر سکتے ہیں لیکن تحریک اقامت دین کی تائید نہیں کر سکتے بلکہ اس کے

مخالف کے لیے عاذ بنا سکتے اور کوشش کرنے والوں کو غیر مسلموں کے سامنے مطعون کر سکتے ہیں۔ ع
 میں تفاوت رہ از کجاست تا کجی

کہا جاتا ہے کہ اسلام میں حکومت مقصود نہیں ہے اس لیے اسلامی حکومت کو
 ایک غلط فہمی کا ازالہ نصب العین نہیں بنایا جاسکتا لیکن ہم نہیں سمجھ سکے کہ کسی چیز کو قابل رد و
 قابل اجتناب قرار دینے کے لیے مقصود اور نام مقصود کی بحث کیوں چھڑی گئی کسی چیز پر حکم لگانے کے لیے
 فقہ میں جو اصطلاحیں ہیں انہیں کیوں نہیں استعمال کیا گیا نام مقصود کے بجائے حرام، مکروہ، ناجائز کہنا زیادہ
 مناسب تھا یہ سید صاحب طریقہ چھوڑنے کی وجہ یا تو لفظ غیر مقصود کی فقہی اصطلاح سے ناواقفیت ہے یا لوگوں
 کو فریب دینے کی کوشش۔ فقہ کی اصطلاح میں کسی شے کے غیر مقصود ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز
 غیر اہم اور لائق اجتناب ہے۔ فقہاء نے عبادات کی دو قسمیں کی ہیں مقصودہ اور غیر مقصودہ۔ مثلاً غار
 عبادت مقصودہ ہے اور وضو، ستر عورت، استقبال قبلہ، اذان غیر مقصودہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود
 وضو فرض ہے۔ ستر عورت، استقبال قبلہ نماز کے لیے شرط ہیں اور اذان کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اگر کوئی
 بستی بالکل یہ اذان کو ترک کر دے تو اس سے قتال کیا جائے گا۔ اب ایک شخص کہے کہ یہ ساری چیزیں
 میں مقصود نہیں ہیں اس لیے نعوذ باللہ غیر اہم اور ناقابل اہتمام ہیں تو اس شخص پر آپ کیا حکم لگائیں گے۔

فقہاء نے امور دین کو پانچ اقسام پر تقسیم کیا ہے۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، آداب، حدود
 اور تعزیرات، تقسیم کی بنا پر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا۔ کہ اصطلاح فقہ کی رو سے دین کا کم از کم حصہ مقصود
 نہیں ہے۔ مثلاً قتال فی سبیل اللہ افضل ترین عبادت ہے لیکن اس کے باوجود جو مقصد نہیں ہے بلکہ ایک
 مقصد کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح شریعت کے حدود باقہ کاٹنا، کوڑے لگانا، سنگسار کرنا بھی اصلاً خود مقصود
 نہیں ہیں لیکن ان کی اہمیت و وجوب کا حال یہ ہے کہ ان کا انکار یا ترک تو دور کی بات، ہر ان سے
 غفلت یا مجرمین کی پاسداری اور رعایت بھی جرم عظیم ہے۔

ان دونوں زانی مرد اور عورت ہر تم کو ہند

لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا دَأْوَةٌ فِي دِينٍ

کے دین میں رحم نہ کرے اگر تمہیں اللہ اور قیامت پہ

اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

ایمان ہے۔

الْيَوْمِ الْآخِرِ

چنانچہ اس طرح کے سارے احکام فقہاء کی زبان میں مقصود افضل اور مطلوب التفصیل بغیرہ ہیں یعنی جن کا کرنا

مقصود ہے جن کی تحصیل کسی غیر سے کے لیے مطلوب ہے۔

بعض عبادتیں خود مقصود بالذات ہوتی ہیں مثلاً نماز روزہ اور بعض عبادتیں کسی دوسری عبادت کا ذریعہ اور شرط بنتی اور وسیلہ کام دیتی ہیں مثلاً وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ محض اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے مقصود اور غیر مقصود کی اصطلاح وضع کی گئی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیر مقصود احکام غیر اہم ہیں بلکہ تعمیل و ادائیگی کے لحاظ سے یہ عبادات مقصودہ پر مقدم ہیں۔

بیان کوئی کہہ سکتا ہے کہ حکومت الہیہ کو غیر مقصود کہنے کی غرض یہ ہے کہ شریعت میں مومن کا مقصد وجود صرف رضائے الہی ہے۔ حکومت اصل مقصود نہیں۔ ہم کو تسلیم ہے اور کسی مومن کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ مومن کا مقصد وجود رضائے الہی کا حصول ہے لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ہم قامت دین کی جدوجہد کے مکلف نہیں ہیں۔ عبادات مقصودہ کا اصل مقصد بھی رضائے الہی کا حصول ہی ہے، تو کیا نود بالندہ ہم ان کے مکلف نہیں ہیں اور آزاد ہیں کہ جس طرح جی چاہے رضائے الہی حاصل کریں۔ اسلامی حکومت کی اصل غرض تو یہی ہے کہ تمام عبادات اور تمام احکام ٹھیک اس طرح ادا کیے جائیں جس طرح اللہ و رسول نے ہمیں سکھائے ہیں۔

اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ مومن کا مقصود اصلی رضائے الہی ہے۔ لاریب فیہ۔ مگر جو اس کے ذرائع و شرائط ہیں انہیں اگر نام مقصود کہہ کر الگ کر دیا جائے تو شریعت کے ایک بہت بڑے اصول کا بطلان لازم آتا ہے وہ یہ کہ عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ تکلیف مالا یطاق جائز نہیں — لیکن اس طریقہ استدلال سے یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ رضائے الہی کے حصول کے لیے اجتماعی احکام پر عمل کرنا یا عمل کرنے کی سعی کرنا بھی ضروری ہے۔

مثال کے طور پر شریعت کی حدود و تعزیرات کی تنفیذ اور کتاب و سنت کے مطابق مقدمات و مخاصمات کے فیصلے بھی ضروری ہیں اور ان کی شرط اور وسیلہ حکومت اسلامی کا قیام ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ حکومت اسلامی کی بات مت کر دو۔ کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ رضائے الہی کی تحصیل کا مکلف بنانا تکلیف مالا یطاق کے سوا کچھ بھی نہیں ہو گا۔

یہی وجہ ہے کہ شریعت میں انسان کو کسی چیز کا مکلف بنانے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے حصول کے لیے جو اسباب و ذرائع اور جو شرط و ضروری ہیں ان کے حاصل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اگر وہ کوشش کرتا ہے اور

بالفرض منزل تک پہنچنے سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ مگر یا کوشش ہی اس کی منزل تھی لیکن اگر وہ کوشش بھی نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو پھر رٹنا لے الہی کا انمول موتی کس طرح اعلیٰ سکتا؟ اب ایک دوسرے پہلو سے غور کیجیے اب تک جو گفتگو ہوئی وہ بندے کے لحاظ سے تھی کہ بندے کا مقصد حیات کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ شریعت وضع کرنے اور انبیاء و رسل کا سلسلہ قائم کرنے سے خداوند تعالیٰ کا کیا مقصد ہے وہ تو بے نیاز ہے۔ اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ نہ وہ بندوں سے کچھ چاہتا ہے اور نہ بندے اسے کچھ دے سکتے ہیں اس لیے خالق کائنات کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ بندے بلا کسی تفریق و استثناء اس کے ہر حکم کی تعمیل کریں اور دنیا و آخرت میں اس کی رحمتوں کے مستحق بنیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَهُ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مَرْجُونًا
رِزْقِي وَمَا أَسْرَيْتُ أَنْ يُطِيعُونِ
میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں (الذاریات - ۳۶)

اس سلسلے میں علامہ شاطبی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے۔

شریعت وضع کرنے سے شارع کا مقصد وہ ہے کہ بندے کا قصد شارع کے قصد کے موافق ہو اور اس کا عمل شارع کی مشاء کے خلاف نہ ہو اس لیے کہ شریعت بندوں کے مصالح کے مطابق اتاری گئی ہے اور اس لیے بھی کہ انسان اللہ کی عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے اور عبادات کا حاصل یہ ہے کہ شارع کی مشاء پوری کر کے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں رحمت خداوندی کا استحقاق پیدا کیا جائے اور اس لیے کہ بھی کہ شارع کا مقصد شریعت سے ضروریات، یعنی دین، عقل، نسل، نفس، مال کی حفاظت کرنی ہے اور شریعت کے ان مصالح کو بر دے کا دلانے میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور خلافت کی کم از کم حد یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر قائم کرے اور پھر دوسروں پر۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

عَلَيْكُمْ دَرَاهِمٌ وَعَلَيْكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ دَعِيَّتِهِ
تم میں سے ہر ایک لکڑیاں ہے اور ہر ایک اس کی رعیت کے مسئلے پر پوچھا جائے گا۔

فراں میں آیا ہے:-

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفُسَكُمْ
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے

وَمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ (عید)
اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً
لِّيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْكُمْ
كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ه

میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا
میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔
وہ زمین میں تم کو خلیفہ بنائے گا تاکہ دیکھے
کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا لِّيَبْلُوَكُمْ فِي
مَا اٰتَاكُمْ

اس نے زمین میں تم لوگوں کو خلیفہ بنایا اور
تہا اے بعض کو بعض پر فوقیت دی تاکہ تمہیں آزمائے
دی ہوئی چیزوں میں۔

یہ خلافت عام ہے ایک فرد کی انفرادی ذمہ داری سے لیکر ایک امیر ایک خلیفہ وقت کی ذمہ داریوں تک کو
شامل ہے جس کا حدیث میں تفسیر کر دی گئی ہے۔

اَلَا يَنْوِيْذُ اِذَا رَاَ الرَّجُلَ رَاْعًا عَلٰى
اَهْلٍ بَيْنَهُ وَاَلَا مَرْاَةً رَاْعِيَةً عَلٰى
بَيْتِ زَوْجِهَا وَذَلِكُمْ فَكُحْمُ رَاْعٍ
وَكُحْمُكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

امیر نگراں ہے اور مرد نگراں ہے اپنے گھر
والوں پر اور عورت نگراں ہے اپنے شوہر کے گھر
اور اس کی اولاد پر پس تم میں کا ہر ایک نگراں ہے
اور ہر ایک سے پوچھ ہوگی اس کی رعیت کے متعلق۔

جب انسان خلیفہ ہے تو لا محالہ اس سے مطلوب اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ حاکم اصلی کے احکام جاری کرے
اور اس کے مقاصد پورا کرے۔ (موافقات، جلد ۲ صفحہ ۲۳)

علامہ شاطبی نے جو پہلوئیاں نمایاں کیا ہے اس کی رو سے احکام شرعیہ میں سے بعض کو مقصود اور
بعض کو نام مقصود قرار دینا ہی صحیح نہیں ہے اگر بندے کا مطلوب رضائے الہی ہے تو اللہ کی اس کی طاعت
عبادت اور خلافت مطلوب ہے اس لیے مومن جب تک نیابت الہی کے فرض کو انجام نہیں دیتا اس کا مقصد وجود
پورا نہیں ہوتا اور وہ فحشائے الہی کی تعمیل سے قاصر رہ جاتا ہے۔

اسلام کی دعوت

(مولانا سید جمال الدین فاضل دہلی)

یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور انسان حالت امتحان میں ہے۔ یہاں آ کر یا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون خدا کا فرماں بردار ہے اور کون نافرمان۔ انسان اگر دین اسلام کے دو سیان کھڑے اسلام خدا پرستی کی دعوت دیتا ہے اور کفر خدا سے بغاوت کا دوسرا نام ہے اسے ان ہی دو راہوں میں سے ایک راہ اختیار کرنی ہے۔ تیسری کئی راہ اس کے لیے نہیں ہے۔ انسان کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالنے سے پہلے خدا نے اپنے رسولوں کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی کامیابی کے اسباب کیا ہیں تاکہ جو خدا کو خوش کرنا چاہے خوش کر سکے اور جو تباہ ہونا چاہے تباہ ہو جائے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولٰٓئِ (یقیناً راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے دنیا و آخرت) خدا کے رسول اگر نہ آتے تو انسان ہدایت سے محروم ہوتا۔ وہ اپنے خدا سے شکایت کرتا کہ خدا نے مجھے پیدا کیا اور اس حال میں چھوڑ دیا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیری رضا کیسے چاہوں، تو میں تیری رضا کیسے مانا، میں نہیں جانتا تھا کہ تو کون کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کون کاموں سے ناخوش، تو میں تجھے کیسے خوش کرتا، میں جب کامیابی کی راہ نہیں پاسکا، تو ہی بنا کہ نا کامی سے کیسے بچتا، لیکن اب یہ عذر خدا کے ہاں نہیں سنا جائے گا۔ کیونکہ خدا کے رسول آچکے اور حق واضح ہو چکا۔

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِدِينِ اِسْلٰمٍ
يَكُونُ اِلٰهًا مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اِلٰهٍ
الرَّسُوْلُ

خدا نے انسانوں کے پاس اپنے رسول بھیجے
ان کو جس کی خوشخبری دے اور جس سے ڈرانے
تھے تاکہ وہ ان کے لیے کہہ سکیں کہ یہ خدا کا رسول ہے
اس کے بعد ان انسانوں کے پاس کوئی حق نہیں

(التساء - ۱۶۵)

اور ان کو خدا کی عزت سے ایسے مکمل بخشنے میں جن کے ذریعے وہ انسانوں پر اتمام حجت کر دیتے ہیں۔ ایسی شخص

ان کے پیغام کے ساتھ مخالفت کی روش تو اختیار کر سکتا ہے لیکن دلیل کے میدان میں اسے شکست نہیں دے سکتا۔ وہ اس حد تک حق کو ثابت کر دیتے ہیں کہ ان کے مخالفین کے دل بھی اس کے حق پر نہ کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْفُتُنَ فَيَقْتُلُوهُنَّ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (اٰنحل: ۱۲۰) انھوں نے محض ظلم اور سرکشی کی بنیاد پر دلائل رسالت کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ وہ حق ہیں)

خدا کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے دنیا پر حقیقت پرانی طرح کھول دی کہ انسان خدا کا بندہ اور غلام ہے اور بندگی ہی میں اس کی ابدی نجات ہے۔ جو خدا پرست ہو گا وہ کامیاب ہو گا اور جو خدا سے بغاوت کرے گا وہ ناکام ہو گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں لیکن آپ کا پیغام ابھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ جو لوگ اس پیغام کو قبول کر چکے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اسے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہدایت پانے کے بعد انسان کا فرض ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو راہ دکھائے۔ اگر وہ اس فرض کو ادا کر رہے ہیں تو خدا کے محبوب ہیں اور ان کو اسے جہلا دیا ہے تو خدا کے غضب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (مائدہ: ۶۷) اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے آپ دوسروں تک پہنچا دیجیے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اپنا حق رسالت ادا نہیں کیا۔ چنانچہ جو دین آپ کو خدا کی طرف سے ملا تھا اسے بغیر کسی کمی بیشی کے آپ نے امت کے حوالے کر دیا۔ اب یہ امت اس دین کی حامل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ تبلیغ دین کا بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پر ڈال دیا گیا ہے اسے وہ کام انجام دینا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا۔ آپ نے جس طرح اس امت کے سامنے حق کی گواہی دی تھی اسی طرح اس امت کو دوسروں کے سامنے حق کی گواہی دینی ہے۔

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت و مصلیٰ

انصاف پر قائم رہنے والی امت) بنایا ہے تاکہ تم

لوگوں پر حق کے شاہد بنو اور خدا کا رسول تم پر

شاہد بنے

وَكُنَّا إِلَيْكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً

وَسَطًا لِتَشْكُرُوا شَاهِدًا أَوْ عَلَى

النَّاسِ وَيُظْهِرُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ

شَاهِدًا (المقرء: ۱۲۲)

اس امت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ" بخاری مسلم
 (تم زمین میں خدا کے گواہ ہیں) امت خدا کی طرف سے شاہد بنا کر بھی گئی ہے، وہ خدا کے دین کی امین ہے اس وقت حق
 صرف اسی کے پاس ہے۔ دنیا کو تنہا دیا جاتا سکتی ہے کہ کون سی راہ خدا تک پہنچانے والی ہے اور کون سی راہ
 خدا سے دور کرنے والی ہے۔ وہ جس چیز کو حق کہے وہ حق ہے اور جس چیز کے باطل ہونے کی گواہی دے وہ باطل
 ہے۔ سوائے اس امت کے کسی گروہ کے پاس اس وقت خدا کا دین نہیں ہے۔ اللَّهُمَّ إِنَّ تَهْلِكَ هَذِهِ
 الْأُمَّةُ مِنْ أَهْلِ الْأَسْلَافِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ - مسلم (اے اللہ اگر اہل اسلام کا یہ گروہ ختم ہو جائے
 تو ہر زمین میں بڑی پرستش نہ ہوگی)

حجۃ الوداع کے موقع پر تکبیل دین کا اعلان ہو چکا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ان الفاظ میں
 خطاب کر رہے تھے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُبْعَثُونَ عَايِي هَذَا" (شاید اس سال کے بعد تم سے میری ملاقات ہو سکے) آپ
 نے سوال کیا "أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ" (بتاؤ کیا میں نے تم تک خدا کا دین پہنچا دیا ہے؟) لوگوں نے بیک آواز جواب دیا
 ہاں! آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا "أَنْتُمْ تَشَاطَرُونَ عَيْنِي خَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ" (کل نبیامت
 کے روز تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تم تک دین کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ اس
 وقت تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا۔ نَشْهَدُ أَنْكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَفَصَّحْتَ (ہم شہادتیں
 دے گا کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ دین پوری طرح پہنچا دیا اور ہمارے ساتھ انتہائی خیر خواہی کی) آپ نے اپنی
 اعلیٰ آسمان کی طرف اٹھائی اور میں مرتبہ فرمایا "اللَّهُمَّ اشْهَدِي" (خدا یا تو گواہ رہ تیرے بندے اقرار کر رہے ہیں
 کہ جو دین تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا ہے) اسی کے بعد آپ نے مجمع سے کہا۔ "أَوَلَيْسَ لَكُمْ
 الْغَائِبُ" (جو یہاں موجود ہے وہ اسے عبادے جو موجود نہیں ہے) حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں۔

قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِبَيْدِهِمَا
 قَسَمُ هَاسِ ذَاتِ كَيْسٍ كَيْسٌ مِثْلِي
 جان ہے یا پچھتاوت کے لیے آپ کی وصیت تھی

(بخاری)

رجب بن انس (تابعی) فرماتے ہیں:-

جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
 کرے اس پر یحییٰ قائم ہوتا ہے کہ ہر طرح رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور

حَقٌّ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنْ يَدْعُوكَ الْوَدَى دَعَا

وَأَنْ يَشُوْرَ بِالْبَيْتِ أَشَدَّ

ابن کثیر ۲ ص ۱۴۱

یہ بھی دعوت دے اور میں کتاب کی فرمایا ہے اور

کو خدا کے عذاب سے ڈرایا تھا اس کتاب کے ذریعے

یہ بھی خدا کے عذاب سے ڈرائے

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین آپ کو ملا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ آپ خدا کے نزدیک صرف اسی وقت اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہوں گے جب کہ آپ دنیا سے اس حال میں جائیں کہ خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچا چکے ہوں۔ اس وقت حق صرف آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے حق کی شہادت نہ دی تو دنیا ہمیشہ کے لیے حق سے محروم ہو جائے گی اور ڈر ہے کہ اس محرومی کا وبال کہیں آپ کو نہ اٹھانا پڑے۔ آج آپ اپنے جرم کی سنگین کا احساس کریں یا نہ کریں لیکن کل خدا کی طرف سے آپ پر انسانیت کو تباہ کرنے کا جرم عائد ہو گا۔ قیامت کے روز خدا نے فعلی آپ کے بارے میں دنیا والوں سے پوچھ گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حق تھا اور جو میری ہدایت کے حامل تھے۔ کیا انہوں نے اس حق سے ہمیں بھی آگاہ کیا تھا؟ آپ کی فحلت کی وجہ سے دنیا والے یہی جواب دیں گے خدا یا تیرے دین کے حامل سوئے ہوئے تھے اور ہمیں مگر ایسی چیز یاد رکھا تھا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کی اور تیرا دین ہم تک نہیں پہنچایا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ان کا یہ جواب سچا جواب ہو گا اور آپ خدا کے سامنے اپنے جرم کو چھپا نہیں سکیں گے۔ پھر بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کی گرفت سے آپ کو بچا سکے گی؟ آپ خدا کی گرفت سے اسی وقت محفوظ رہیں گے جب کہ دنیا خدا کے سامنے اس بات کی گواہی دے کہ آپ نے دین ان تک اس طرح پہنچایا ہے جس طرح اسے پہنچانا چاہیے۔ شہادت حق کا یہ کام بڑا ہی صبر کرنا کام ہے۔ یہ بیت ہی دشوار گزار گھاٹی ہے جسے ہر شخص آسانی سے پار نہیں کر سکتا۔ یہ دعا پاک دلی میں ختم ہونے والا لال نہیں ہے بلکہ اسے زندگی کی آخری سانس تک انجام دینا ہے۔ جس وقت آپ کو حق نے اسی وقت اس کا دوسروں تک پہنچانا آپ پر فرض ہو جاتا ہے اور جب تک اس زمین پر ایک بھی خدا کا باقی موجود ہے یہ فرض آپ سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص آپ کی بات مانے یا نہ مانے لیکن آپ کو اپنی بات اسے سنانی ہے۔ شہادت حق کی ذمہ داری ہر حال میں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ محض اس وجہ سے ختم نہیں ہو جاتی کہ لوگ حق کے منکر ہیں۔ حق کے پہنچانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ سننے والا فوراً اس پر ایمان لے آئے بلکہ اپنی بات کہانی ہے کہ آپ کے پاس حق ہے اور دنیا اس سے غافل اور منحرف ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ہر انسان تک پہنچیں اور اسے خدا کا پیغام سنائیں۔ آپ کی بات سننے کے بعد یہ اس کی مرضی ہے کہ چاہے خدا کی

اطاعت کرے یا اس سے عداوت کرے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا عَلَيْكَ السَّلَامُ وَاللَّهُ بِمِعْوَرَاتِ الْأَعْيُنِ رَءُوفٌ (اگر وہ منہ پھرتے ہیں تو پھر نہ دو تہا نام کام یہ ہے کہ حق ان تک پہنچا دو اور اللہ خود ہی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے)

شہادت حق کا کام صحیح معنی میں اسی وقت انجام پاسکتا ہے جب کہ آپ اسے اپنا فرض سمجھ کر انجام دیں اور نتیجہ سے بالکل بے نیاز ہوں آپ اس کام میں مسلسل لگے رہیں اور شب و روز لگے رہیں قطع نظر اسی سے کہ حالات سازگار ہیں یا نا سازگار دنیا کی طرف سے اس کا استقبال ہوتا ہے یا اس کی مخالفت کی جاتی ہے اگر آپ اس شرط کے ساتھ یہ کام انجام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کی طرف سے خوش آمدید کہا جائے تو کبھی بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکتے اس دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دیکھا جو لوگ دوسروں کو دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے اس شخص کے حصے میں خودی کھڑی گئی ہے جو دوسروں کی غفلت کو اپنی بے عملی کا بہانہ بنائے اور اپنے فرائض کو بھول جائے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو اس کی کیوں پروا کرتے ہیں کہ دنیا آپ کی دوست ہے یا دشمن۔ دنیا اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو اسے چھوڑ دیکھو اور دنیا آپ پیدا کیجیے۔ آپ حق کے ساتھی ہیں آپ کو حق سے ایک لمحہ کے لیے بھی دست بردار نہیں ہونا چاہیے خواہ آپ کی مخالفت میں آسمان سے بجلیاں گر پڑیں اور زمین سے لادابھنے لگے۔

اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں سے شہادت حق کا کام چاہتا ہے۔ اگر آپ انسانوں کے سامنے پوری طرح حق کی شہادت دے چکے ہیں تو قطعی طور پر خدا کے وفادار ہیں خواہ اس دنیا میں ایک بھی انسان آپ کا ساتھ نہ دے۔ خدائے تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں پر دین حق واضح ہو جائے تاکہ دلیل کی دنیا میں خدا سے بغاوت کی کوئی معقول وجہ باقی نہ رہے۔ آپ پلاس دین کی دعوت فرض ہے تو کون کو دین کی راہ پر لگانا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے دین کی طرف دعوت دینے میں کوتاہی نہیں کی ہے اور حق واضح کرچکے ہیں تو آپ اپنے فرض سے بالکل سبکدوش ہو گئے۔ اب آپ خدا کے نزدیک بری الذمہ ہیں۔ آپ سے خدا کے ہاں یہ سوال برکزد ہو گا کہ آپ نے کتنے انسانوں کے ذہن بدلے اور کتنے انسانوں کو یمن و مسلم بنایا۔ آپ کی کامیابی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ دین کی راہ میں اپنی پوری قوت صرف کر دیں آپ کی کامیابی قطعاً اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کی دعوت کو قبول کرے۔ خدائے تعالیٰ کا مطالبہ آپ سے صرف یہ ہے کہ آپ وہ سب کچھ اس کے ذہن کے لیے دھک کر دیں جو آپ کے اختیار میں ہے جو ہر آپ کے اختیار میں نہیں اس کا آپ سے ہرگز مطالبہ نہیں ہے تاکہ اس دنیا میں تمہاری ذات پر اختیار ہے آپ خدا کے حکم کے مطابق اسے بدل سکتے ہیں بلکہ اسے بدل دیجیے خدا کی

رضاکا مطلب میں اپنی ذات کو کہا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس جو دل و دماغ، فکر و عمل اور مال و دولت ہے اسے خدا کی راہ میں لٹا سکتے ہیں، لہذا اسے لٹا دیجیے۔ آپ جس چیز کے بھی مالک ہیں اس کو خدا کے دین کے لیے صرف کیلے میں آپ نے کوئی نای کی تو یقیناً آپ سے باز نہیں ہوگی لیکن اپنی ذات کے سوا کسی دوسرے کو حق کی طرف موڑنا آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کو بھی بدل دیں اس لیے خدا نے تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذمہ داری بھی آپ پر نہیں ڈالی گئی ہے۔ لکن خَلَيْكَ هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْحَقُّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ بقرہ ۲: ۲۷۱ (ان کی ہدایت کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے البتہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔)

بہت سے لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنی صحیح حیثیت نہیں سمجھتے۔ وہ محض دانی ہیں لیکن اپنے آپ کو دوسروں کی ہدایت کا ذمہ دار تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک اور ہلک فطلی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ دیر تک اپنی دعوتی جدوجہد جاری نہیں رکھ سکتے اور بہت جلد ان پر ایسی چھا جاتی ہے۔ جوتا یہ ہے کہ ایک شخص پورے اخلاص کے ساتھ دعوت کا آغاز کرتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ مدت دراز کی کوشش کے باوجود مخاطب کا سینہ اس کی دعوت کے لیے کھل نہیں رہا ہے، حق کی وضاحت کے باوجود وہ خود و انکار کے مقام پر جما ہوا ہے غیر خواہی کے جواب میں مخالفت پر کمر بستہ؟ تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا میری مدت العمر کی کوشش رائیگاں جائے گی، کیا حق کا بیٹا نہ ہوگا اور باطل کی حکمرانی ختم نہ ہوگی؟ یا احساس اس کی کمزور دیتا ہے اور وہ بہت بار کمر میٹھ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسے صرف اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ جس دین کو دین حق مان رہا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دے لیکن اس نے اپنے آپ کو اس بات پر مامور نہیں کیا کہ لوگوں کو دین حق کا منبع بنادے۔ حالانکہ لوگوں کے دلیں کو دین کی طرف پھرناسی پیغمبر کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔

قصص: ۱۰۵ (اے پیغمبر تم جسے چاہو راہ ہدایت پر نہیں لگا سکتے۔ البتہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔)

جو شخص اس وجہ سے دل شکستہ ہو جائے اور اپنی دعوتی جدوجہد ختم کر دے کہ حق سنائیں جانا اور دنیا اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ تم نے ایک ایسا پتھر اٹھا رکھا ہے جس کے اٹھانے کا خدا نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا۔ تم ایک ایسے غم میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ اللہ تمہارا سے پاس نہیں ہے۔ یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ لوگوں کو حق کی راہ پر لگا دو بلکہ یہ خدا کا کام ہے جس کے ہاتھ میں ہدایت و وضاحت ہے۔ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ کام ہماری لے سے تو انہی بھولی جلتے اور جو کام خدا کا ہے اسے اپنا کام سمجھ بیٹھے۔

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِغْلَظْ صَوتَكَ
فَاِنْ اَسْتَلْطَعْتَ اَنْ تَتَّبِعَنِي فَتَقْتُلْ
فِي الْاَرْضِ اَوْ اَسْأَلُكَ فِي السَّمَاءِ
فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
لَجَمَعْتَهُمْ عَلَى الْهَدٰى فَلَا تَكُوْنُ
مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ۝ (الاحقاف: ۲۵)

اگر تم پہن لاقی سے عرض کرنا چاہو
گھر رہا ہے تو تم سے بڑے کو زمین میں کوئی سرگ
ڈھونڈ کر مار دیا سیر ہی لگا کر آسمان پر پہنچ جاؤ اور
ان کے پاس کوئی ایسی نشانی نہ لگاؤ کہ وہ حق کا انکار
نہ کر سکیں حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان
کو ہدایت پہنچے کر دیتا۔ پس نہ تم جاہل نہ بنو۔

آپ دین کے داعی ہیں، آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے، اگر آپ حق تبلیغ ادا کر چکے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے
کیونکہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ کی دعوت کو سننے کے بعد آپ کا مخاطب اسے رد کر دیتا ہے تو یہ اس کا
قصور ہے، آپ سے اس کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی۔ ہمارے سامنے پیغمبروں کی مثال ہے، اگر داعی حق کی
کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ مخاطب اس کی دعوت کو قبول کر لے تو یہیت سے پیغمبر آپ کو ناکام نظر آئیں گے، وہ
انتہائی دل سوڑی اور خرواہی کے ساتھ زندگی بھر دین کی طرف بلاتے رہے لیکن اس کے باوجود ایسا ہیبت منگ ہے
کہ وہ اپنے قریب ترین افراد کو نہیں بدل سکے۔ حضرت نوح کی تبلیغی جدوجہد ساڑھے نو سال جاری رہی لیکن ان
کا اپنا لڑکا غیر صالح ہی رہا۔ حضرت ابراہیم کی دعوت اخلاص اپنے باپ کو اتباع حق، پرآمادہ نہ کر سکی اور
بالآخر حضرت ابراہیم کو سلام علیک کہہ کر اپنے باپ سے کنارہ کش ہونا پڑا، حضرت لوط نے اپنی بیوی تو تبلیغ کی
لیکن یہ تبلیغ اس کے حق میں بے سود ثابت ہوئی اور خدا کا عذاب آیا تو اس فیصلہ کے ساتھ آیا: "اِنَّا مُنْجُوْكَ
وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِّنَ الْغَايِبِيْنَ ۝ اَلْحٰكِمِيْنَ ۝ ۳۳" (ہم تم کو اور تمہارے گھر والوں کو بچائیں
گے سوائے تمہاری بیوی کے) چنانچہ جو لوگ سچی میں رہ گئے وہ ان ہی میں رہی اور خدا کا عذاب آگیا۔ خدا کے
آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں، وہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز
سمجھتے ہیں، آپ کی خاطر ہر طرح کی مصیبت برداشت کرتے ہیں اور دین سے لڑ جاتے ہیں، پہاڑ کی گھاٹی میں قید ہونا
پسند کرتے ہیں لیکن اپنے بیٹے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دشمن کے حوالے کرنا نہیں چاہتے۔ اس محبت کے باوجود
حضرت زکی دعوتی جدوجہد میں سال کی مدت گزر جاتی ہے اور وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے حتیٰ کہ جس وقت
ابوطالب بصرہ تک پہنچے حضرت زکی کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا: "اٰیْہُمْ خُلْدٌ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ مُکَلِّمٌ
اَحَابٌ بَعْدَ خُلْدٍ اللّٰہُ بَارِئٌ (بچا جانے والا) کہہ دیجیے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے" اس کلمہ کی بنیاد پر ہیں

خدا کے ان آپ کی بات کے بے کوشش کر (نکاح) یہ وہ جگہ خاص سے دل کو بھل جاتا ہے، لیکن ابو طالب نے اسے قبول نہیں کیا اور دین آ بار پر جان دینا پسند کیا یہی نہیں، خیر بنی کی تاریخ میں اس کی طرف بھی مبنی ہوا کہ ان کی کوشش کے نتیجے میں ان کو ایک مبنی رجل رشید نہیں ملا لیکن اس کے باوجود کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکالمہ حضور نے دین کی راہ میں پوری قوت صرف کر دی اس لیے وہ خدا کے ہاں پورے اجر کے مستحق ہو گئے۔

حق کی دعوت جب بھی اسطے تو ضروری نہیں کہ دنیا سے لازماً باطل کا خاتمہ ہو جائے اور حق کی حکومت قائم ہو جائے، یہاں حق کو مظلوم بھی دیکھا گیا ہے اور اسے فتح و کامرانی بھی حاصل ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص نے اپنی ایک راہ متعین کر رکھی ہے جس پر وہ دوڑتا چلا جا رہا ہے، وہ اس کی محبت میں اس خدا کو فراموش کر دیتا ہے جسے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن حق ان ہی باہت نفس کے حصے میں آتا ہے جو غلطی واضح ہونے کے بعد بھی روش بدل سکتے ہوں جو باطل کے ساتھ چپٹے رہنے کا فیصلہ نہ کر چکے ہوں بلکہ قبول حق کے لیے ہر آن آواز دیتی ہے، اس شخص کو ملتا ہے جو حق کا طالب ہے، جس کے اندر حق کی پیاس ہی نہیں اس کے لیے حق کی دعوت بے گناہ ہے، حق کی آواز اس کے کان کے پردوں سے نکلا کر لوٹ آئے گی، نیکی اس کے دل میں لے آئے گی، حق کا اجالا ہمارا ہے، یہ جگہ ایک ایسی کی آنکھیں بند ہوں گی، دنیا حق پر چل رہی ہوگی لیکن وہ راہ حق نہ دیکھ سکے گا، اس نے حق کو سمجھنے کے حواس رو کر دیا ہے اس لیے قبول حق کی راہیں اس کے لیے بند ہو گئی ہیں۔ اسی صلیت میں قرآن کی ہدایت ہے کہ آپ خدا کی ذات پر بھروسہ کریں اور اس سے مدد کے طالب ہوں، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے کام میں لگے رہیں، لوگوں کا انکار اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ خدا خود اسے غلطی پر ہیں اور آپ کو بھی راہ چھوڑ دی چاہیے بلکہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق آپ کے ساتھ ہے اور لوگ محض خدا اور بہت دھرم کی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کے اس یقین میں اور اضافہ ہونا چاہیے کہ آپ کا موقع صحیح ہے اور آپ کے مخالفین کمزور مقام پر کھڑے ہیں۔ آپ کے پاس قائل کی قوت ہے اور وہ دلائل کے لحاظ سے کسی درست وجہ یا یہ میں یہ کتنی بڑی دولت ہے جو آپ کو حاصل ہے اور جس سے آپ کے حریف محروم ہیں۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى	ہیں تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو کیونکہ
الْحَقُّ الْيَقِينُ إِنَّكَ لَا تُشِينُ الْمُؤْمِنِ	تم کلمہ حق پر، یقیناً تم اللہ کی ذات سے
وَلَا تُشِينُ الْمُشْرِكِ اللَّهُ عَزَّ وَاجَدُ	نہ ہوں کہ ان کے پاس سے کلمہ حق کہہ کر

رٹ جائیں۔ اس طرح تمام انہوں کو ان کی گمراہی سے
کال کر رہا نہیں دکھا سکتے۔ تم تو ان ہی لوگوں کو
اپنی بات سنا سکتے جو ہمارے آجوں پر حقین رکھتے
ہیں اور جو مسلم ہیں۔

مَنْ بَرَّيْتَهُ وَ مَا أَنْتَ بِتَارِدٍ لِّهٖ
عَنْ خَلَا لَيْتَهُمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ
يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ
(النمل: ۸۱-۸۲)

بہت سے لوگ دعوت کی کامیابی اور دائمی کی کامیابی میں فرق نہیں کرتے۔ دعوت کی کامیابی یہ ہے کہ
مخالفت تو جس اس کی راہ سے ہٹ جائیں اور وہ دنیا پر چھا جائے، لیکن دائمی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ دعوت
کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے۔ دائمی اگر اس کو شش میں اپنے آپ کو فنا کر دے کہ جس دعوت کو وہ ملے کر اٹھاؤ
وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے تو یقیناً وہ کامیاب ہے، خواہ اس کو شش کے نتیجے میں دعوت کامیاب ہو یا
ناکام اسی طرح دائمی حق کی کو شش ہوگی کہ حق غالب اور باطل مغلوب ہو، خدا کی قائم کردہ عدالت کے مطابق
تمام معاملات کے فیصلے ہوں اور دنیا کی جھوٹی عدالتیں ختم ہوں وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک
کہ خدا کا دین ساری دنیا پر چھا جائے اور مخالفت ادا یاں مٹ نہ جائیں۔ دائمی نے اگر اپنی اس کو شش اور تڑپ
میں کوتاہی نہیں کی ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ کامیاب ہے، اب اس کی کامیابی کے لیے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں
دائمی حق کو اپنی دعوت کی راہ میں مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ کبھی دوسروں تک اپنی دعوت پہنچانا ہے
کبھی مخالفین کے ظلم سہتا ہے، کبھی حق پرستوں کی تنظیم کرتا ہے اور کبھی فتح و نصرت کا تخت بچھالتا ہے۔ دعوت
کے اس آخری مرحلے کے کہنے سے پہلے دائمی اگر ختم ہو جائے تو یقیناً دعوت کا کام ابھی باقی ہے، اسے اور مراحل طے کرنے
ہیں، لیکن دائمی کا کام ختم ہو گیا، دعوت کے جس مقام پر اس نے جان دیکھے وہی اس کی منزل ہے، اس کا ہر مرحلہ کامیابی
کا مرحلہ ہے، وہ جہاں بھی مارا جائے کامیاب ہے۔

ایمان والوں میں کتنے مرد ایسے ہیں جنہوں نے

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا

اپنے اس عہد کو چکر دکھایا جو خدا سے کیا تھا انہی

مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ تَمَّتَتْهُمْ مِنْ

سے بعض اپنا عہد پورا کر کے اور بعض انتظار کر رہے

قَتْنَى نَجْمَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا

ہیں اور وہ اپنے اس عہد سے بالکل نہیں بدلے۔

بَلْ لَّوِ اتَّخَذْتُمْ بِآيَاتِنَا

دائمی کی کامیابی اور دعوت کی کامیابی دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ دائمی خدا کی طرف دعوت

دیتے ہوئے ختم ہو جائے اور نہ انسانی کا ایک فرد ہی اس کا ساتھ نہ دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نظام باطل

کو قسم کہے خدا کی زمین پر خدا کی حکومت قائم کر دے، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے۔ داعی کی کامیابی قلمنا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ حق عملاً قائم اور باطل مغلوب ہو جائے، کیونکہ اس کا تعلق داعی سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے کہ جن لوگوں کی دعوت دی جا رہی ہے وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اگر وہ حق کو قبول کرتے ہیں تو حق غالب ہوگا اور اگر اسے رد کر دیتے ہیں تو غالب نہ ہوگا۔ ظاہر ہے ایک ایسا واقعہ جس کا تعلق داعی سے نہیں ہے وہ اپنی کامیابی میں اس کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ داعی کے پیغام کو اگر ساری دنیا قبول کر لے تو داعی کی کامیابی اس پر یہ جرم ہرگز عائد نہ ہوگا۔ کہ تمہاری بات کیوں رد کر دی گئی، کیونکہ یہ داعی کی کوتاہی نہیں بلکہ اس کے مخاطبین کی کوتاہی ہے، اور خدا کے دربار میں کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے جرم میں پکڑا نہیں جاتا۔

قرآن کہتا ہے کہ حق کو غالب اور باطل کو مغلوب کرنا داعی کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ کے حوالے کر دو، وہ جب چاہے گا اپنے دین کو سر بلند کرے گا، لیکن نتائج سے یابوس ہو کر تم اپنی جہد و جہد نہ چھوڑو کہ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔

فَاِمَّا نَدْعُبُكَ يَا مَنْهُمْ مُنْتَقِبٌ
اَوْ نُرِيكَ الَّذِي دَعَا نَاهُمْ
فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ فَاَسْمِعْ
بِالَّذِي اَوْحٰى اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

پس یا تو تم تمہیں اس دنیا سے اٹھالیں اور ان
مخالفین سے انتقام لیں یا ہم اس پر بھی قادر ہیں
کہ ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں اسے تمہیں دکھادیں
(تو تم اس کی فکر نہ کرو کہ حق و باطل کا فیصلہ کیوں نہیں
ہو جاتا) اور جو وحی تمہاری طرف بھیجی جا رہی ہے
اس پر مضبوطی سے جم جاؤ یقیناً تم سیدھے راستہ پر

(زخرف: ۴۳، ۴۴)

انسان اس دنیا میں اپنے عمل کے نتائج دیکھنے کا آرزو مند ہے، نتائج سے بے نیاز ہو کر کسی کام کو انجام دینا آسان نہیں اس کے لیے بڑی ہمت اور صبر کی ضرورت ہے، اور دعوت حق کا کام بہت اور صابر انسانوں ہی کے کرنے کا ہے، اس کٹھن راہ کو ہر مسافر طے نہیں کر سکتا۔ اس پر وہی شخص چل سکتا ہے جو قدموں کے زخمی ہونے اور دست و بازو کے شل ہونے کی شکایت نہ کرے، جو راہ کی ٹھوکروں سے گھر کر اپنی راہ نہ چھوڑے بلکہ ہر ٹھوکے اپنے اندر غی تو انسانی محسوس کرے جو مخالفت کے طوفان میں پیچھے نہ ہٹے بلکہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جم جائے، دھبے کو دیکھ کر جس کا ایمان متزلزل نہ ہو بلکہ ہر آزمائش کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھے۔ اَلَّذِيْنَ اَسْتَجَابُوا لِقَوْلِ اللّٰهِ وَالْمَرْسُوْلِ
لَوْ بَعُدَ مَا اَعْتَابَهُمْ قَرُنًا ۚ وَالَّذِيْنَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ (آل عمران: ۱۷۷)

(جو زخم کھانے کے بعد بھی خدا اور اس کے رسول کی آواز پر حاضر ہو گئے) ان میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے براہِ راست جہنم کی آگ سے گزرنا پڑے گا جن مراحل سے گزرنا پڑے گا جن مراحل سے پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کو گزرنا پڑا، ان کی قوموں نے انہیں دشمن سمجھا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو شیطان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انہیں بے دین قرار دیا گیا اور وہ گھر سے بے گھر کیے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب کہ انہوں نے تختہ دار پر پہنچ کر حق کی گواہی دی اور کلمہ حق کہتے ہوئے آگ کے شعلوں کے درمیان سے گزر گئے، حالانکہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ خدا پرستی کے قائل تھے اور دنیا کو اس کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِن دُونِهِمْ يَخْتَفُونَ حَتَّىٰ تَخْرُجَ الرِّالَةُ اَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ الْحَجَّ: ۴۰ (جو اپنے گھر دیں سے ناسخ نکال دیے گئے تھے اس وجہ سے کہ وہ خدا کو اپنا رب اور آقا کہتے ہیں۔)

آج بھی حالات یقیناً ماضی سے مختلف نہیں ہیں، دشمن بہت قوی ہے اور آپ بہت کمزور ہیں۔ خدا پرستی ہر طرف چھائی ہوئی ہے اور دنیا خدا کو بھلا لگی ہے۔ رسی دینداری تو نظر آتی ہے لیکن حقیقی دین داری مفقود ہے خدا کا نام لینے سے اچھے اچھے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ خدا کا نام لیتے ہیں تو اپنے ماحول میں اُصحبی بن جاتے ہیں۔ آپ کی تین دنیا والوں کو نرالی معلوم ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنے دور کا آدمی نہیں سمجھتے۔ آپ اپنی دین داری کی وجہ سے ان کو وقت کی رفتار سے بہت پیچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی داعیانہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ان ہی تاریک حالات میں آپ کو اپنا کام انجام دینا ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس مخالفت ماحول میں آپ سابقین سننے کے لیے کس کا دل کھلا اُٹھے، کون آپ کی ہکار پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے، اور کس کے اندر قبولِ حق کی صلاحیت ہے؟ اگر یہ صلح نفوس آپ کی غفلت کی وجہ سے حق سے محروم ہو گئے تو کل قیامت کے دن آپ یہ جرم عائد ہو گا کہ آپ نے اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کی اور آپ کو اپنی اس کوتاہی کی سزا بھگتنی پڑی گی۔ نیا دوست اور دشمن کو چہرہ دیکھ کر پہچان لیتی ہے، لیکن آپ ایسے دوستوں کی تلاش میں نکلے ہیں جن کے دن بردوستی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ شب و روز اپنے کام میں لگے رہیں اور اپنا پیغام لے کر ہر انسان تک پہنچنے کی کوشش کریں جس تک آپ پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کو وہ انسان ملیں گے جن کی آپ کو تلاش ہے اس طرح کے چند انسان بھی آپ کو مل گئے تو یقیناً جانے کہ وہ آپ کے لیے دنیا کی ساری نعمتوں سے نیاں تیار ہیں۔ وہ انسانیت کے لعل ہیں جو آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَجَدَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْلًا النِّعَم۔ ہماری (قسم خدا کی اگر تمہارے ذریعہ خدا نے تمہاری کسی ایک

شخص کوئی ملہ دکھائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔

جس دن کو آپ نے حق سمجھ کر قبول کیا ہے اسے بہر حال دوسروں تک پہنچانا ہے حق کو ماننے کے بعد کوئی بیزاس کے اظہار میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خدا کے دین کے دائی ہیں۔ اس لیے آپ کی پوری زندگی داعی کی حیثیت سے بسر ہونی چاہیے۔ آپ کی دعوت سننے کے لیے جب تک دنیا میں انسان موجود ہیں آپ ان کو خدا پرستی کی دعوت دیں گے، خواہ اس میں آپ کا سب کچھ چھین جائے اور آپ پر مظلومیت کا عالم چھا جائے، حتیٰ کہ آپ کے بسم و جان کا وہ رشتہ بھی کٹ جائے جس کا کٹنا دنیا کے ہر شخص کو ناگوار گزار رہا ہے۔ جب وہ وقت آئے کہ آپ آناؤ سے محروم کر دیے جائیں۔ آپ کو حق کہنے کی اجازت نہ ہو، اور آپ کے اور خدا کی مخلوق کے درمیان قید و بند کی پواریں حاکم ہو جائیں تو آپ کے سلسلے یوسف علیہ السلام کا اُسوہ ہے، جو بتاتا ہے کہ حصارِ قید بھی دعوت حق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، آپ کو اسی اُسوہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی آناؤی جبین لی گئی اور قید کر دیا گیا تو قید خانہ کی فضا دعوت حق سے گونجنے لگی، اگر آناؤ انسانوں تک ان کی آوازیں پہنچ سکتی تھی تو مجرم قیدیوں کو انھوں نے اپنا پیغام سنانا شروع کر دیا۔

یا صَاحِبِی السَّجْدِ وَ اَرْبَابِ	اے قید خانہ کے ماحویو! بناؤ کیاست سے
مُتَعَفِّرَتُوْنَ خَلِقُوْا اَمَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ	متعزق رب بہتر میں یا وہ خدا جو اکیلا ہے اور جو
الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ	سب پر غلبہ رکھتا ہے اس خدا کو چھوڑ کر تم جن کی
اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ	بندگی کرتے ہو وہ تو تمھیں چند نام ہیں جو تم نے آؤ
مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ	تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے
اِلٰكُمْ اِلَّا وِلٰوْهُ اَمْرًا اَلَّا تَعْبُدُوْا	حق میں کوئی سند نہیں ہے حکومت تو صرف خدا کے
اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الَّذِیْنَ الْقَتِیْمُ وُ	لیے ہے اس کا حکم ہے کہ تمہیں کے سوا کسی کی بندگی
لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ	نہ کرو یہی سیدِ عالم طریقہ ہے لیکن بیشتر لوگ جانتے

نہیں ہیں۔

(یوسف: ۲۰، ۲۹)

آپ کے سامنے بہت بڑا مقصد ہے، آپ اس زمین پر خدا کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، اتنے بڑے مقصد کو آپ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب تک آپ اپنا تمام سرمایہ حیات اس کے لیے لگا دیں اور اپنے لیے کچھ باقی نہ چھوڑیں جس دن آپ کی کوشش اپنی آخری حکم پہنچ جائے گی یقین ہے کہ اسی دن یہ بابوں کس حالات بدل جائیں گے اور حق کی

کامیابی کے علامات نمودار ہونے لگیں گے۔ مگر جب حد سے بڑھ جاتی ہے اور زمین تنہے لگتی ہے تو بارش ہتی ہے۔ رات کی تاریکی جب اپنے شباب کو پہنچ جاتی ہے تو صبح کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر حالات سخت ہیں تو اس سے مایوس اور ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں۔ حالات کی سختی ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اب انقلاب آنے والا ہے اور حالات بدلنے والے ہیں۔ ایسا بہت ہوا ہے اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ انتہائی ناسازگار حالات میں حق کی آواز بلند ہوئی اور حالات کے خلاف لڑنے ہوئے کامیابی کے مقام تک پہنچ گئی، مخالفت کے طوفان اٹھے اور گزر گئے لیکن اس کو مثالیہ سکے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یوسف مصر قید خانے کی تاریکی کو ٹھری سے سخت حکومت پر پہنچا دیے گئے۔ قوم موسیٰ اپنے ضعف اور بے بسی کے بعد ارض مقدس کی وارث بنائی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی مظلومیت نے کہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا لیکن دس ہی سال کے بعد حق کی کامیابی کا جوڑ بڑھنے ہوئے آپ کہ میں داخل ہونے لاءِ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ الْخَزْوَاعُ وَحْدَهُ وَتَصَرَّعْتُ لَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابُ وَحْدَهُ مسلم (خدا نے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا) اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا باطل کے تمام لشکروں کو شکست دی۔)

یہ حق کی تاریخ کی مثالیں ہیں، اگر آپ کے اندر حالات سے لڑنے کا عزم ہے تو یہ مثالیں آج بھی دہرائی جاسکتی ہیں۔ یہاں کامیابی اور باب عزیمت کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ حق کے لیے جینا اور مرنا ہے اور حق کے لیے آپ اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں تو وہ دن دو نہیں جب کہ آپ خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں سے وہ تابناک منظر بھی دیکھ لیں جو دیکھنا چاہتے ہیں وَ اٰخِرُیْ تُحِبُّوْنَہَا تَصَرَّعْتَ مِنَ اللّٰهِ وَ دَفَعْتُ قَرِیْبٌ وَ بَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ النصف: ۱۳ (اللہ قلعے جنت کے سوا ایک دوسری چیز بھی نہیں دے گا جسے تم چاہتے ہو اور وہ ہے اللہ کی مدد اور فتح قرباً اور قرملاً ایمان کو خوشخبری سنانا) یاد رکھیے یہ دنیا مل کی دنیا ہے، یہاں کوئی بھی فیجیہ عمل کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے۔ بغیر عمل کے آپ نتیجہ نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر آپ نے عمل چھوڑ دیا اور بے دست و پا بن کر بیٹھ گئے تو گویا نتیجہ کا دروازہ بند کر دیا۔ کوشش اور جدوجہد کے بعد تو حق کامیاب ہو سکتا ہے لیکن بغیر کوشش کے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ماحول میں جب آپ کی کوشش اپنی تمام شرائط پوری کر دے گی تو قوانین دنیا کے تحت اپنے نتائج بھی ضرور پیدا کرے گی۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن بعض کام اپنے نتائج کے ظہور کے لیے ایک لمبی مدت چاہتے ہیں۔ ایسے کام کے انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا حوصلہ انتہائی بلند ہو، وہ جلدی نہ کرے اور صبر و ثبات کی روش اختیار کرے۔ اگر آپ دعوت حق کا آغاز کر چکے ہیں تو ساتھ ہی اس کی کامیابی کا بھی

بھی روچکے ہیں، پتا خون جگر اس پر چڑھ کر دبیجے، یقین ہے کہ یہ بیچ صنایع نہ جائے گا، دیر یا سویرا پناہ مل ضرور لائے گا۔
 اور آپ اس کے لیے مجھ سے محروم نہ رہیں گے۔ خلیفہ اہل بنی سبیل اللہ الذین یشرودن الحیوۃ الدنیا بالآخر
 وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَقْتُلٌ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ (النساء: ۷۴) جن
 لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کر دیا ہے، انہیں خدا کی راہ میں لڑنا چاہیے، جو شخص خدا کی راہ
 میں لڑے، وہ مارا جائے یا غلبہ پائے ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔

رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ ۸۲ھ ۱۴۱۸ھ

۸ ماہ شکستہ

۲۸ جنوری ۱۳۳۷ء

اسلامی ڈائری
کا

ایک صفحہ

کل صفحات ۳۵۲ — خوبصورت پلاسٹک کور

آفسٹ کی اعلیٰ طباعت

قیمت ۳۵ — ۱

تاجرانہ نرخ بذریعہ خط و کتابت ملے کریں

شائع کردہ: مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی، ممبئی

مسلمانانِ ہند کے فرائض کو یہی ہے۔ (ق)

افادات ابنِ قسیم

اشیاء کے درمیان فرق و امتیاز

تعدد و نیت اور جذبہ و محرک کے اختلاف سے ایک ہی چیز کئی محمود اور کئی مذموم بن جاتی ہے۔ یہی طرح بہت سے بظاہر متماثل و متشابه چیزیں فشار و محرک کے بدل جانے سے اچھی یا بری ہو جاتی ہیں، اسی چیزوں کے درمیان فرق و امتیاز کی مصداقیت پیدا کرنا ضروری ہے۔ علمائے امت نے اشیاء کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لیے دیر و دیر و دیر کے ساتھ و بڑی کے ساتھ بہت سی مثالیں پیش کی ہیں تاکہ کوئی شخص بظاہر متماثل چیزوں سے دھوکا نہ کھائے۔ حافظہ ابنِ قسیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں اس طرح کی متعدد مثالیں جمع کی ہیں۔ ہم ذیل میں ان افادات کا منتخب ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ (ایڈیٹر)

دعوت الی اللہ کے لیے امارت و امامت کی طلب اور لذائذ دنیا کے حصول کی ریاست و امامت کی طلب کے لیے ریاست و سیادت کی طلب میں وہی فرق ہے جو ادا و امر الی اللہ اور اس کے لیے مخلصانہ جدوجہد و نفس کی تعظیم اور اس کی خواہشات کے حصول کی سعی و کوشش کے درمیان ہے۔ اہل کمال اس کی عظمت و محبت سے سرشار اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کے رب کی اطاعت کی جگہ اس کی معصیت و نافرمانی کا استیصال کر دیا جائے، صرف اسی کا کلمہ سر بلند ہو اور اس کا دین تمام ادیان و اہل انبیاء کا خدا کے بندے اس کے دام پر محال اور اس کے نواہی سے محذور و مجتنب ہوں۔ ایسا شخص خدا کا بھی مخلص ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کرنا چاہتا ہے اور اپنی خدا کا بھی نہیں خواہ ہے کہ وہ اسے خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے، وہ دین و امامت و امامت سے محبت ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے ہرگز گاروں کا امام نہ بنائے تاکہ اسے کلمہ کے والے متقی اس کی پیروی کریں جس طرح خود اس نے اگلے متقیوں کی پیروی کی ہے۔ خدا کی طرف دعوت دینے والے اس شخص کے دل میں ہلکا اس بات کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ متقیوں کی نگاہوں میں باوقار انسان کا محبوب اور

ان کے درمیان مقتدا و رہنما بن جائے تو یہ اس کے لیے کوئی معرشتے نہیں بلکہ قابلِ تفریق جذبہ ہے اس لیے کہ اس کا اصل محرک یہ ہے کہ لوگ اس کے واسطے سے رسول کی اقتدا اور اس کی پیروی اختیار کریں۔ جس شخص کو اس بات سے لگاؤ ہو گا کہ صرف خدا ہی کی اطاعت کی جائے اور صرف وہی محمود ہو وہ یقیناً ان ذرائع و وسایل سے بھی محبت کرے گا جو توحید کے قیام میں عین و مددگار ثابت ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کے ذکر میں جنہیں اس نے جہان کے لقب سے شرف بخشا ہے ان کے بہترین اوصاف و اعمال گنائے ہیں اور ان کے اوصاف کو جس وصف پر ختم کیا ہے وہ یہ ہے:-

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِيبًا هَبْ لَنَا مِنْ
أَنْزِلَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا غَافِلِينَ لَئِنْ
لَمْ تُنْقِزْهُمْ أَصَابَهُ (فرقان ۶)

اس آیت میں انہوں نے جو دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ازواج و ذریات کی طاعت و عبادت سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے اور عبادت و اطاعت میں متبعین کو پیروں و مقتدی بنا کر ان کے دلوں کو مسرور کرے۔ مقتدا اور مقتدی امام اور تابع دونوں اللہ کی عبادت و اطاعت میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ امامت دینی کیلئے دعا و بھی دراصل دعوت الی اللہ میں معاونت کی طلب ہے۔ اس امامت دینی کی اساس صبر و برہنہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے ایک جگہ فرمایا ہے:-

وَجَعَلْنَا فِيهِمْ آيَةً يُفَرِّقُونَ
بَيْنَ مَا بَيْنَهُمَا صَبْرًا وَكَفْرًا
يُؤْتُونَ ۝ (المجادلہ ۳)

اس دعا میں یہ سوال بھی موجود ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، توفیق بخشے اور ان پر ظاہر و باطن ان علوم کا فضل اور احوال صالحہ کے دروازے کھولے جن کے بغیر امامت دینی مکمل نہیں ہوتی۔ غور کرو، کس طرح اللہ نے ان آیات میں (سورۃ فرقان کے آخری رکوع کی آیتیں) ان کو اپنے اہم الرحمن کی طرف متوجہ کیا ہے تاکہ خلق خدا کو یہ علم ہو جائے کہ انہیں جو کچھ ملا وہ محض اللہ کے فضل و کرم اور جو دروغ و غلطی اس پر غور کرے کہ اللہ نے اس سورہ میں اپنے ان بندوں کی ہزاروں جنت کے منازل عالیہ کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت دینی وہ سب سے بڑا و تہہ ہے جو دین میں کسی بنیاد کے لئے ہے اس سب سے بڑے رتبے کی ہزار جنت کی بلند منزل ہی جو کتنی حق ایک طرف امامت و عبادت

کی یہ طلب ہے اور دوسری طرف ریاست و سیادت کی وہ طلب ہے جو دنیا کے فیض و آرام اور اس کی لذتوں کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔

دنیا کی اس سیادت و ریاست کے طلبہ گاریہ چاہتے ہیں کہ زمین میں انہیں علو و سر بلندی حاصل ہو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں تاکہ وہ ان کے وسیلے سے اپنی تمام اغراض حاصل کریں وہ ان کو اپنا مغلوب و مقہور بنالیں تاکہ حصول عیش و لذت میں کوئی مانع نہ رہے۔ اسی حکومت کی طلب اور اس کے لیے سعی و کوشش میں جو مفاسد ہیں انہیں خدا کے سوا کون جانی سکتا ہے۔ حق سے بغاوت، حسد، سرکشی، کینہ، ظلم، فتنہ اور جمعیت نفس اس کے چہرہ مفاسد ہیں۔ اس حکومت میں اسے عزت ملتی ہے جو خدا کی نظر میں حقیر ہوتا ہے اور اس شخص کو ذلت و حقارت و دھار ہونا پڑتا ہے جو خدا کے نزدیک مکرم اور ذی عزت ہوتا ہے۔ دنیا کی ریاست اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہی مفاسد اس کے حصول کے ذرائع و وسائل بنتے ہیں ان کے بغیر اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس ریاست کے رؤساء اور اس حکومت کے حکام ان مفاسد سے بالکل اندھے بن جاتے ہیں۔ جب موت ان کی آنکھیں بند کر دے گی تب ان پر یہ ناز کھلے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ حقیقت اس وقت ان پر کھلے گی جب وہ میدان قیامت میں چھوٹوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے اور اہل محشر انہیں اپنے قدموں سے روند کر ذلیل کریں گے امامت و سیادت کی طلب و محبت یہ بھی ہے اور وہ بھی لیکن دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔

رجا (امید) اور تمنی (تمنائے خام) میں فرق یہ ہے کہ امید انسان کو بے کار اور مطلق امید اور تمنائے خام نہیں کرتی اور تمنائے محض اسے مطلق اور بے کار کر دیتی ہے۔ امید اور میدان عمل کی پوری طرح سرگرم ہو کر کامیابی کے لیے خدا کی رحمت پر نگاہیں جماتا رہتا ہے اور تمنائے خام کا مریض کرتا کچھ نہیں اور چلتا سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْكِرُونَ
وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ رَبِّهِمْ لَقَالُوا لَئِن لَّمْ يَهِتُمْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَكُونُوا لَمِنَ الْمُخْلَسِينَ

اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو اپنی رحمت کا امیدوار قرار دیا ہے جن کی صفات اور اپنی آیتیں بیان کی گئی ہیں اس نے ان لوگوں کے علاوہ تمام دوسرے لوگوں سے بے امید لپیٹ دی ہے۔ وہ لوگ جو نفس اور شیطان کے فریب خوردہ ہیں وہ تو اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ گویا خدا کا و امر کو مبالغہ کرنے والے، اس کے نواہی کا انکار کرنے والے، اس کی نامر ضیات پر چلنے والے اور اس کی مَرْضیات سے بچنے والے ہی اللہ کی رحمت کے امیدوار

یا نفس اور شیطان اگر کسی کی عقل اس طرح الٹ جائے تو یہ کوئی نئی اور عجیب انگیزات نہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اس بندے کے دل میں ممکن ہوتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان سے مملو ہو۔ اور اس شخص اللہ کے وعدہ جنت و جہنم کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے اور کوشش کرتے ہوئے مشتاقانہ اس کی طرف مائل و متوجہ رہتا ہے۔ امید و صبر کی علامت یہ ہے کہ امیدوار اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اپنی بد عملی کی وجہ سے جنت سے محروم نہ کر دیا جائے اس لیے وہ ہر ایسی چیز کو ترک کر دیتا ہے جو اس کا درجہ جنت کے درمیان حائل ہو سکتی ہو۔ میں ایک مثال سے صحت کو واضح کرتا ہوں۔

ایک شخص نے کسی شریف خاندان میں کسی نیک کردار و با اخلاق عورت کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ اس کا پیغام قبول کر لیا گیا۔ اس کا پیغام قبول کر کے اسے اطلاع دی گئی کہ کچھ شام کو وہ فلاں مقام پر حاضر ہونا کہ اسے اندازن کے بعد اشراف و کلموں اور عقد نکاح کی تقریب انجام دے دی جائے۔ یہ خوشخبری سن کر اس نے تیاری شروع کی۔ بال بوائے، اپنے کو اچھی طرح پاک صاف کیا، بہترین لباس پہنا اور اپنے آپ کو آراستہ و مزین کر کے گھر سے نکلا۔ راستے بھر اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگی اور میل کچیل سے بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ یہاں تک کہ غبار و زردھوئیں سے بھی بچنے کی سعی کرتا رہا تا کہ اس کے جسم و لباس پر ذرہ برابر بھی کوئی ایسا چیز اثر انداز نہ ہو سکے۔ اس طرح پاک صاف اور سجا سجا یا جب وہ منزل مقصود کے دروازے تک پہنچا تو گھر کے مالک نے اسے مرحبا کہا، ٹالیں و رنگیوں کے صدر میں اسے بٹھایا۔ میسوں نکالیں اور اسے غور سے دیکھا اور ہر طرف سے اس کی عزت و تکریم کی ایک دوسرا شخص سی طرح کی صلوات حال میں گھر سے تو مزین ہو کر نکلا لیکن رستے میں مزلیوں اور گندگیوں کے پھیر پر بیٹھا پھر اس پر لیٹ گیا، لوٹ پوٹ کیا، یہاں تک کہ اس کے بال اس کا چہرہ اور اس کے کپڑے میلے اور گندے ہو گئے، وہ اس حال میں دلہن کے گھر پہنچا اور پہلے وعدے کی بنیاد پر اس گھر میں داخل ہونا چاہا۔ یہ دیکھتے ہی گھر کا دروازہ ڈنڈالے کر دھڑا۔ اس پر چلتا دھکتے دے کر دروازے سے نکالا اور تعاقب کر کے اس گھر کے راستے سے بھی اسے بھٹکادیا اور وہ نہایت حسرت زدہ اور دل شکستہ واپس آیا۔

پہلا حال امیدوار کا ہے اور دوسرا فریب خوردہ آئندہ کا۔ ایک اور مثال سے اسے سمجھو۔

ایک بادشاہ ہے جو تمام انسانوں سے زیادہ غیور، معاملے کا اچھا اور امانت و دیانت میں پکا ہے۔ اس کے یہاں کسی شخص کا حق مارا نہیں جاتا۔ وہ خود ہر دے کے پیچھے رہتا ہے اسے کوئی شخص نہیں دیکھتا لیکن اس کے املاک اور سامان تجارت اس کے لونڈی غلام اور اس کے خدام ہر طرف گھر میں لوگوں کے سامنے جوتے ہیں اور انہیں کے واسطے سے معاملے

طے ہوئے ہیں۔ دُشمنِ مسلط کے لیے دال ہوئے ہیں ان میں کا ایک شخص پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اسے جس سامان کا آرڈر دیا جاتا ہے وہ محنت اور جدوجہد کے بہترین سامان خریدتا ہے اور اگر وہ سامان خود اسے اپنے ہاتھ سے بنانا ہو تو وہ ان میں پوری مہارت صرف کرتا ہے، ظاہراً و باطناً ہر طرح اسے مکمل کرتا ہے۔ بادشاہ کا سفیر اس ہیار کے بارے میں ان کی مقدار، ہیئت، شکل، نفاست کی جو شرائط و تفصیلات بتاتا ہے وہ ان سب پر عمل کرتا ہے دھوکا اور فریب سے کام نہیں لیتا۔

دوسرا شخص بالکل اس کے برعکس معاملہ کرتا ہے۔ جان بوجھ کر خراب قسم کے مال پہنچائی کرتا ہے، موقع ملنے پر خیرات ادا بددیانتی سے بھی نہیں چوکتا، مالک چونکہ پردے کے پیچھے ہے اس لیے اس کے گھر میں بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتا۔ ایک مدت تک دونوں اسی طرح کام کرتے رہتے ہیں اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ بادشاہ ایک مقرر دن تمام معاملہ کرنے والوں کا حساب لینے اور ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے پردے سے باہر آئے گا۔ اب خود سوچو کہ وہ ان دو شخصوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ ان دونوں مثالوں پر اچھی طرح غور کرو اس لیے کہ واقعات دونوں کے مطابق ہی حقیقی امیدوار وہی ہے جو جنت کو نصیب لینے بنائے اور اس کے حصول کے لیے پوری کوشش کرے وہ ہر اسی چیز سے علیحدہ ہو جائے جو اس مقصد کے حصول میں روک تھام ہو عربی لغت بھی رجاء کی اس حقیقت کے موافق ہے، رجاء کے لغوی معنی کنارے کے ہیں، اسی لیے کوئیں کے کنارے کو رجاء کہتے ہیں آسمان کے کناروں کو، رجاء کہتے ہیں ہذا امید نفسِ آمارہ اور اس کی خواہشات سے کنارے ہو جانے کا نام ہے۔ جب تک اس سے علیحدگی نہ ہو امید کا چراغ نہیں جلتا۔ جنت کی طرف میلان اور اس سے محروم رہ جانے کا خوف، نفسِ مطمئنہ کی شان ہے۔ قلب کی بصیرت جب کھل جاتی ہے تو آخرت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ فرماں برداروں کے لیے جنت ہلہلہا رہی ہے اور نافرمانوں کے لیے دوزخ بھرک رہا ہے۔ وہ فرماں برداری اختیار کر کے جنت کا امیدوار بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نافرمانی کے انجام سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر امیدوار خائف اور ہر خائف امیدوار ہوتا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں حقیقی امیدوار اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ نعمتیں چین نہ جائیں جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور حقیقی خائف اس بات کا امیدوار ہوتا ہے کہ اللہ کا کرم آخرت کا عذاب اس سے دور کر دے گا جس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔

امّانی (فضول آرزوئیں) کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت کا واسطہ المال بن گئے ہیں جنہیں انہوں نے امیدوں کے سانچوں پر ڈھال کر باہر نکالا ہے۔ ان فضول آرزوؤں کا مصدر مخزن ایسا قلب ہوتا ہے جس پر نفسانی دوسرے ہجوم کر آئے ہیں

اور وہاں کے دشمن سے سیاه ہو چکا ہو۔ ایسا شخص جب کوئی بڑا کام کرتا ہے تو اس کے بعد نفس سے یہ سبز باغ دکھاتا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تجھے بخش دے گا اور گناہ سے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ نفس کے اس دوسرے کو وہ "امید" کا نام دیتا ہے حالانکہ یہ باطل آزمائشیں جنہیں نفس جاہل و نادان قلب میں ڈالتا ہے اور وہ جہالتِ نادانی کی وجہ سے نفس کے مطالبات پورے کرنے ہی میں آرام پاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَأَمَانِي أَهْلًا لِّلْكِتَابِ مِّنْ
يَّكُلُ مَنُوعًا مِّمَّنْ يَّيْهَىٰ وَرَأَيْتَ كَيْدَ مَنِّ دُونَ
اللَّهِ وَلَيْسَ ذَا لَهٗ نَصِيرًا

انجام کار نہ تمہاری آرزو دل پر موقوف ہے
اور نہ اہل کتاب کی جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا
اس کا بدلہ پائے گا اور خدا کے مقابلے میں وہ کسی

(نساء: ۱۸)

کو اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائے گا۔

جب بندہ حق کی دوستی اور اس کی مدد ترک کر دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی دوستی اور مدد ترک کر دیتا ہے پھر نفس اور شیطان اس کے دوست اور کوئی دغا ساز بن جاتے ہیں۔ وہ شخص نفس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی دوستی کے بدلے میں اسے نفس و شیطان کی دوستی اور اس کی مدد کے بدلے میں نفس اور خواہشاتِ نفس کی مدد حاصل ہوتی ہے اور امید کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ جب نفس تم سے کہے کہ میں مقامِ جبارت پر ہوں تو اس سے دلیل و برہان کا مطالبہ کرو۔ "امید" دلیل کے بغیر محض ننگے خام ہے۔ وہ شخص نرا حق دغا جز ہے جو عملِ غیر نہیں کرتا اور جھوٹی آرزو کو "امید" کا نام دیتا ہے۔

خشوعِ ایمان و خشوعِ نفاق
خشوعِ ایمان و خشوعِ نفاق
خشوعِ ایمان و خشوعِ نفاق
خشوعِ ایمان و خشوعِ نفاق
خشوعِ ایمان و خشوعِ نفاق
خشوعِ ایمان و خشوعِ نفاق
خشوعِ ایمان و خشوعِ نفاق
خشوعِ ایمان و خشوعِ نفاق
خشوعِ ایمان و خشوعِ نفاق
خشوعِ ایمان و خشوعِ نفاق

خشوعِ نفاق وہ خشوع ہے جو بہ تکلف صرف اعضاء و جوارح پر طاری کیا جاتا ہے۔ دل اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ بعض صحابہ فرمایا کرتے تھے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ (میں خشوعِ نفاق سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں) اسی سے پوچھا گیا۔ خشوعِ نفاق کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا۔ "خشوعِ نفاق یہ ہے کہ جسم تو خاشع نظر

جو شخص حقیقی معنی میں خاشع ہوتا ہے اس کی خواہشات نفسانی کی آگ بجھ جاتی ہے، اس کا سینہ اس آگ کے دھوئیں سے صاف ہو جاتا ہے اور اس میں عظمت خداوندی کا نور چمک اٹھتا ہے وہ ذکر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد اس کے قلب کو مطمئن بنا دیتی ہے، خوشی و ایمان کی علامت یہ ہے کہ خاشع اللہ کے سامنے اس کی عظمت و جلالت اور اپنی ذلت و مسکنت سے سرشار ہو کر ایسا سجدہ کرتا ہے جس سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب سے ملاقات نہ کر لے اور شروع نفاق و محض تکلف و تصنع ہے جس میں انسان بظاہر بڑا خاشع نظر آتا ہے لیکن باطن میں اس کا نفس جوان، تروتازہ اور اپنی بڑائی کے احساس سے معمور ہوتا ہے۔ نوع بر نوع خواہشات اور طرح طرح کے ہر ارادے سراٹھائے ہوتے ہیں اور اس کے دونوں پہلوؤں میں ایک طرف وادی کا سانپ اور دوسری طرف جنگل کا شیر منتظر ہوتا ہے کہ کب اسے اپنا شکار بن لے۔

نصیحت اور غیبت تم سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی صحبت اختیار کرے اس سے معاملہ کرنے کی نصیحت ہے کیونکہ نصیحت میں قصد و ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو کسی بدی یا کسی فتنہ پرور یا فریبی یا مفسد و شریک برائی اور اس کی شرارت سے بچا جائے۔ فاطمہ بنت قیس (مشہور صحابیہ) نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نکاح کے بارے میں مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا: "معاویہ تو مفلس ہیں اور ابوہریرہ اپنی بیویوں کو بہت پیٹتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک بار دو اشخاص ایک ساتھ سفر کرنے لگے تو حضور نے ان میں سے ایک صاحب سے فرمایا: جب تم اپنے ساتھی کے وطن پہنچ جاؤ تو ان سے بچتے رہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت اگر اللہ و رسول اور مسلمانوں کی نصیحت کے طور پر کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ اور ایک نیکی ہے۔ اور اگر غیبت اپنے مسلمان بھائی کی مذمت اور بزدلی کے طور پر کی جائے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں اسے حقیر بنا دیا جائے تو یہ ایک سخت مرض ہے ذقیرہ کا ایک شعلہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے (معلوم ہوا کہ مجھ کیجیے کسی کے عیوب کا اظہار دونوں صورتوں میں ہے لیکن جذبہ و محرک کے اختلافات کی وجہ سے وہ ایک صورت میں محمود اور دوسری صورت میں مذموم ہے۔)

ہدیہ اور رشوت ہدیہ اور رشوت بظاہر ایک دوسرے سے مشابہ ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان بھی فرق قصد و ارادے سے پیدا ہوتا ہے۔ رشوت دینے والے کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رشوت کے ذریعہ کسی حق کو ہٹا کر یا کسی باطل کو حق ثابت کرے اس طرح وہ یا تو خود ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے یا کسی

ہندوستان کیسے متحد ہو؟

(مولانا جلال الدین عمری)

ہندستان کیسے متحد ہو؟ — یہ ایک اہم سوال ہے جو ملک کے ہر سوچنے سمجھنے والے انسان کے سامنے آج پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ کوئی بھی شخص جو ملکی حالات پر نظر رکھتا ہو اس واقعہ سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت ہمارا ملک سخت انتشار کی زد میں ہے۔ ہر طرف گروہی، لسانی اور تہذیبی جھگڑے موجود ہیں اور ملک کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ٹکڑے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اگر ان جھگڑوں سے ملک کو نجات نہ ملے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ ملک مختلف ٹکڑوں میں بٹ نہ جائے۔ پھر یہ کہ اس وقت ہمارے ملک پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور کسی کسی درجے میں ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اس لیے ہمیں اتحاد و اتفاق کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ ملک کے ذمہ دار اس حالت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ افزائش و انتشار ختم ہو اور ملک متحد و متفق ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ۲ اکتوبر ۱۹۶۲ء سے قومی یکجہتی ہفتہ منایا گیا۔ اس موقع پر ہمارے ملک کے سب سے بڑے آئینی ذمہ دار ڈاکٹر مادھاکر شنن صدر جمہوریہ ہند نے آل انڈیا ریڈیو سے ایک تقریر نشر کرتے ہوئے کہا کہ قدرت نے اپنے ہاتھ اور ہمنندوں کے ذریعہ ہندوستان کو متحد کر دیا ہے۔ اس کا پھر جو ملک کے ایک بہرے سے دوسرے بہرے تک پیلا ہوا ہے اس رشتہ کے اتحاد کا ضامن ہے۔ تاریخ کے عروج و زوال اور تحریک آزادی نے واضح طور پر ہندوستان کے اتحاد کی ضرورت کو ثابت کر دیا ہے۔

صدر جمہوریہ نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے باہمی اختلافات پر امن طور پر اور راجا داری کے جذبے کے ساتھ حل کریں۔ اس طرح وہ ہندوستان کو مستحکم اور عالمی امن و ترقی کے لیے ایک زبردست طاقت بنادیں۔ ڈاکٹر مادھاکر شنن نے ملاحدی پسندی کے رجحانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان رجحانات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ماضی کی روایات اور گاندھی کی تعلیمات کو تازہ کیے کے یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنے باہمی اختلافات طاقت کے ذریعہ نہیں بلکہ جمہوری طریقوں سے طے کریں گے۔

صدر جہوریہ نے کہا کہ طاقت کے استعمال سے تشدد کی فضا پیدا ہوتی ہے جس سے اخلاقی حالت بہت بری ہوتی ہے اور ہماری فطرت میں درندگی پیدا ہوتی ہے اس لیے ہم عدم تشدد کے اصولوں پر اپنے عقیدے کا پھر اعادہ کرتے ہیں صدر جہوریہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نفرت، بدخواہی اور خوف کو اپنے دل سے نکال پھینکیں، وہ اندرونی طور پر اپنے میں حق و صداقت کا جذبہ پیدا کریں اور اپنے ذاتی نفس کی اصلاح کریں، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو دوسروں کی عزت کرنا، مذہب برتاؤ کے مبادیات میں سے ہے۔

ڈاکٹر ملادھا کرشنن نے کہا کہ "سلیح دشمن عناصر اپنے ساتھیوں کی طرف اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے ہیں ان کی روک تھام ضروری ہے اور اگر ضرورت ہو تو طاقت کے ذریعہ ان پر قابو پانا ہو گا۔ یہ طریق کار ہماری اصول کے خلاف ہو گا لیکن بادل ناخواستہ اسے قبول ہی کرنا ہو گا۔ (قومی آواز، ۲۷ اکتوبر ۱۹۹۲ء)

صدر جہوریہ ہند اپنے درجہ کے مفکر اور فلسفی ہیں، لیکن اس کے باوجود انھوں نے قومی اتحاد کا بہت ہی سلی نسخہ پیش کیا ہے۔ ہر قوم ایک نصب العین چاہتی ہے، بغیر نصب العین کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی، نصب العین ہی اسے باہم جھڑک رکھتا ہے اور وہ اس کے لیے متحد ہو کر کوشش کرتی ہے۔ لیکن اسسوس ہے کہ ہمارے ملک کے پاس کوئی ایسا نصب العین نہیں ہے جو اس کو انتشار سے بچا سکے، ایک ایسا ملک جس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف سماجی رجحانات اور تہذیبی عوامل کام کر رہے ہیں۔ آپ اسے محض اس بنیاد پر متحد دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چند مخصوص پیمانوں اور سمندر کے بیچ میں واقع ہے۔ یقیناً جزا فیائی صد بندیوں کی انسانوں کے نزدیک اہمیت ہے لیکن کوئی بھی گروہ اس کی خاطر اپنی انفرادیت ختم نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی گروہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص خطہ زمین میں رہتا ہے اس لیے اسے اپنی انفرادیت سے دست کش ہو جانا چاہیے تو اس سے خود کشی کا مطالبہ کرتے ہیں کسی گروہ کی انفرادیت کا ختم ہونا اس کی موت ہے، اس لیے کوئی بھی گروہ جس کے اندر زندگی کی علامت موجود ہے، خود کشی کے لیے تیار نہ ہو گا۔ وہ آخری دم تک اپنی انفرادیت کو باقی رکھنے کی کوشش کرے گا۔

آپ فرماتے ہیں اس ملک کا کلچر ایک ہے اور اس کے ماضی کی روایات ایک ہیں اور یہ کلچر ملک کے ایک سرے سے دوسرے تک پھیلا ہوا ہے لیکن اس بات کو ملک کے مختلف طبقات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں جتنی قومیں آباد ہیں ان کی اپنی جدا گانہ روایات اور اپنا مخصوص کلچر ہے، جس سے وہ کسی بھی قیمت پر دست بردار ہونا نہیں چاہتیں اور اس کے خلاف ہر کوشش کو جارحیت سمجھتی ہیں آپ روایات و کلچر کے اتحاد کے نام پر اختلاف کو مثلاً چاہتے ہیں اور وہ اندیشہ محسوس کرتی ہیں کہ اس طرح ہماری روایات کو ختم کیا جا رہا ہے اور ہمیں اپنے ماضی سے

نے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ اس ملک کو ایک ایسا مقصد نہیں دیں گے جس کے حصول
لیے وہ اپنا اختلافات بھول جائے اس وقت تک اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اگر بعض ہنگامی حالات
میں یہاں کی قومیں کسی وقت متحد ہو بھی جائیں تو ان کے درمیان حقیقی اتحاد کبھی وجود میں نہیں آ سکتا۔

مکمل اختلافات کو منسلک کے لیے صدر جمہوریہ ہند نے اپنی تقریر میں بعض اعلیٰ اخلاقی اصول کی تعین بھی کی ہے۔
ان اصولوں کی قدر کرنے میں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اصول کیسے پیدا ہوں اور انسانی اخلاقی بلندی کہاں تک
ملک سے انتشار کو ختم کرنے اور اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے ہمارے ملک کے ذمہ دار حضرات وقتاً
مختلف تدابیر پیش کرتے رہتے ہیں اور بعض اوقات ان پر عمل بھی ہوتا ہے لیکن ان تدابیر کو دیکھنے کے بغیر بال
ہے کہ شاید ہمارے ملک کے ذمہ دار بھی مرض کی صحیح تشخیص نہیں کر سکے ہیں وہ خطائیوں کی طرح محض چٹکوں کے
پر ایک بہت ہی گہرے مرض کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کی چند مثالیں بیان پیش کرنا چاہتا ہوں۔

۱۔ قومی یک جہتی کا نفرض نے اپنے ۱۹۶۱ء کے اجلاس میں طے کیا تھا کہ ہندوستان کے ہر شہری سے عہد لیا
گئے گا کہ وہ تمام باہمی اختلافات کو مہذب سماج کے اصولوں کی بنیاد پر ہر امن طریقے سے تشدد و اغیار کے
بے مل کرے گا۔ چنانچہ ۲ اکتوبر ۱۹۶۲ء سے اس عہد نامہ پر دستخط لینے کی ملک گیر مہم شروع کی گئی ہے اس
نامہ کی لاکھوں کاپیاں تمام علاقائی زبانوں میں چھپوا کر ریاستوں کو بھیجی گئی ہیں۔ (قومی آواز ۳ اکتوبر ۱۹۶۲ء)
۲۔ کیرالا اسمبلی میں ہر جین فلاسح کے ریاستی وزیر کے کن ہم ہونے ۱۰ اکتوبر کو کیرالا اسمبلی میں انکشاف کیا کہ مختلف
نسب کے درمیان شادی کو رواج دینے کی اسکیم کے تحت اس طرح کی شادیاں کرنے والوں کو سرکاری طور پر ۵۰۰ روپے کی
مراہدی جاتی ہے بشرطیکہ فریقین اقوام مندرجہ فہرست یا مندرجہ فہرست قبائل سے تعلق رکھتے ہوں۔ انھوں نے
اس امداد کے علاوہ ایسے جوڑوں سے پیدا ہونے والے بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے بھی رعایتیں دی جاتی ہیں۔
(قومی آواز ۳ اکتوبر ۱۹۶۲ء)

۳۔ ۱۸ اکتوبر کی خبر ہے کہ حکومت میو تعلیمی اداروں سے چھوٹ چھات کو ختم کرنے کے لیے ایک اسکیم اپنانے جا رہی
اس اسکیم کی رو سے انچی ذات کے طالب علموں کو ہر پانچویں کے ہوشل میں مفت قیام کرنے کی سہولتیں دی جائیں گی
اسکیم کو سب سے پہلے بنگلور کی لڑکیوں کے ہوشل میں جاری کیا جائے گا۔ (دعوت ۲۱ اکتوبر ۱۹۶۲ء)

۴۔ ۷ اکتوبر ۱۹۶۲ء کو کرناٹک سنگیت بھائی سلویشلی کی تقریرات کا افتتاح کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند نے
حاکم شنن نے موسیقی کو یک جہتی لانے والی طاقت سے تعبیر کیا۔ آپ نے کہا: "ترسیل کے جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان

جس میں موسیقی ایک بین الاقوامی ذریعہ رابطہ ہے۔ موسیقی مختلف نسل کے لوگوں اور مختلف نظریات رکھنے والوں کو ایک سطح پر لے آتی ہے جہاں یا اختلافات پس پشت پڑ جاتے ہیں۔

اسی موقع پر تعزیر کرتے ہوئے مرکزی وزیر نشر و اشاعت مرٹنی گوپال ریڈی نے کہا کہ موسیقی ہمارے نفس میں مضرا کا کام دیتی ہے اور زبان کی قبضہ سے بالاتر رہتی ہے۔ زبان لوگوں میں دیواریں حائل کرتی ہے تو موسیقی ان دیواروں کو گزرتی ہے اور لوگوں کو اتحاد کا دعائیں پہنچاتی ہے۔ جب کبھی میں اس طرح کے بیانات دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کتنا عظیم مقصد ہے جو ہمارے ارباب حکومت کے سامنے ہے اور کتنی بڑی باتیں ہیں جس پر اس مقصد کے حصول کے لیے اختیار کی جا رہی ہیں؟ کیا کسی شخص کو پرانے شہری بنانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کاغذ کے ایک پڑے پر اس سے عدم تشدد کا جملہ لے لیا جائے؟ یہ تدبیر اگر کارگر ہو سکتی ہے تو ہماری مرکزی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبروں کو اس کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کا ہر ممبر اس بات کا شعوری طور پر عہد کرتا ہے کہ وہ مستبد کا دفاع نہ کرے گا اور اس کی پابندی کرے گا، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جو اس عہد کا پاس و ملحاضہ رکھتے ہیں؟ آخر طرح ہماری پس بین حکومت کی محافظہ کر دہ حکومت سے غیر تحریری معاہدہ کرتی ہے کہ وہ ہر حال میں دستور کی پابندی کرے گی اور دوسروں سے پابندی کر لے گی لیکن یہ اقدار کوئی کڑا کر کوئی گروہ دستور شکنی کا سب سے زیادہ ارتکاب کرتا ہے تو وہ پس کا گروہ ہے۔ تب تو ہم کے اچھے طبقات و طبقے کو شک ہے کہ کیا تو ہم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پابند عہد ہوں گے۔

یہی حال دوسری تدبیر کا بھی ہے۔ کیا طلبہ کے محض ایک ساتھ مل بیٹھنے سے دلوں میں اتحاد اور وحدت پیدا ہو جائے گی، کیا مختلف فرقوں کے درمیان شادی بیاہ سے آپس کی دوری اور نفرت ختم ہو سکتی ہے؟ تجربہ بتاتا ہے کہ جب نل ملے ہوئے ہوں تو رو جھبی ایک دوسرے کے لیے روادار ہوتے ہیں اور ان میں الفت و محبت پائی جاتی ہے لیکن جہاں دلوں میں بیزاری اور نفرت موجود ہو وہاں ایک خاندان کے دو افراد بھی۔ انھیں نہیں رہ سکتے۔ اس لیے جب تک نفرت و عداوت کے اسباب موجود ہیں اس طرح کی تدبیریں بے سود ہیں۔ ان اسباب کو ختم کیے بغیر کسی عارضی تدبیر کے ذریعہ ان کو دبا بھی دیا جائے تو اس عارضی روے کے چلنے ہی اصل اسباب پوری شدت کے ساتھ ابھر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے لالچ کی وجہ سے مختلف فرقوں کے طلبہ ایک ساتھ رہنے لگیں اور اس سے آگے یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے درمیان شادی بیاہ کے رشتے بھی جو دیں آجائیں لیکن ڈر ہے کہ حقیقی محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعلقات کسی برے نتیجے تک نہ پہنچا دیں۔

سب سے زیادہ دلچسپ بات تو وہ ہے جو صدر جمہوریہ ہند اور مرکزی وزیر اطلاعات نے کہی ہے۔ ان کے نزدیک موسیقی اتحاد کا ذریعہ ہے۔ کتنی غلط بات ہے جو ان حضرات نے کہی ہے۔ موسیقی ذہنی حیثیت کی علامت ہے جسے ثقافت کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے اخلاق بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور انسان میں لعین کے رجحانات پرورش پاتے ہیں۔ اس کے برخلاف قومی اتحاد کے لیے آثار و قربانی کی ضرورت ہے جو چیز اخلاقی ہستی پیدا کرے وہ اخلاقی بلندی کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے۔ اگر موسیقی اور ہنر کا اتحاد کا ذریعہ بن سکتا ہے تو یقیناً سینما گھر قومی اتحاد کے کالج ہیں۔ جب کالج ہمارے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہاں بجائے اتحاد کے افرات و انتشار پھیل رہا ہے؟

انسان یعنی سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اگر ہندوستان اس کے لیے تیار ہے تو اس کے سامنے عرب کی مثال ہے۔
 سے کئی سو سال پہلے عرب میں اس سے زیادہ سخت انتشار تھا جتنا اس وقت ہمارے ملک میں ہے، وہ پچھلے ہلاکت کے دروازے
 پر کھڑا تھا، مختلف قبیلے جن کے درمیان لمبی لمبی خون ریز جنگیں رہیں اور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک جہت
 بیان مختلف قبائل سے لے کر ایک ایسا خاندان وجود میں آیا جس کا ہر فرد دوسرے کا بھائی تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ	اے ایمان والو! اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنا
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ	چاہیے اور تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے۔ سب
وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا	لے کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور افتراق و اختلاف
وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ	میں نہ بڑ جاؤ اور اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم ایک دو
أَعْدَاءُ فَالْتَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرُوا	کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا	کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے اور تم آپس کے
حُفْرٍ تَمُوتُ النَّاسُ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا	گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ۔ اس سے تمہیں بچا
كَانَ الْإِلَهِ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ	اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے شاید
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (الحجرات ۱۰۳-۱۰۴)	کو تم راہ پاؤ۔

ان آیتوں میں اہل عظیم انقلاب کے تین اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ایمان، تقویٰ اور اسلام
 ایمان یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو مان لے کہ خدا نے تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور تمام چیزیں اس کی
 مخلوق اور محکوم ہیں۔ انسان خدا کا بندہ ہے، اس کو صرف خدا کی بندگی کرنی چاہیے وہی اس کا معبود اور حاکم ہے اس
 کے سوا کسی دوسرے کی بندگی کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔

تقویٰ دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے جب دل میں خدا کے خوف کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، سوائے خدا کی محبت کے
 کسی کی محبت نہ ہو، جب انسان پر خدا کو خوش کرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی فکر چھ جائے، اور جب انسان اپنے آپ کے
 خدا کا غلام سمجھ اور غلام ہی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ تقویٰ ہے۔

تقویٰ جب صحیح معنی میں دل میں وجود ہوگا تو وہ لازماً انسان کی زندگی میں بھی نمایاں ہوگا، اسی کو اسلام کہتے ہیں جس
 تقویٰ کا اعمال حیات میں ظہور نہ ہو وہ تقویٰ ہی نہیں ہے۔ اسلام اور تقویٰ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے
 دو رخ ہیں تقویٰ باطنی کیفیت ہے اور اسلام اس کے ظاہر کا نام ہے۔ یہ تقویٰ اور اسلام کسی خاص عمل میں یا کسی خاص دور میں مطلب
 نہیں ہیں بلکہ انہیں اس وقت تک باقی رہنا چاہیے جب تک انسان کے اندر عمل کی قوت باقی ہے اور جسم و جان کا فتنہ کٹ نہیں گیا
 اس کے بعد کہا گیا کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ خدا کی رسی سے مراد اس کی کتاب ہے۔ خدا تمام انسانوں کا حاکم

اور خدا کی کتاب اس کا قانون ہے۔ ایمان تقویٰ اور اسلام یہ دونوں چیزیں خدا کی کتاب ہی سے مل سکتی ہیں۔ خدا کا حکم کو انسان اس کی کتاب کو اپنے لیے رہنما بنائیں اور اس کے پیچھے چلیں اس کے نتیجے میں ان کو دوسری چیزیں ملیں گی۔ اتحاد اتفاقی اور آخرت کی کامیابی۔

خدا کو ماننے کے بعد انسان کا اندر یقین ابھرتا ہے کہ تمام انسان خدا کے بندے اور اس کے غلام ہیں وہ ایک کنبہ کے افراد ہیں جن کو مل کر خدا کی غلامی کا کام انجام دینا ہے۔ وہ ایک ہیں اور ایک ہی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ خدا کی نگاہ میں نہ کوئی رذیل ہے نہ شریف سب کی حیثیت ایک ہے۔ انسانوں کے درمیان زبان و رنگ اور قوم وطن کے جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ غیر حقیقی اختلافات ہیں جو بعض چھوٹے چھوٹے اسباب کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کی قیمت کا فیصلہ ان کے اسباب کی بنیاد پر نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ وہاں سر بلند وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں جو مومن و مسلم ہے اور جس کا اندر تقویٰ پایا جاتا ہے۔ جو ان خصوصیات سے محروم ہے اسے خدا کے عذاب سے نہ کوئی عہدہ و منصب بچا سکتا ہے اور نہ حسب نسب۔ اس کے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ یہ یقین بلند یقین کے تمام چھوٹے امتیازات کو ختم کر دیتا ہے اور انسان اپنے اپنے اختلافات کو بھول کر ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے مختلف گروہوں اور فرقوں کو اس بنیاد پر جوڑا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اتحاد کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ کیا ہمارا ملک اس کے لیے آمادہ ہوگا؟ شاید مستقبل بہت جلد اس سوال کا جواب دینے والا ہے۔

صفحہ ۳۷ کا بقیہ) کو ناحق نقصان پہنچاتا ہے یہی وہ راشی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اب اگر شخص نے اپنے اوپر سے ظلم رفع کرنے کے لیے رشوت دی ہے تو لعنت کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جس نے رشوت لی ہے اسی حالت میں رشوت دینے والا ملعون نہ ہوگا۔ رہا ہدیہ پیش کرنے والا تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس شخص سے تعلقات برپا ہیں اس کی محبت حاصل ہو یا اس کے ساتھ خیر سلوک کیا جائے جسے وہ ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ اس نیت اور قصد نے ہدیہ اور رشوت میں بہت بڑا فرق پیدا کر دیا۔

چین کی جارحیت کے سلسلے میں

مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند کے فیصلہ

دہلی ۳۰ اکتوبر۔ چین کے جارحانہ حملوں سے ملک کے پُر جو نازک صورت حال پیدا ہو گئی ہے اس پر غور و خوض کرنے کے مولینا ابواللیث صاحب امیر جماعت اسلامی ہند نے قریبی ارکان شوریٰ کا ایک فوری اجلاس طلب کیا تھا جس میں امیر جماعت کے علاوہ جب ذیل ارکان شریک ہوئے۔ جناب عبدالجلی صاحب، مولینا محمد عزیز صاحب، جناب افضل حسین صاحب، مولانا سید امد علی صاحب، جناب محمد ریوسف صاحب قیصر جماعت، جناب سید جاوید حسین صاحب، جناب محمد ریوسف صدیقی صاحب، محمد مسلم صاحب طلب شوریٰ نے اپنی نشست کے بعد جب ذیل اخباری بیان جاری کیا ہے

اچین کے جارحانہ حملے کی مذمت اور اہل ملک بالخصوص مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں مولانا ابواللیث صاحب امیر جماعت اسلامی ہند نے جو بیان دیا تھا اسے مجلس بر وقت اور مناسب خیال کرتی ہے۔

مجلس کی رائے میں امیر جماعت کا یہ فیصلہ بھی ضروری تھا کہ جماعت کے جو علاقہ دار و منطقہ دار اجتماعات ملک کے مختلف حصوں میں مبرور و سیرگشتہ کے سینوں میں حسب معمول ہونے والے تھے ان کو سر دست ملتوی کر دیا جائے تاکہ ملک بالعموم اور ہمارے رفقاء بالخصوص اپنی توجہات و ذمہ داریوں کی طرف مبذول کر سکیں جو اس نازک صورت حال میں ان پر عائد ہوتی ہیں۔

جارحیت کی مذمت

۲۔ چین کا حملہ ایک کٹھن ہوئی جارحیت ہے جس کی ہر انصاف پسند شخص کو مذمت کرنی چاہیے اور مجلس کو اس پاپٹام طور پر نہایت نفوس ہے کہ ہندوستان سرحدی جھگڑوں کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی جو پیم کو شش کرتا رہا ہے، چین نے اس کی کوئی قدر نہیں کی اور ہندوستان کو ان پسندی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے پیمانے پر چمکا کر دیا جس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں قرار دیا جاسکتا کہ وہ جھگڑوں کو طاقت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔

۳۔ مجلس کو اس پراپیڈینان ہوا کہ حکومت اس جارحیت کا مقابلہ کرنے اور اپنے غضب شدہ علاقوں کو بر قیمت پر واپس لینے کے لیے طے آدہ و آدہ اس کے لیے ہر طرح کی ضروری کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں مجلس کے نزدیک اس کام میں حکومت کی مدد کرنا ہر ہندوستانی کا ایک فرد ری فریضہ ہے اور مجلس کو یہ یقین ہے کہ جہاں تک مسلمانان ہند کا تعلق ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں کہ کیونکہ ملک کا ایک جزو ہونے کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اس معاملہ کا ایک خاص قابل لحاظ پہلو یہ بھی ہے کہ چین جارح ہونے کے ساتھ ایک ایسے نظام کا علمبردار بھی ہے جس میں جمہوریت اخلاقی و روحانی اقدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی سرحدوں پر اپنی پیش قدمی کو خاص طور سے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھنا چاہیے۔

اخلاقی اوصاف پیدا کیجیے

۴۔ مجلس کو اس بات پر یقین ہے کہ کسی بھی حملہ کی مداخلت کے لیے صرف مادی وسائل و ذرائع کافی نہیں ہوتے بلکہ ان سے کہیں زیادہ ضرورت بہت پامردی، صبر و استقلال، اتفاق و یک جہتی، جذبہ اور لگن وغیرہ جیسے اخلاقی اوصاف کی ہوتی ہے۔ جہاں تک مادی وسائل و ذرائع کا

تعلق ہے اگرچہ ہمارا احساس یہ ہے کہ ہمیں جیسے طاقتور ملکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت تھی خاندان چین کے ساتھ دوستی برقرار رکھنے کی خواہش یا اس کے صحیح عزائم کا بروقت اندازہ نہ کرنے کی بنا پر وہ پوری طرح انجام نہیں پاسکی مگر جبکہ اس کی تلافی کا حکومت ہمسکریچہ نے تو اس طرف سے اطمینان کیا جا سکتا ہے کہ جلد ہی یہ کمی پوری ہو سکے گی۔ لیکن جہاں تک اس دوسری ضرورت تعلق ہے مجلس کو انہوں نے کہ پہلے بھی اس کے سلسلے میں بہت زیادہ غفلت سے کام لیا گیا ہے اور اب بھی اس کے پورا کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ مبذول نہیں کی جا رہی ہے۔

ڈیفنس آف انڈیا کا نفاذ موجودہ صورت حال سے جلد ہر ماہی کے لیے خواہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو تو قہ نہیں کی جاسکتی لہذا اس سے ان فراہمیوں کی روک تھام کی جاسکتی ہے جو غیر معمولی حالات میں ٹوٹا بھڑکتی ہیں اور نہ اس سے قوم میں وہ جذبات ابھر سکتے ہیں جو جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے مجلس اپنا فرض سمجھتی ہے کہ اس موقع پر اس قدر ضرورت کی طرف حکومت اور قوم کی توجہ کا خاص طور سے مبذول کرے اور جو جماعتیں اور افراد اخلاقی اصلاح اور غیرت کے کاموں میں پہنچنے والے رہے ہیں مجلس ان سے اس نازک موقع پر اپنی کوششوں کو تیز کر دینے اور اس مقصد کے لیے ایک دوسرے سے یاد دہانی اور اشتراک تعاون کرنے کی اپیل کرتی ہے

رفقائے جماعت کو ہدایات :-

۵۔ رفقائے جماعت کے لیے مجلس حسب ذیل باتیں طے کرتی ہے :-

۱۔ یہ صورت حال انہوں تک ہو کہ ملک کا تجارت پیشہ طبقہ کسی قومی مصیبت کے وقت بھی ناجائز نفع اندوزی کے جذبے کو قابو میں نہیں رکھ پاتا۔ اور بڑی آسانی سے اس سے بے جا فائدہ اٹھالے کے درپے ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ایسے لوگوں سے انفرادی یا بشکل دود ملاقاتیں کر کے انہیں اس ناجائز حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے۔

۲۔ جب حق و انصاف کو ملحوظ رکھنے کی بنا پر کسی دن محنت طلبہ اور کارخانہ داروں کے درمیان کشمکش ہوتی رہتی ہو جس کا پیداوار اور قومی آمدنی پر نہایت تباہ کن اثر پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں جیکہ ہر طرح کی پیداوار کا بہت زیادہ دھڑ بھڑ رہتا ہے اس طرح کشمکش کا پیدل ہونا نہیں زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے اس لیے ہمارے رفقہ کو چاہیے کہ اس طرح کی کشمکش اور بے اطمینانی کی صورتیں پیدا ہونے دیں۔

۳۔ کسی غیر معمولی عسوت حال پیدا ہونے پر بے بنیاد افواہیں بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں جن کے نہایت سنگین نتائج برآمد ہونے میں ہمارے رفقہ کو اس کی روک تھام کی طرف توجہ بھی پوری توجہ کرنی چاہیے۔

۴۔ ملک کے تحفظ و دفاع کے لیے حکومت اپنے وسائل کے علاوہ پوری قوم کے مالی تعاون کی بھی ضرورت مند ہے اس لیے اس میں جمعی کو ہر شخص کو بآپہٹا جلیسے اس وقت مختلف جماعتوں اور اداروں کی طرف سے دفاعی اغراض کے لیے الگ الگ چندے اکٹھا کیے جا رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ رفقہ اس ضمن میں جو مالی تعاون کریں اسے براہ راست حکومت کے قائم کردہ مقامی فنڈوں میں جمع کریں۔

۵۔ شہری امن و امان کے قیام اور فنی حالات سے جلد ہر ماہی کے لیے ملک میں حکومت اور بینک کی طرف سے مختلف طرح کی دیکھ بھال قائم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ قائم بھی ہو رہی ہیں۔ اس طرح کی کمیوں میں۔ بھی ہمارے رفقہ ہمدردانہ اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کریں۔

۶۔ ملک اس وقت جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسانی تدبیریں اس وقت تک برقرار رہیں جب تک خدشے قادر ظلم کی بددہا سے شال حال نہ ہو اس لیے تدابیر کے ساتھ ساتھ خدا سے اپنا تعلق جوڑنا بھی نہایت ضروری ہے رفقہ خود بھی اس کی طرف توجہ کریں اور دوسروں کو بھی توجہ دلائیں۔

۷۔ مذکورہ بالا ساری انجام دہی کے لیے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہستہ ترک انفرادی و اجتماعی ملاقاتیں اور جب ضرورت چھوٹے

بڑے اجتماعات بھی منعقد کیے جاسکتے ہیں۔

فہرست مُندرجات ماہنامہ "زندگی"

اند جولائی ۱۹۶۲ء تا دسمبر ۱۹۶۲ء

اشارات

فہرست شمار	لکھنے والے	موضوع بحث کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	سید احمد قادری	جسٹس دھون کے ایک فیصلہ پر تبصرہ	۲۹	۱	جولائی ۱۹۶۲ء
		منحلفوں کے ہجوم میں انبیاء کرام کا اسوہ	۲۹	۲	اگست ۱۹۶۲ء
		مدیر برہان کے اداریوں پر عمومی تبصرہ	۲۹	۳	ستمبر ۱۹۶۲ء
۲	مولانا ابواللیث صاحب ندوی	قوی اتحاد و یک جہتی پر اظہار خیال	۲۹	۴	اکتوبر ۱۹۶۲ء
			۲۹	۵	نومبر ۱۹۶۲ء
			۲۹	۶	دسمبر ۱۹۶۲ء

احادیث و آثار

	شارح	مضمون احادیث	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	سید احمد قادری	امامت صالح کی اہمیت	۲۹	۲	اگست ۱۹۶۲ء
		صحابہ کرام — اقامت دین کے سپاہی	۲۹	۳	ستمبر ۱۹۶۲ء
۲	مولانا محمد یوسف اصلاحی	خدا کا حق	۲۹	۱	جولائی ۱۹۶۲ء

مقالات

	لکھنے والے	عنوانات	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	مولانا ابوالبقار ندوی	اعجاز القرآن	۲۹	۳	ستمبر ۱۹۶۲ء
۲	مولانا جلال الدین عمری	ابن آدم کی مولج	۲۹	۱	جولائی ۱۹۶۲ء
		اسلام کا حاصل	۲۹	۲	اگست ۱۹۶۲ء
		خدا کی کتاب کیسے پڑھی جائے	۲۹	۵	نومبر ۱۹۶۲ء

نمبر شمار	لکھنے والے	عنوانات	جلد	شمارہ	ہجرت
۲	مولانا جلال الدین نٹری	اسلام کی دعوت	۲۹	۶	دسمبر ۱۹۶۲ء
۳	سید احمد عروج قادری	زکوٰۃ کا ایک جزئیہ	۲۹	۳	ستمبر ۱۹۶۲ء
		ستمبر کے اشارات کی تکمیل	"	۴	اکتوبر ۱۹۶۲ء
		انسان کا اخلاقی وجود	"	"	"
۴	جناب عابد رضا بیدار	مولانا آزاد کا غیر مطبوعہ خط	۲۹	۵	نومبر ۱۹۶۲ء
۵	مولانا عبد العظیم اصلاحی	فریضۂ اقامت دین — فقہ کی روشنی میں	۲۹	۶	دسمبر ۱۹۶۲ء
۶	جناب محمد فاروق خاں صاحب	جذبہ رحم اور گوشت خوری	۲۹	۱	جولائی ۱۹۶۳ء
		"	"	۲	اگست ۱۹۶۳ء
۷	جناب وحید الدین خاں صاحب	برہان کا اداریہ	۲۹	۲	اگست ۱۹۶۳ء
		"	"	۳	ستمبر ۱۹۶۳ء
		حالات بدل سکتے ہیں	"	۴	اکتوبر ۱۹۶۳ء

تراجم و اقتباسات

نمبر شمار	مترجم و مقتبس	عنوانات	جلد	شمارہ	ہجرت
۱	ش. ن. عثمانی	روس کے مسلم علاقوں میں سوویت سامراج	۲۹	۱	جولائی ۱۹۶۳ء
		"	"	۳	ستمبر ۱۹۶۳ء
		"	"	۵	نومبر ۱۹۶۳ء
۲	سید احمد عروج قادری	افادات ابن قیم	۲۹	۶	دسمبر ۱۹۶۳ء
۳	جناب کوثر یزدانی	آناد بھارت میں فرقہ وارانہ فسادات کیوں ہوتے ہیں	۲۹	۱	جولائی ۱۹۶۴ء
۴	جناب وحید الدین خاں صاحب	ارتقاء کا نظریہ	۲۹	۱	جولائی ۱۹۶۴ء
۵	ماخوذ از ترجمان القرآن	اسلامی مملکت کے بنیادی اصول	۲۹	۴	اکتوبر ۱۹۶۴ء

اختیار و افکار

نمبر شمار	لکھنے والے	عنوانات	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	ادارہ	صدر جمہوریہ اور شہنشاہ پنج شہیل کا انجام نیا پراسپیکٹس فریخ کر دیا گیا مسلمان ملکوں کا حال	۲۹	۲	اگست ۱۹۶۲ء
۲	مولانا جلال الدین عمری	ہندوستان کیسے متحد ہو	۲۹	۶	دسمبر ۱۹۶۲ء
۳	جناب سید منظور الحسن ہاشمی	بھادے جی کے ایک بیان پر تبصرہ	۲۹	۵	نومبر ۱۹۶۲ء

رسائل مسائل

نمبر شمار	جواب دینے والے	خطوط و سوالات کا موضوع	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	مدیر	آتم سے متعلق ایک بے بنیاد دعویٰ علیہ اللہ کی توجیہ تنگ دلی یا عالی ظرفی اللہ کی کنیز ذات انسانی اور رک سے بلند ہے خون دینے کا مسئلہ صاحب حال کی کمی	۲۹	۴	اکتوبر ۱۹۶۲ء
			"	۵	نومبر ۱۹۶۲ء
			"	"	"
			"	"	"
			"	"	"
			"	"	"

رودادیں

جناب محمد یوسف صاحب قلم جماعت اسلامی ہند	روداد اجتماع امرائے حلقہ جات منصف پور ۱۹۶۲ء	۲۹	۱	جولائی ۱۹۶۲ء
---	--	----	---	--------------

